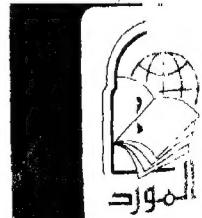

ماہنامہ اشراق لاہور

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

”اُن کا ماتم عرب و عجم میں کیا جائے گا۔ وہ ہماری شکستہ صفوں میں اسلام کی ”تکبیر“ تھے۔ صلاح الدین اپنے علم و تقویٰ، اپنی جرأتِ اطہارِ حق گوئی، بے باکی، سیرت و کردار کی پختگی، اپنے ناقابلِ شکست عزم اور اپنی فکرِ بسید کے لحاظ سے، یقیناً، بڑے ممتاز تھے۔ اس زمانے میں اقبال کے اس شعر کا مصداق کہ۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ اُن سے بڑھ کر شاید کوئی نہ تھا۔ اس مجاہد کا صلہ شہادت ہی ہو سکتی تھی۔“

[صفحہ ۶]

جاوید احمد غامدی کے قلم سے

سیاست و معیشت	قانون دعوت	برہان
ایک کتاب میں دو مقالات	دعوت دین کے شروع پراک جامع تصنیف	معاصر ہندی فکر پر تنقیدی مضامین
<u>قانون سیاست</u>	○ دعوت کی صورتیں	○ تاویل کی غلطی
○ آیت امرم شریف لایم پرنصل بحث	○ اہداف و مقاصد	○ غلبہ دین کی جدوجہد کا اخذ
○ غلط پائشین کا انتخاب تاریخ کی روشنی میں	○ حدود و شرائط	○ اہل بیعت کی خدمت میں
○ اسلامی معاشرے میں شہریت کی شرائط	○ سمع و طاعت	○ سمع و طاعت کی ہیئت کے بارے میں
○ اقلیتوں کے مسائل	○ التزام جماعت	○ اہل امتیاج القرآن کی خدمت میں
<u>قانون معیشت</u>	○ ہجرت و برأت	○ سورۃ الفصیل کی تفسیر کے سلسلے میں
○ اسلامی نظم معیشت کے ضوابط	○ جہاد و السیف	○ غلطی ہائے مضامین
○ ذکوۃ اور ٹیکس	○ خروج	○ سورۃ الفیل کی تفسیر کے ضمن میں
○ سود و سٹاک مارکیٹ کا رول اور اسراف کی حث	○ تکفیر	○ پس چہ باید کرد
○ مزارعت اور شفعہ	○ دعوت کا لائحہ عمل	○ اہل اقتدار کے لیے نفاذ دین
○ ارتکاز دولت اور کفالت عامہ	○ متوقع نتائج	○ کی حکمت عملی
۸۹ صفحات	۹۴ صفحات	۱۱۰ صفحات

رعایتی قیمت

فی کتاب — ۴۰ روپے
۳ کتابوں کا سیٹ — ۱۰۰ روپے

المورد	دارالتذکیر	المورد
۹۸ (۲) ای ماڈل ٹاؤن، لاہور	حمید سٹور، ۹ رائل پارک، لاہور	سنو واٹ چیمبر، بہادر آباد چوک، لاہور
فون: ۸۵۶۳۱۸۰	فون: ۶۳۱۱۷۵۱	فون: ۴۹۳۳۶۹۰

ذیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی
مدیر
مسئیر احمد

SV02

اشراق

جلد ۷ شماره ۱
جنوری ۱۹۹۵ء
شعبان ۱۴۱۵ھ

البيان

الاعلیٰ - الغاشیہ [۸۸-۸۷] جاوید احمد غامدی ۲

شذرات

محمد صلاح الدین کی شہادت خورشید احمد ندیم ۷
آء: محمد صلاح الدین ڈاکٹر محمد قاضی خان ۱۰
صلاح الدین اور حکام پاکستان منظور احسن ۱۳

حدیث و سنت

مسئلہ التزام جماعت (۱) ساجد حمید ۲۰

فکر و نظر

نفاذ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد ڈاکٹر محمد قاضی خان ۳۰
دین کی حقیقت پرویز ہاشمی ۳۷
مرا لانا فراہمی اور نظم قرآن ضیاء الدین صلائی ۳۹

اصلاح و دعوت

دعوت کا رد عمل وحید الدین غاں ۵۲

نائب مدیر

قدیر شہزاد

مدیر انتظامی

مشکیل الرحمن

مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان

طالب محسن خالد ظہیر

ساجد حمید معز امجد

شہزاد سلیم محمد رفیع

نادر عقیل نصاریٰ نعیم احمد بلوچ

خوشیہ احمد ندیم منظور احسن

نئی شماره : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک : ۲۵۰ روپے

بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

المورد

دائن کا مکتبہ علمی

۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور ۵۴۷۰۰ - فون: ۸۵۶۳۱۸ - ۸۵۷۰۳۰ فیکس ۸۵۷۰۳۰

مدیر مسئول: جاوید احمد غامدی ○ طابع: قومی پریس، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔

الاعلیٰ — الغاشیہ

[۸۷ — ۸۸]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ ان میں خطاب، اصلاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی سورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کو انذار عام کے مرحلے ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

دونوں سورتوں کا مرکزی مضمون اس مرحلہ کی مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور بشارت ہے۔

پہلی سورہ — الاعلیٰ — میں مباحث کی ترتیب یہ ہے :

خدا کا جو قانونِ تدبیرِ اس عالم میں کارفرما ہے، اس کے حوالے سے وحی کی درجہ بدرجہ تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قرأت کا وعدہ۔

اسی اصول پر دعوت کی مشکلوں میں جلد آسانی کی نوید۔

پیغمبر کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری کر دینے کی ہدایت۔

اس سے فائدہ اٹھا کر تزکیہ حاصل کرنے والوں، اور اسے رد کر دینے والوں کے انجام

کا بیان۔

قریش کو تنبیہ کہ تم اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری

اصل بیماری دنیا سے محبت ہے، دریاں حالیکہ بہتے اور پائدار زندگی آخرت ہی کی ہے۔ اور یہ

کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہی تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی تھی۔

دوسری سورہ — الفاشیہ — میں یہی ترتیب اس طرح ہے :

قیامت کے منکروں کو جو صورت حال وہاں پیش آئے گی، اور جو ابدی شادمانی اس کے

ماننے والوں کو وہاں حاصل ہوگی، اس کی تصویر۔

اس کے ایک بدیہی حقیقت ہونے پر آفاق کی بعض نشانیوں میں خدا کی مکت، رحمت،

قدرت اور ربوبیت کے مظاہر سے استدلال۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کر یہ لوگ ان سب مظاہر کو دیکھتے، اور اس کے

باوجود اس حقیقت کو نہیں مانتے، تو اس کے لیے آپ منسوب نہیں ہیں۔ آپ کی

ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینا ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے۔ ان کا حساب اب

اُسی کے ذمہ ہے۔

اللہ کے نام سے جو سرِ ایا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔

اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو، (اے پیغمبر)، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا، پھر نوکِ پلک سنوارے، اور جس نے (ہر چیز کے لیے) اِندازہ ٹھیرایا، پھر (اُس کے مطابق چلنے کی) راہ دکھائی، اور جس نے سبزہ نکالا، پھر اُسے گھنسا سبز و شاداب بنا دیا۔

(اسی طرح یہ وحی بھی ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گی، پھر عنقریب (اُسے) ہم (پورا) تمہیں پڑھادیں گے، تو تم نہیں بھولو گے، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وہ، بے شک، جانتا ہے اُس کو بھی جو اُس وقت (تمہارے) سامنے ہے، اور اُسے بھی جو (تم سے) چھپا ہوا ہے۔ اور (اسی طرح) درجہ بدرجہ ہم (ان مشکلوں سے بھی) تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے۔

اس لیے یاد دہانی کرو، اگر یاد دہانی نفع دے۔ اب کچھ زیادہ دیر نہ ہوگی کہ وہ جو (خدا سے) ڈرتے ہیں، وہ یہ نصیحت پالیں گے، اور یہ بد بخت، یہ اس سے گریزاں ہی رہیں گے۔ یہ جو بڑی آگ میں جا پڑیں گے۔ پھر اس میں نہ مریں گے، اور نہ جنیں گے۔

(اُس وقت)، البتہ، کامیاب ہوا، وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا، پھر ناز پڑھی۔

(نہیں، تم اس کے خلاف کوئی حجت نہیں پلاتے، اے لوگو)، بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، درالِ حالیکہ آخرت (اس کے مقابلے میں) بہتر بھی ہے اور پامندار بھی۔ (پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے)۔ یہی بات اُن صحیفوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 تمہیں (اے پیغمبر)، کیا اُس آفت کی خبر پہنچی ہے، جو (عالم پر) چھا جائے گی؟ کتنے
 چہرے اُس دن اُترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے مارے۔ وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے
 انہیں ایک کھولتے ہوئے چشے کا پانی پلایا جائے گا۔ اُن کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی
 کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا، اور نہ بھوک مٹائے گا۔

(اِس کے برخلاف) کتنے چہرے اُس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی، ایک
 اونچے باغ میں۔ وہاں کوئی بیوہ بات نہ سنیں گے۔ اُس میں چشہ رواں ہوگا۔ اس میں اونچی
 مسنڈیں بکھی ہوں گی اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے اور
 نہالچے ہر طرف پڑے ہوتے۔

(یہ نہیں مانتے)، تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ اور آسمان کو
 نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو
 نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟

(اِس کے باوجود نہیں مانتے)، تو تم یاد دہانی کرو، (اے پیغمبر)، تم بس یاد دہانی کرنے
 والے ہی ہو۔ تم اِن پر کوئی داروغہ نہیں ہو۔ (اِسے ماننے والے، یقیناً، اِسے مانیں گے)۔
 رہے وہ جو منہ موڑیں گے اور انکار کریں گے، تو اللہ انہیں وہ بڑا عذاب دے گا، (جی جہنم کا
 عذاب)۔ انہیں، بے شک، ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے۔ پھر اُن کا حساب، لاریب،
 ہماری ہی ذمہ داری ہے۔

شذرات

محمد صلاح الدین کی شہادت

۴ دسمبر ۱۹۹۴ء کی شب، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، دنیا سے محافت کے ایک نامور فرد محمد صلاح الدین کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر ہر اس شخص پر بجلی بن کر گری جو مقتول سے تعلق خاطر رکھتا تھا اور ایسے افراد کا حلقہ کسی ایک جیزانی وحدت تک محدود نہیں، دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ قسط الرجال کے اس دور میں کسی زندہ دل اور صاحب فکر کا اٹھ جانا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس پر صغیر نام بھیجی جا رہی ہے۔

جناب محمد صلاح الدین ایک صاحب عزیمت آدمی تھے اور انھوں نے اسی ڈھنگ سے زندگی گزاری جو سچے حق پرستوں ہی کے شایان شان ہوتی ہے۔ قید تعزیر، الزام، دھمکی کوئی چیز بھی انھیں دل کی بات کہنے سے روک نہیں سکی۔ انھوں نے جس بات کو حق سمجھا، وہ کہہ گزرے، یہ جانتے ہوئے ہی کہ اس کی قیمت موت ہو سکتی ہے۔ صحافت کو انھوں نے محض ذریعہ معاش نہیں سمجھا، مقصد حیات کے طور پر اپنایا۔ وہ بلاشبہ اسی قافلے کے ایک نمایاں فرد تھے جس کے منجمل محمد علی جوہر اور ظفر علی خاں جیسے لوگ تھے۔

ان کے شخصی اوصاف بے شمار تھے۔ ان کے ہاں محبت کی فراوانی تھی۔ ان کی میت پر جو لوگ ماتم کناں تھے، ان میں دو محصوم بچیاں شامل تھیں، جن کے سر پر انھوں نے دست شفقت رکھا اور اپنے گھر لے آئے۔ ان کے قریب رہنے والے لوگوں سے لیے، تو وہ ان کے اوصاف ہی کا ذکر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بڑا آدمی ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو آدمی ان سے جتنا قریب ہوا اتنا ہی ان کا مدار بنا، حالانکہ اکثر قریبیں حسن ظن کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوتیں۔

یوں تو ان کی خوبیاں ان گنت ہیں، تاہم ان کے دو اوصاف ایسے ہیں جن سے

ان کی شخصیت تشکیل پاتی نظر آتی ہے۔ ایک تو ان کی سخت کوشی ہے کہ انھوں نے بہت محنت اور جدوجہد کی زندگی گزاری۔ ایک سائیکل کی دکان پر مصروف عمل شخص، اگر اپنے وقت کا مؤثر ترین سیاسی تجزیہ نگار بننا تو اس امر میں جاس دیگر عوامل کا فرما ہیں، وہاں ان کی محنت کا کردار بنیادی ہے اگر انھوں نے سی ٹی، انٹر اور ایب عالم کے امتحانات ایک ساتھ پاس کیے تو یہ ان کی محنت ہی کا ثمر تھا۔ وہ بارہ سال تک روزنامہ جہارت کے مدیر رہے اور دس سال تک پاکستان کا مؤثر ترین سیاسی ہفت روزہ ”تکبیر“ بھی ان ہی کی اداوت میں شائع ہوتا رہا ہے۔ ”تکبیر“ کو بلاشبہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے وسیع پیمانے پر رائے عامہ کو متاثر کیا اور لوگوں کا ایک بڑا طبقہ سیاسی راہنمائی کے لیے ”تکبیر“ کی طرف رجوع کرتا رہا ہے۔ ”تکبیر“ کو یہ مقام صلاح الدین کی تجزیاتی صلاحیت اور محنت شاقہ کی بدولت ہی حاصل ہو سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے حضرت اقبال کے اس مصرع کو گروہ سے ہانڈھ رکھا تھا کہ

اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تنگ و دو

دوسرا وصف جو ان کی پوری زندگی پر حاوی نظر آتا ہے وہ ان کی غیر معمولی جرأت اور استقامت ہے۔ انھوں نے جس بات کو حق سمجھا، نہ صرف اسے قبول کیا، بلکہ کھلم کھلا اس کا اظہار بھی کیا، اور پھر اس راہ میں عزیمت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اس ملک کے نظری شخص کی حفاظت اور استحکام پاکستان ان کی صحافیانہ سرگرمیوں کا محور رہے۔ انھوں نے جو کچھ لکھا، جس سیاسی عمل میں شریک ہوئے، اسلام اور پاکستان ہی ان کے پیش نظر ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے اس ملک میں جس نے نفاذ اسلام کی بات کی یا استحکام پاکستان کا نعرہ لگایا، اس کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اپنی صحافتی زندگی میں وہ سات بار جیل گئے اور مجموعی طور پر اڑھائی برس پس دیوار زنداں رہے۔ ان کی علمی تصنیف ”بنیادی حقوق“ اسی دوران میں مکمل ہوئی۔ انھوں نے قید، تعزیر اور ہر عذاب زندگی کو گوارا کیا، لیکن ان کے پاس استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ محترم مصطفیٰ صادق صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا کہ بھٹو مرحوم کے عہد اقتدار میں جب محمد صلاح الدین جیل میں تھے، تو اسی دوران میں عبدالمنعمی کے ’ن آگئے ان کی رہائی کے لیے وہ بھٹو صاحب سے ملنے لاڑکانہ گئے، لیکن بھٹو مرحوم اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ بہت اصرار پر انھوں نے رہائی کو جناب صلاح الدین کے معافی نامے سے مشروط کر دیا۔ جب صلاح الدین صاحب تنگ یہ بات پہنچی تو انھوں نے اس شرط کو قبول کرنے کی

بجائے جیل کی صعوبتوں کو اپنے لیے پسند کیا۔ ان کی زندگی عزیمت کی ایسی کئی داستانوں سے مزین ہے۔ عزیمت اور جرات کا یہ راستہ انھوں نے کسی جبر کے تحت اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ان کا اپنا انتخاب تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کا گھر جلادیا گیا اور کراچی کا کوئی پریس تکبیر کی طباعت کے لیے آمادہ نہ تھا، تو احباب نے انھیں کراچی چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ وہ اسے رخصت کا راستہ سمجھتے تھے جو کسی صاحب عزیمت کے شایان شان نہیں۔ ان کے بعض احباب و ناقد اسی بنا پر انھیں ایک انتہا پسند آدمی بھی قرار دیتے۔ ان کے اسی وصف نے اگر دوستوں کا دائرہ بڑھایا، تو ساتھ ہی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ تاہم اپنی بات پر شدت کے ساتھ ڈٹ جانا، ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو تھا۔ وہ تمام عمر زبان حال سے یہی بات کہتے رہے اور ان کی موت اس کی تصدیق کرتی نظر آتی کہ

مجھے ڈرانیں سکتی نصیب کی تاریکی
مری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی

جناب محمد صلاح الدین کی شہادت سے ہماری اجتماعی زندگی کے چند تلخ حقائق بھی نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اہل سیاست و مذہب نے جن انتہا پسندانہ رجحانات کو جنم دیا ہے، اس نے معاشرتی زندگی کو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ مذہب و سیاست کی 'اجتماعی تعبیر' اور 'جہاد بالسیف' کے فلسفے نے زندگی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ صرف کراچی کو دیکھیے، تو وہاں موت کا وحشیانہ رقص پوری شدت سے جاری ہے، اور ہر دن ہر گلی سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ملک بھر میں مسجدیں لمورنگ ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف سے 'حق علی الموت' کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے کے ساتھ اکٹھے رہنا محال ہو گیا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مذاکرات، مکالمہ، افہام و تفہیم، حسن ظن اور استدلال اہل مذہب و سیاست کی لغت میں موجود ہی نہیں۔

جناب صلاح الدین کے قتل نے اس معاشرے کی بے حسی کو بھی طشت ازہام کر دیا ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اہل اقتدار کا فرض اولیٰ ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے فرائض سے یکسر غافل ہیں۔ ان کی تمام مسماعی کامرکز محض اپنے اقتدار کا استحکام ہے۔ ایک گلی سے شہر بچاؤ کا جوس برآمد ہوتا ہے، تو دوسری گلی سے جنازہ اٹھتا ہے، لیکن مسند حکومت پر براجمان افراد چین

اور آرام کی نیند سوس رہے ہیں۔ انھیں اگر فکر ہے تو محض اس بات کی کہ میں اقتدار کی آسائش میں چھن نہ جائیں۔ یہ بے حسی صرف اہل اقتدار ہی کا حصہ نہیں، بلکہ معاشرے کے بیشتر اہل ثروت طبقات بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ شعبہ حیات میں غفلت کا قبضہ ہے یا جہالت کا۔ جس معاشرے میں صلاح الدین جیسے لوگوں کے جنازے اٹھ جائیں اور لوگ اس خبر کو اس طرح نہیں کہ ان کے دل پر کوئی چوٹ نہ لگے تو پھر اس معاشرے کی زندگی کا فتویٰ کیسے دیا جاسکتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلاح الدین کی شہادت نے ان سے تعلق خاطر رکھنے والوں کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ انھوں نے دعوت و انداز کی وہ ذمہ داری بطریق احسن نبھائی جس کے لیے سب اہل ایمان اور بالخصوص اہل علم و دانش مکلف ہیں۔ باقی رہ جانے والوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس قوم میں خیر کے داعی بن کر اسی طرح کھڑے ہوں، جیسے صلاح الدین نے ہر متاع عزیز قربان کر دینے کا عزم کیا ہوا تھا۔ کیا معلوم کہ وہ معاشرہ جہاں، بظاہر زندگی کے آثار ناپید ہیں، پھر سے زندہ ہو جائے۔ آخر قوم یونس علیہ السلام کی اجتماعی توبہ کے بعد اس کے تہذیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے روح ایمان ڈال دی تھی۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو یہ نتیجہ کیا کم خوش گوار ہے کہ داعیان الی الخیر روزِ آخرت، اپنے پروردگار کے حضور میں سرخ رو ہوں۔

ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، محمد صلاح الدین کی ان خدمات کو قبول کرے جو انھوں نے اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے سرانجام دیں اور ان کی لغزشوں کو معاف کرے، کہ وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔

(خورشید احمد ندیم)

—۲—

دسمبر کی پہلی تاریخ کو جمعرات کے دن جب ہم سب محمد صلاح الدین صاحب کے ساتھ ایک طویل ملاقات میں شریک گفتگو تھے، تو کسی کے دہم و خیال میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ٹھیک چار دن بعد محمد صلاح الدین ہم سب سے جدا ہو کر اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اس روز ان کی بذلہ سبھی حاضر تھے، معاملات پر گرفت اور ان کا تجربہ اپنے عروج پر تھا۔ پاکستان اور عالم اسلام کے سبھی مسائل زیر بحث آئے۔ کراچی کے حالات پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ کہنے لگے کہ کوئی روز نہیں گزرتا، جب آٹھ دس افراد دہشت گردی کا شکار نہ ہوتے ہوں اور اس کے علاوہ کوئی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس وقت اپنا تک یہ بات میرے دل میں

گزری کہ انہیں کہوں کہ وہ بھی اپنی مخالفت کا بندوبست کریں، مگر ہر سو چاک یہ بات تو میں ان سے بہت دُعا کر چکا ہوں اور حالات کو وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔

محمد صلاح الدین کو جنہیں مرحوم لکھتے ہوئے کلیئر منہ کو آتا ہے، میں نے پہلی دفعہ شاید ۱۹۷۴ء میں دیکھا، جب وہ پشاور آئے تھے۔ اس وقت بھی ان کی بہادری اور بے باکی کا نقش دل پر بیٹھا ہوا تھا۔ مگر ہمارے درمیان دوستی اور محبت کا تعلق ۱۹۸۴ء کے بعد قائم ہوا جس کے بعد سے بار بار ہمارے درمیان گفتگوں سے تکلف گفتگو ہوتی تھی۔

یوں تو ہم میں سے اکثر لوگ ان سے واقف ہیں، لیکن ان سطور کے ذریعے سے میں چند ایسے حقائق ضبطِ قلم پر میں لانا چاہتا ہوں، جو بڑی حد تک ان سے محبت کرنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ مخالفت کے ذریعے سے اپنے پیغام اور نظریات کی ترویج، ان کے نزدیک، ایک مشن اور مقصد کا درجہ رکھتی تھی جس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کو بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے معذرت کر دی۔ ۱۹۷۷ء میں پاکستان قومی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ صلاح الدین صاحب کو خصوصی طور پر قومی اسمبلی کا ميمن دیا جائے۔ اس وقت وہ جیل میں تھے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ قومی اسمبلی کی رکنیت اور مخالفت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پھر انہی کی تجویز پر سید منور حسن صاحب کو صوبائی کے بجائے اس حلقہ کا قومی ميمن دیا گیا، جہاں سے وہ بہت بھاری اکثریت سے انتخاب جیت گئے تھے۔ اسی طرح جنرل ضیا الحق مرحوم نے ان کو اپنی مجلس شوریٰ میں شامل کیا اور اس سلسلہ میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ صلاح الدین صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسی وقت جنرل صاحب سے رابطہ قائم کر کے معذرت کر دی اور کہا کہ مجلس شوریٰ اس لیے بن رہی ہے کہ اس میں شرکاء اپنی آرا کا اظہار کریں اور حکومت کو مشورہ دیں، جبکہ میرا تو کام ہی یہی ہے اور میرا مشورہ تو ہر نئے میرے رسالے کی شکل میں آپ کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ جنرل صاحب کو وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا۔ اسی طرح متعدد مرتبہ میٹنگز بننے کے لیے ان سے پُر زور درخواست کی گئی، مگر انہوں نے معافی سرگرمیوں کی وجہ سے انکار کر دیا۔

صحافت ہی سے عشق کا یہ تقاضا تھا کہ وہ زندگی بھر کسی سیاسی تنظیم کے رکن نہیں بنے، حالانکہ ان کو ہر جگہ بڑے سے بڑا عہدہ مل سکتا تھا۔ ان کے سامنے اکثر یہ دلیل بھی پیش کی گئی کہ دین کی ترویج کے لیے تنظیمی کام اور کسی جماعت میں شمولیت دین کا تقاضا ہے، لا اسلام الا بالجملة، اور اس نوع کی تمام روایات

۱۔ 'اجماع' کے بغیر کوئی اسلام نہیں۔

کے متعلق ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان میں 'الجماعت' کا مطلب اقتدار سے محروم کوئی سیاسی جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کا نظم اجتماعی اور ملک کا سیاسی اقتدار یا بالفاظ دیگر سلطان ہے، جس سے ہم سب خود بخود منسلک ہیں۔ نید اللہ علی الجماعتہ کی وضاحت وہ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار جتنا زیادہ شیوہ اور مطابق اسلام ہوگا، اتنا ہی اس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ چند افراد مل کر کوئی تنظیم بنائیں اور کہیں کہ اب ہماری پشت پر اللہ کا ہاتھ ہے، چنانچہ وہ کسی دینی یا سیاسی تنظیم کی کنیت حاصل کرنا دین کے نقطہ نظر سے بھی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ صحابی، دراصل معتسب ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کا رکن بنتا ہے تو پھر اسے جماعتی مسلمانوں کے مطابق اپنا قلم استعمال کرنا ہوگا جبکہ اس کا اصل کام تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی خرابی محسوس کرے وہاں اپنے قلم سے نشہ کا کام لے، چنانچہ صلاح الدین صاحب کی پوری صحافتی زندگی اس کی گواہ ہے کہ انھوں نے دین و وطن کی خاطر اپنے قلم سے ہمیشہ نشہ کا کام لیا اور جہاں بھی انھوں نے خرابی محسوس کی، اس کی نشان دہی کرنے میں انھوں نے کسی رو رعایت سے کام نہیں لیا۔

مجرم اختلاف رائے کے حاملہ میں انتہائی وسیع الظرف تھے۔ شاید کبھی انھیں غصہ یا اشتعال کے عالم میں نہ دیکھا گیا ہو۔ وہ ہمیشہ انتہائی ٹھنڈے اور مدلل انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے احباب کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے آمادہ رہتے۔ ادارہ نگیز کے لیے میری کتاب 'پاکستان' اکیسویں صدی کی جانب کی اشاعت میرا پہلا تجربہ تھا۔ انھوں نے خود اس کے پردف پڑھنے میں ثروت جہاں اصرہمی صاحب کی مدد کی کتاب کی اشاعت کے بعد انھوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ اس وقت نواز شریف پہلی مرتبہ وزیراعظم بننے کے بعد اپنے اہل خانہ اور ذاتی دوستوں کے ہمراہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس وفد میں صلاح الدین صاحب بھی شامل تھے۔ جاتے وقت وہ میری دس کتابیں بھی ساتھ لے گئے اور جرم پاک کے اندر انھوں نے وہ کتاب نواز شریف صاحب اور ان کے وفد کے چند دوسرے ارکان کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی شکل میں بیرو پر نیٹے حاضر ہے۔ اس کتاب کے کئی پہلوؤں سے صلاح الدین صاحب کو اختلاف تھا اور بعض اور پر تو ان کا نقطہ نظر میرے نقطہ نظر کے بالکل برعکس تھا، مگر انھوں نے اپنے ادارے کے تحت اسے بے کم و کاست قارئین تک پہنچایا۔

۱۔ 'الجماعت' پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔

صلاح الدین صاحب نہ صرف یہ کہ ایک خود پروردہ انسان تھے، بلکہ ان کی ذاتی زندگی مسلسل محنت کی ایک تاب ناک کمانی تھی۔ وہ چوبیس گھنٹوں میں بیشکل تین چار گھنٹے سوتے تھے۔ بعض اوقات تو ان کو کئی کئی دن تک روزانہ دو گھنٹے سے زیادہ سونے کا موقع نہ ملتا۔ اس کے باوجود ان کے چہرے پر تھکن کے کوئی آثار نہ ہوتے۔ ایک دفعہ انھوں نے مجھ اپنی زندگی کے واقعات بڑی تفصیل سے سنائے۔ ایک بڑے عرصے تک یہ بھی ہوا کہ وہ ایک دن میں تین ملازمتیں کرتے۔ اس دوران میں وہ ملازمت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بس میں سو لیتے۔ اس کے علاوہ ان کے چوبیس گھنٹے ملازمت میں بسر ہوتے۔ اب بھی ان کی مصروفیات کا یہی عالم تھا۔ ایک حیدر پشتر لاجور میں ملاقات ہوئی، تو انھوں نے بتایا کہ پچھلے اڑتالیس گھنٹوں میں وہ صرف تین گھنٹے آرام کر سکے ہیں۔ ان کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کرنے والے افراد یقیناً کر سکتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی تھا۔

اپنی ذاتی زندگی میں وہ حدودِ رجا و رقت پسند تھے۔ رزقِ حلال کے سوا انھوں نے ایک وسیلہ کا کبھی کوئی تصور بھی نہ کیا۔ جو گا۔ عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ انھوں نے مین کی چھت والے ایک گھر میں گزارا اور اس میں وہ وقت بھی شامل ہے، جب ان کا نام پورے عالمِ اسلام میں گونجتا تھا۔ ان کی ساری زندگی کی کمانی چھ سات مرلے کا وہ مکان تھا، جسے ایک متوسط درجے کے خاندان کا گھر بھی بیشکل ہی کہا جاسکتا تھا۔ صرف تین برس پہلے کی بات ہے، ان کے دفتر سے ان کے گھر تک ہم ڈیڑھ گھنٹے میں بس کے ذریعے اسے اس طرح پہنچے کہ ہم دونوں سارے راستے میں کھڑے رہے۔ گھر پہنچے تو ان کی بیشک اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کچھ ہی عرصہ بعد دہشت گردوں نے ان کا یہ گھر بھی بھلا دیا۔

وفات سے چار دن قبل لاہور میں ہم سب کمانے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علیم کا ذکر چھڑ گیا، تو انھوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک زمانے میں ہم سب دوست باری باری دعوت کرتے تھے۔ جب میری باری آئی تو علیم کی فرمائش ہوئی۔ وہی مین کی چھت والے گھر میں احباب جمع تھے۔ ماہر القادری صاحب کھانچکے تو کہنے لگے، اے تم نے یوں ہی اپنی زندگی صحافت میں خوار کر لی۔ اس کے بجائے علیم کی دور گئیں سبج و شام پکا کر بیچتے تو اب تک تمہارا بنگلہ بن چکا ہوتا!

وہ اپنی زندگی میں بہت سے حکمرانوں کے قریب بھی رہے، مگر انھوں نے کبھی کسی سے کوئی ادنیٰ فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ یہاں تک کہ بارہا جانز فائدے سے بھی اپنے آپ کو محروم ہی رکھا۔ وہ مرم و استغلال اور بے غوفی کی زندہ تصویر تھے۔ ایک وقت میں جب ان پر آزمائشیں حد سے بڑھ گئیں۔ کراچی میں ہر برس نے ان کا پرچہ چھاپنے سے انکار کر دیا اور ہا کروں سے بٹل چین کر جلائے جانے لگے، تب میں نے ان کے

سانے تجویز پیش کی کہ وہ اپنے ادارے سمیت لاہور یا اسلام آباد منتقل ہو جائیں اور اس ضمن میں، میں نے اپنے ہر ممکن تعاون کی پیش کش بھی کر دی۔ مگر ان کا جواب یہ تھا کہ نگہبر کی سب سے بڑی ضرورت کراچی میں ہے۔ نگہبر کے منتقل ہو جانے سے کراچی کے اندر خیر کی قوتیں بالکل بالورس ہو جائیں گی۔ لہذا یہیں بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے دوسرے دوستوں نے بھی ان کو یہی تجویز اور یہی پیش کش کی ہے، مگر انہوں نے سب سے معذرت کر لی ہے۔

ممد صلاح الدین مرحوم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے۔ ان کی زندگی جہد مسلسل کی داستان تھی اور میرا خیال ہے کہ ان کی شہادت سے جس ملک گیر جدے نے جنم لیا، کیا عجب اس سے سکڑ سداہ کے حل کی نئی راہیں کھلیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی شہادت کے بعد نگہبر زندہ رہے تاکہ ان کا پیغام زندہ رہے۔ بغیر کی قوتوں کے حوصلے بلند ہوں اور دہشت گردی کو مکمل شکست ہو۔

آسمان تیری حمد پر شبہم افشانی کرے
سبزۂ نورستہ اس گھر کی تنگبانی کرے

(ڈاکٹر محمد فاروق خان)

— ۲ —

مدیر نگہبر جناب صلاح الدین، جنہیں اس دور میں سبہ پاک صحافت کا امام کہیے، قتل کر دیے گئے، اور شہر کراچی، کراچی بچاؤ ریلی سے اگلے روز ہی لٹ گیا۔

جناب صلاح الدین کے اس قتل کو بیرونی قوتوں کی سازش کہیے یا اندرونی عناصر کی فتنہ پر دازی؟ اسے سیاسی منافرت کا نتیجہ کہیے یا گرد ہی انتقام کا اظہار، بہر حال، یوں لگتا ہے جیسے انسانی جان کی قدر و قیمت اب مٹی کے کھلونوں سے بھی کم تر ہو گئی ہے۔ یہ انسانیت کے تنزل کا آخری مقام ہے۔

اس قتل نے اہل پاکستان کو ایک سچے پاکستانی اور اہل اسلام کو ایک مخلص مسلمان سے محروم کر دیا۔ ماتم کے قابل ہے اس قوم کی حالت، جس میں اب اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے مسنوں کی حفاظت ہی کر سکے!

جناب صلاح الدین اس ملک و قوم کے عظیم مفس تھے۔ ارض پاکستان سے ان کی محبت بے پناہ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کی سلامتی و بقا کی فکر سے انہیں کبھی کسی نے غافل نہیں پایا۔ اپنے قلم اور اپنے عمل کے ذریعے سے، انہوں نے ہمیشہ یہ جدوجہد جاری رکھی کہ اس ملک کو کال استحکام کی منزل تک

پنپایا جائے۔ ملک و قوم کے لیے ان کی جدوجہد، یوں تو اپنے اندر کئی پہلو رکھتی ہے، لیکن تین پہلوؤں سے ان کی یہ جدوجہد بہت نمایاں رہی۔

ان کی جدوجہد کا ایک نمایاں پہلو یہ رہا کہ اس ملک کے سیاسی نظام میں دین اسلام کو پوری طرح جاری و ساری کیا جائے۔ اس سلسلے میں، وہ ہمیشہ اس پر اصرار کرتے رہے کہ اس ملک کی سیاست کو سیکولر ذہن رکھنے والوں اور منافذ پرست زہن رکھنے والوں کے تسلط سے پاک کیا جائے، اور اسلام کے بارے میں مثبت رویہ رکھنے والوں کو آگے لایا جائے۔ اپنے ایک تجزیے میں وہ لکھتے ہیں :

”میرا شعور پاکستان مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو سیکولر ہے، وہ پاکستانی نہیں۔“

وہ ذہنی طور پر ہندوستانی ہے، خواہ وہ جتنا بستا پاکستان ہی میں ہو۔ اگر پاکستان سیکولر ریاست ہے، جو آئینی طور پر نہیں ہے، تو اس کے وجود کا کوئی جواز نہیں۔ اس اسلامی ریاست کو، علما، سیکولر ریاست کی طرح چلا کر اور اس کی اجتماعی و انفرادی زندگی سے اسلام کا رنگ کھرچ کر، شاکر اور ہلکا کر کے ہی ہم موجودہ صورت حال تک پہنچے۔ اس میں اسلام کی چنگاری آج شعلہ جوالہ بن جائے، تو اس ملک کے تمام بیرونی دشمنوں اور ان کے اندرونی ایجنٹوں کی ساری سازشیں خاک میں مل سکتی ہیں۔۔۔۔۔ سیاسی فیصلے اور تمام اجتماعی فیصلے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے (جن کے ہم آئینی طور پر پابند اور اعلیٰ عہدے دار اپنے حلف کی رو سے پابند ہیں)، تو یہ ریاست اسلامی ہوگی، اور اگر سارے فیصلے زرا زمین اور عہدے و منصب کے مفادات اور عوامی و خواصی حاکمیت کے تابع ہوں گے، تو جو کچھ ہو رہا ہے، وہی ہوگا۔ سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور نیکو کے مضبوط سالہ سے سینٹ بھل جانے کے بعد مربوط محاربت باقی نہ رہ سکے گی۔“

(تکمیر، شمارہ ۴۶، ص ۱۲)

استحکام پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد کا دوسرا نمایاں پہلو یہ رہا کہ اس ملک میں فرقہ واریت کے ناسور کو اس کی جڑ سے اکھاڑ ڈالا جائے۔ فرقہ پرستی نسلی بنیاد پر ہو یا مذہبی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر ہو یا علاقائی بنیاد پر، انھوں نے اپنی تحریروں اور اپنی شخصیت کے اثرات کے ذریعے سے، اسے بیخ و بن سے اکھاڑنے کی سعی مسلسل جاری رکھی۔ انھوں نے باطل و درست طوط پر اس مسئلے کا یہ حل تجویز کیا کہ فرقہ وارانہ بنیاد پر قائم سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ وہ لکھتے ہیں :

”تبدیل نظام، وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ موجودہ سسٹم نہ چل رہا ہے، نہ چل سکے

محکمہ میرے نزدیک چار بنیادی تبدیلیاں، اس نظام کو بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے ناگزیر ہیں۔
 ان میں سے ایک یہ ہے کہ، آئین اور انتخابی قوانین کی رو سے تمام سانی، نسلی، علاقائی
 اور نسلی جماعتوں پر، بطور سیاسی جماعت، پابندی عائد کی جائے۔

(مکبیر، شمارہ ۴۱، ص ۱۱)

استحکام پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد کا تیسرا انایاں یہ رہا کہ اس قوم کے افراد کو اخلاقی
 انحطاط سے بچایا جائے اور انھیں ملک کا باشعور شہری بنایا جائے۔ چنانچہ رشوت ستانی، اقربا پروری،
 قومی دولت میں خیانت اور قومی اداروں میں لوگوں کی غیر ذمہ داری اور بے پروائی پر، ان کے جریڈے
 ”مکبیر“ نے ہمیشہ محاسبانہ تنقید کی اور بد عنوانیوں کو ہر موقع پر بڑی خوبی سے بے نقاب کیا۔
 اس کے علاوہ مثبت طور پر، لوگوں میں سیدھی اور ملی شعور بیدار کرنے کے لیے انھوں نے
 ”پاکستان دوئرز فورم“ کے نام سے ایک تربیتی ادارہ بھی قائم کیا۔

استحکام پاکستان کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ، استحکام ملت کے لیے بھی انھوں نے تمام عرصہ جدوجہد
 جاری رکھی۔ افغانستان کا مسئلہ، یوگوشیہ و بوسنیا کا، وہ مسالوں پر ظلم و استبداد کے خلاف ہمیشہ صدارت کے احتجاج
 بلند کرتے رہے۔ انھوں نے اس کے لیے بھی سچی کی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں، باہمی طور پر اتحاد و یکجہتی
 کی فضا قائم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے، انھوں نے نہ صرف ”مکبیر“ کی فوائے پُرسوز کو بلند رکھا، بلکہ متعدد
 ممالک کے دورے کر کے، عملی تعاون کی بھرپور کوششیں بھی کیں۔

یہ ان کی بڑی خوبی رہی کہ استحکام پاکستان اور استحکام ملت کی اس تمام جدوجہد میں، انھوں نے
 ہمیشہ پرامن اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیے۔ تشدد و احتجاج اور نظام میں
 تبدیلی لانے کے غیر آئینی طریقوں کو انھوں نے قوم و ملت کے لیے مضر رسال قرار دیا۔

یہ انھی کا طرہ امتیاز ہے کہ انھوں نے سیاسی زحما اور ارباب مل و عقد کی پردہ پوشی کرنے کے
 بجائے، انھیں ہمیشہ عوام کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس معاملے میں، ان کا کردار اتنا تاب ناک ہے کہ ان کے
 مخالفین بھی ان کی حلف تکرار کے مستحق ہیں۔ ایک زمانہ گواہ ہے کہ اس معاملے میں، انھوں نے کبھی کسی
 سے شکست نہیں کھائی۔ سیاسی معاملات کے اعتبار سے، بین الاقوامی امور کے حوالے سے اور نظام میں
 تبدیلی کے طریق کار کے پہلو سے، ان کے طرز انظار سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن ان کے اخلاقی نیت
 قوم و ملت سے ان کی محبت اور مصافحت میں ان کی حق گوئی اور بے باکی پر کسی نوعیت کا کوئی شک، ہرگز
 نہیں کیا جاسکتا۔

ہیں یقین ہے کہ صحافت کے میدان میں، انہوں نے اپنے بے لاگ اور حق پرست قلم سے جو ثمربری
کی ہے، اگر اللہ نے پایا، تو وہ برگ و بار لاکر رہے گی اور اس ملک کے قریے قریے میں صلاح الدین پیدا
ہوں گے۔

(منظور الحسن)

چند قابل مطالعہ کتب

- قرآنی مقالات _____ ماہنامہ الاصلاح کے منتخب مضامین
مقالات ہاشمی _____ مولانا عبدالقدوس ہاشمی
مذہب اور جدید چیلنج _____ وحید الدین خان
اللہ اکبر _____
رازِ حیات _____
خاتونِ اسلام _____
اسلام اور دورِ جدید کا خالق _____
تعبیدِ دین _____
دینی روح کیوں نہیں _____
اسلامی فقہ کے اصول و مبادی _____ ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی
حقیقتِ اسلام _____ سید قطب
قرآن سے ایک انٹرویو _____ محمد رفیق چودھری

ڈاکٹر التذکرہ کثیر مہینہ وار پبلک لائبریری ۵۴۰۰۰

فون ۶۳۱۱۷۵۱، ۶۳۷۳۳۶

بشکریہ

سنو واٹ ڈرائی کلیٹنگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کونٹی نینٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

ایم جی کیونی کیشنر

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلیٹرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیراماؤنٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی، اور جو بعد میں، پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہوئی، وہ ریاست مسلمانوں کو ایک سیاسی نظام کے تحت جمع کر کے تشکیل امت کے لیے قائم کی گئی تھی، تاکہ وہ نیابت رسول میں شہادت ملی ان اس کا فریضہ انجام دے سکے، کیونکہ یہ حیثیت حاصل کرنے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ ملت، شریعت اور نظام عدلیہ پر قائم رہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جبہ واحد کی طرح ہمیشہ ایک رہے۔ اس کے اندر یہود و نصاریٰ کی طرح وہ دینی اور سیاسی فرقے وجود میں نہ آئیں، جن کی وجہ سے ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منصب امامت سے معزول یا دوسرے الفاظ میں نیابت رسول کے منصب سے عملاً ہٹ جائے۔“

مسئلہ التزام جماعت

یہ مسئلہ ان حدیثوں سے پیدا ہوتا ہے جو اس باب میں کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ان روایتوں کا مضمون ’کم و بیش‘ کچھ اس طرح کا ہے: ”من خارق الجماعة شبرا فمات، إلامات مبنة جاہلیة“۔ ان احادیث کے معنی کی تعیین میں، اگرچہ آئمہ اربعہ ہی کے زمانے سے اختلاف رہا ہے، لیکن اس کے ایک مفہوم پر امت ہمیشہ متفق رہی ہے، اور ہمارے نزدیک وہی مفہوم اوفیٰ بالقرآن والسنة ہے۔

صحیح رائے اور اس سے انحراف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی، اور جو بعد میں ’پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہوئی، وہ ریاست مسلمانوں کو ایک سیاسی نظام کے تحت جمع کر کے تشکیل امت کے لیے قائم کی گئی تھی، تاکہ وہ نیابت رسول میں شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دے سکے، کیونکہ یہ حیثیت حاصل کرنے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ ملت شریعت اور نظام عدل پر قائم رہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جسد واحد کی طرح ہمیشہ ایک رہے اس کے اندر یہود و نصاریٰ کی طرح وہ دینی اور سیاسی فرقہ و جد میں نہ آئیں، جن کی وجہ سے ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منصب امامت سے معزول یا دوسرے الفاظ میں نیابت رسول کے منصب سے عملاً ہٹ جائے۔ چنانچہ اسے یہ ریاست، جو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے قائم کی گئی تھی، اس کے ساتھ التزام کا حکم اس لیے دیا گیا، تاکہ ملت انتشار سے بچی رہے اور رہتی دنیا تک

لے جس نے نظم اجتماعی کو چھوڑا، تو جب وہ مراد جاہلیت کی موت مرا (صحیح بخاری، کتاب الفتن)

شہادت علی الناس کا سلسلہ جاری رہے۔

چنانچہ دو راقول میں ان روایتوں کے معانی تعیین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم ان کے اسی مفہوم پر مجتمع تھے کہ ”الجماعۃ“ سے مسلمانوں کا نظم اجتماعی (ریاست و حکومت) مراد ہے۔ اور یہ مسلمان شریوں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنے حمران کی اطاعت کبھی ترک نہ کریں۔ اور اگر کوئی مسلمان اس حالت میں اس دنیا سے رحلت ہو کہ وہ ملت اسلامیہ کے فرائض کی اطاعت میں نہ ہو، تو وہ اللہ کے ان اس حالت میں حاضر ہو گا کہ اپنے حق میں کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔ التزام جماعت کا یہی وہ حکم ہے جس کی وجہ سے تاریخ اسلامی میں ایسی حیرت انگیز واقعات نظر آتے ہیں جن میں سے ایک مشہور مثال محمد بن قاسم کے دربار خلافت میں پانچولاں حاضر ہونے کی ہے۔

پہلا انحراف

اس دور کے بعد بھی مسلمان ان روایتوں کا یہی مفہوم مراد لیتے رہے۔ یہاں تک کہ فقہ اسلامی کا دور تدوین آیا، اصول فقہ مرتب ہونے لگے۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ ان روایتوں سے ’جماع‘ کے حق میں استدلال کیا گیا، اور ان روایتوں کو ایک نئے معنی دیے گئے بجز ’جماع‘ ہی کی بحث میں، ان روایتوں کو کئی دوسرے معنی ملتے چلے گئے۔ لیکن اصل میں یہ ایک ہی معنی کے مختلف پہلو ہیں یعنی جس طرح ’جماع‘ کی تعریف بدلتی گئی، اسی طرح ان روایتوں کے معنی بدلتے گئے۔ جس نے جماع کی تعریف یہ کی کہ اس سے مراد مسلمانوں کی اکثریت کا جماع ہے، اس نے اس کے معنی اکثریت (سواد اعظم) کے قرار دیے، اور جس نے جماع صحابہ کو جماع مانا، اس نے ’الجماعۃ‘ کے معنی ہی یہ مراد لیے کہ ’الجماعۃ‘ جماعت صحابہ ہے، اسی طرح جس نے جماع کو جماع علماء قرار دیا، اس کے نزدیک ’الجماعۃ‘ درحقیقت، علماء کی جماعت ہے۔ ابن حجر اپنی رابطہ بیان کرنے کے بعد، ان تمام آرا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”الجماعۃ“ کے معنی کی تعیین میں اختلاف کیا گیا ہے، ایک جماعت کے نزدیک اس کے معنی اسواد اعظم کے ہیں۔ دوسرے گروہ کے نزدیک اس کے معنی جماعت صحابہ کے ہیں۔ تیسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ’اہل علم کی جماعت‘ ہے۔“

(فتح الباری، ج ۳، ص ۳۷)

ان آرا کے حاملین کے نزدیک 'الجماعۃ' سے مراد 'اصحابِ حل و عقد' ہیں۔ اور اصحابِ حل و عقد میں سلاطین، علماء اور دوسرے اصحابِ رسوخ بھی ہیں اور ان کی سب سے پہلی مثال صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ہے۔

دوسرا انحراف

اس باب میں ملتِ اسلامیہ انھی دو آراء پر قائم رہی جن کا ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ عالم اسلام اپنے دورِ انحطاط میں داخل ہوا۔ مغربی لیڈار کے بعد، عالم اسلام اپنی حکومت کھو بیٹھا۔ اس لیڈار کا ہندوستان کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ پورا عالم اسلام اس 'الجماعۃ' سے محروم ہو گیا جس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے فرائض میں شامل تھا۔

جدید دور میں ہندوستان میں ایک آواز بلند ہوئی کہ اب التزامِ جماعت قائم رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ 'اقامتِ دین' کے لیے کوشاں کسی بھی 'جماعت' کے ساتھ وابستہ رہا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، تو اس آدمی کی زندگی صحیح اسلامی زندگی نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ صحیح اسلامی زندگی 'جماعت' کے بغیر نہیں ہوتی۔ زندگی کے صحیح اسلامی ہونے کے لیے 'سب سے مقدم چیز' اسلام کے نصب العین (اقامتِ دین) سے وابستگی ہے۔ اس وابستگی کا تقاضا ہے کہ آدمی نصب العین کے لیے جدوجہد کرے۔ اور جدوجہد اجتماعی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی لہذا جماعت کے بغیر کسی زندگی کو صحیح اسلامی زندگی سمجھنا بالکل غلط ہے۔

اس طرح کی جماعت اس اسلامی حکومت (الجماعۃ) کے اندر بھی قائم کی جاسکتی ہے جو اسلام کے اصولوں پر نہ چل رہی ہو، محض 'نظریاتی طور پر' مسلمان ہو۔ البتہ جو ریاست، نظریات سے بڑھ کر، اقامتِ دین کا فریضہ بھی سر انجام دے رہی ہو، تو پھر یہ جماعت بنانا، یقیناً غیر اسلامی فعل ہے۔ یہ جماعت، بالکل اسی حکم میں تو نہیں ہے، جو 'الجماعۃ' کے بارے میں احادیث میں وارد ہے۔ لیکن اس سے الگ رہنے والا 'نیم مسلمان' کہا جاسکتا ہے۔

ہمارے نزدیک، پہلا انحراف 'الجماعۃ' کے معنی کی تعیین میں اختلاف کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے صحیح معنی کی تعیین کے ساتھ ہی اس کی غلطی بھی واضح ہو جائے گی۔ دوسرا انحراف ایک

خاص پس منظر کی وجہ سے ظہور پذیر ہوا۔ چنانچہ ہم 'الجماعۃ' کے معنی کی تعیین کے بعد اس حکم کے تقاضوں پر بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ دوسرے انحراف کے لیے اس حکم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

‘الجماعۃ’ کے معنی

عربی زبان میں 'درج ذیل معنی میں' اس لفظ کا استعمال معروف ہے:

- ۱- 'افراد کامل کر ایک گروہ اور مجموعہ کی شکل اختیار کرنا جیسے 'جماعۃ من المہوان' وغیرہ۔
- ۲- انتشار و افراق اور دھڑے بندی کے متضاد یعنی مربوط اور منظم ہونے کے معنی میں مثلاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: 'الجماعۃ رحمۃ والعزقۃ عذاب' اسی سے 'الجماعۃ' کا لفظ لوگوں کے ایک نظام میں بندہ جانے اور ایک قیادت کے تحت جمع ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا مثلاً، قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ قول کہ 'فرق جماعتنا وسب آلہتنا' اس نے تو ہمارے نظام اجتماعی کو پارہ پارہ کر دیا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بڑا بھلا بھی کہتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان احادیث میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں 'الجماعۃ' سے مراد 'مقتدر جماعت' ہے یعنی اس سے مراد مسلمانوں کا نظم اجتماعی (اقتدار و حکومت) ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرمادی ہے، جس کے بعد اس کے معنی کی تعیین میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین

- ۱- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی روایت میں 'الجماعۃ' کے بجائے 'السلطان' کا لفظ استعمال کر کے خود بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال فرمایا ہے:
- عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: "آپ نے فرمایا: جسے اپنے آپ کوئی من مکمن أمیرہ شیئاً، فلیصبر علیہ" بات ناگوار گزرتے اسے چاہیے کہ دوسرے

۱۔ احمد بن حنبل، عن عبد اللہ بن عمر العاص۔

۲۔ احمد بن حنبل، عن ثمان بن بشیر۔

فانه ليس احد من الناس يخرج من
السلطان بشراً، فباعت عليه الاموات
ميتة جامعة. (بخاری کتاب الفتنی لم کتاب الفتنی)
کرے، کیونکہ جو ایک باشندہ کے برابر بھی
اقتدار کی اطاعت سے نکلا، اور اسی حالت
میں گر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوتی ہے

اس روایت میں 'الجماعۃ' کے بجائے 'السلطان' کا لفظ 'الجماعۃ' کے مترادف کی حیثیت
سے استعمال ہوا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 'الجماعۃ' اور حقیقت 'السلطان' یعنی
سیاسی اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اس لفظ کا اطلاق کسی ایسی جماعت ہی پر کیا جا
سکتا ہے، جو کسی سرزمین میں سیاسی طور پر خود مختار قوم کی حیثیت سے رہتی ہو، اور اس میں
نظام امارت بھی قائم ہو۔ اس لیے سیاسی اقتدار سے محروم کسی دینی جماعت یا تنظیم پر اس لفظ کا اطلاق
قطعیاً صحیح نہیں ہے۔

۲۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانان عرب کو قریش کی قیادت پر مجتمع
دیکھا، تو ان سے لیے اپنے بعد انتقال اقتدار کا فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا:

لا بعدایہم أحد الاکتبہ اللہ فی النار
علی وجہ ما أقاموا الذب
جب تک وہ دین پر قائم ہیں اس وقت
تک جس نے ان کی مخالفت کی اللہ سے
(بخاری، کتاب الاحکام)
دوزخ میں اوندھے منہ جھونک دیں گے۔

یہاں قریش 'الجماعۃ' کی حیثیت سے زیر بحث ہیں، جو رسول اللہ کے بعد ایک مقتدر
جماعت بننے والے تھے۔ ظاہر ہے، یہاں قریش سے مراد نہ اصحاب اجماع ہیں، اور نہ کوئی دینی
دعوتی تحریک کے داعی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں قریش کے ساتھ معاندت کا رویہ اختیار کرنے والے
کی وہی سزا بیان کی جا رہی ہے، جو 'الجماعۃ' کی مصیبت اور اس سے مفارقت کی بیان ہوئی ہے
چنانچہ ان روایات میں یہ لفظ مقتدر جماعت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ 'الجماعۃ' سے مراد محض ایک تحرکی جماعت ہے، تو پھر اس کا مطلب
یہ ہوگا کہ قریش بھی یہاں ایک مقتدر پارٹی کی حیثیت سے زیر بحث نہیں ہیں، بلکہ قریشیت آدمی
کو 'الجماعۃ' قرار دے دی ہے، چنانچہ کسی سید زادے کے کسی قسم کی مخالفت ایک ایسا جرم قرار
پا جائے گا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 'اوندھے منہ' دوزخ میں گراتے جانے کی سزا کی
وعدہ سنائی ہے۔ کیا فی الواقع، قریش کے ساتھ مخالفت ایسا ہی جرم ہے، یا اگر ایسا ہی ہے تو کیا
معا کر مناقب قریش پر فقرہ اسلامی میں ایک پورا باب رقم ہوتا اور اسلام آفاقی دین کے بجائے

ایک نسلی دین قرار دیا جاتا، اہل ستیز زادوں کو بھی برکن زادوں کی طرح اچھوتا اور ناقابل تنقید مخالفت بنا دیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا اس تصور سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اس کے بعد اگرچہ کسی اور دلیل کی ضرورت تو نہیں رہتی، لیکن، چونکہ آثارِ صحابہ میں بھی ہمارے حق میں، بہت سا مواد پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختصراً، اس کا جائزہ لے لیا جائے، تاکہ آغازِ مضمون میں ہم نے 'دورِ اول' کے بارے میں، جو رائے دی ہے، وہ بھی اقوالِ صحابہ کی روشنی میں ثابت ہو جائے۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکر نے جب خلافت کی ذمہ داری قبول کر لی، تو سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر سب وعظمت کی بیعت کی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے تک بیعت نہیں کی۔ چنانچہ ایک دن جب انھوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے بیعت کر لی، تو ظہر کی نماز کے بعد، حضرت ابوبکر نے ان کی بیعت کا اعلان 'ان الغلامین کیا کہ' آج علی ابجاء، میں شامل ہو گئے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

خلفشار کے زمانے میں، جب حضرت عثمان مدینہ میں مصروف ہو کر رہ گئے، تو اس زمانے میں، دو آدمی ان سے حج کی اجازت لینے کے لیے آئے، اور انھوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس فتنہ میں جو باغیوں نے اٹھار کھا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ وہ صرف حکومت کا ساتھ دیں۔ اس موقع پر انھوں نے حکومت کے لیے 'ابجاء' ہی کا لفظ اختیار کیا۔ یہ مکالمہ اس طرح ہے:

ابوبکر اور ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس آئے۔ حضرت عثمان ان دونوں مجبور تھے۔	ابو بکر اور ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس آئے۔ حضرت عثمان ان دونوں مجبور تھے۔
ان دونوں نے حج کی اجازت طلب کی۔ حضرت	ان دونوں نے حج کی اجازت طلب کی۔ حضرت

لے تاریخ اسلام، ۱۲ ج، ۱۲۵، باب خلافت ابی بکر الصدیق۔

لہذا فقالوا لہ : ان غلب
 مولاء القوم رجاء الفتنہ
 مع من تكون ؟ قال علیکم
 بالجماعۃ ، قالوا : ان شکلت
 الجماعۃ ہی الحق تسلب
 علیک مع من تكون ؟ قال :
 فالجماعۃ حیث کانت۔
 (الریاض النضرۃ ، ج ۲ ص ۶۸)

جس نے غلبہ شدہ توفیقوں سے کد کر لیا
 باقی لوگ تائبہ بنائیں تو ہم کس کا ساتھ دیں
 حضرت علیؑ نے فرمایا تو ہم پر ظم اجتماعی و الجماعہ
 کا ساتھ دینا واجب ہے اس کا ساتھ دو۔
 اس پر انھوں نے کہا اگر الجماعہ دسی ہو رہا ہے
 پہلے پھر (وہ دوسرے) تو ہم کس کا ساتھ
 دیں ؟ سیدنا عثمان نے جواب دیا انظر اجتماعی
 ہی کا ساتھ دو غولہ (زام) اقتدار کسی کے پاس ہے

عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ

اسی طرح یزید بن معاویہ کی بیعت کے موقع پر حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے حسین بن علیؑ
 عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو حکومت کے ساتھ وفاداری اور بیعت کر لینے کا شور مچاتے ہوئے
 کہا تھا : انتہا اللہ ولا تفرق الجماعۃ المسلمین یعنی 'خدا کے بندوں' اللہ سے ڈرو اور کافروں
 کے نظم اجتماعی کے لیے انتشار کا باعث نہ بنو۔

دیگر صحابہ اور تابعین کی رائے

۱۔ جب حضرت حسن نے اپنے والد حضرت علیؑ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ
 سے معاہدہ کر لیا، اور لقب اسلامیہ ایک خلافت کے پرچم تلے جمع ہو گئی، تو صحابہ اور تابعین نے
 اس سال کا نام 'عام الجملۃ' رکھ دیا تھا، یعنی 'وہ سال جس میں مسلمان ایک حکومت (الجماعۃ) کے
 تحت جمع ہوئے۔

۲۔ جب 'خارج اور اس طرح کے دوسرے گروہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف
 خروج و بغاوت کی راہ اختیار کی، تو ان کے مقابلے میں 'قبت اسلامیہ' نے اپنے لیے اہل
 سنت و الجماعۃ کا لقب اختیار کیا۔ اس میں بھی 'الجماعۃ' اسی معنی میں ہے۔ یعنی وہ قبت، یہ رسول

لے تاریخ الامم والہوک طبری، ۶ ج، ص ۱۹۱۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہے اور التزام جماعت یعنی اپنے اندر قیام پاست اور اس کے ساتھ واکبھی وہ فلاحی کے نبی طریق پر قائم ہے یہ نام آپ کے ایک فرمان ممانا علیہ واصحابہ والجماعۃ کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے جس میں آخری کلمہ علی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔

التزام جماعت کا مطلب

جب یہ بات طے ہو گئی کہ الجماعۃ کا مطلب مسلمانوں کا نظم اجتماعی یعنی یہ بات تو پھر یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ التزام جماعت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نظم اجتماعی کے ساتھ، غیر عوامانہ طور پر، بالترتیب رہنا چاہیے جس نے اس واسطی کو ترک کیا۔ اس نے، درحقیقت، اسلام کو مجھڑ کر جاہلیت کی راہ اختیار کی۔ یہ حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے احکام کی طرح قرآن مجید کی نص پر مبنی ہے۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا بَعْضَ مَا جَاءَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ	اللہ کی سی کو مضبوطی سے لے کر رہا ہے،
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ	اور تفرقہ میں نہ پڑو اور اللہ کے اس فضل کو
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوكُمْ فَمُصِّبَكُمْ بَيْنَهُمُ إِخْوَانًا	یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ	ساتھ جڑ دیا اور تمہیں کافیات سے بچائی جانے میں گئے۔ اہم آں کے ایک گڑھے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ يَذْعُبُونَ إِلَى النَّارِ وَيُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ	تمہارے لیے اپنی ہدایت کو خارج کرتا ہے، مگر تمہارا یہ ہر اور اس لیے چاہیے کہ تم میں سے ایک با اختیار گروہ ہر چیز کی صحت دے، صحت کا حکم ملے اور نہ ملے کے انداز میں

۱۔ ایچ ایم، کتاب الفتن، ص ۱۰

(آل عمران ۳۱-۳۲-۳۳) کرنے والے لوگ ہی نیکو نہیں تھے۔

اس باب کی تمام روایتیں اسی آیت پر مبنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمانی ہدایت کے مختلف پہلوؤں کے مطابق ہی یہ احکام دیے ہیں۔ اگر اس آیت پر تدبر کی نگاہ ڈالی جائے، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اعتضام بعبیل اللہ پر قائم رہنے اور تفرقے سے بچنے کے لیے اپنے اندر ایک نظم اجتماعی قائم کریں، ولکن منکم ائمة سے یہی مراد ہے۔ جب کسی چیز کے بنانے یا قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو بننے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا اور اس کے خلاف اقدامات نہ کرنا اس حکم میں خود بخود شامل ہے۔ یہی چیز التزام جماعت ہے۔

چنانچہ اس آیت کی روشنی میں، التزام جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ملت کو نیابت رسول میں منصب امامت پر برقرار رکھنے، اسے قرآن و سنت پر قائم کرنے اور ایک پلیٹ فام پر مجتمع رکھنے والی حکومت کے ساتھ اس غرض سے وابستہ رہ جائے، تاکہ وہ انتشار کا شکار نہ ہو کہ منصب امامت سے معزول نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے منحرف ہونے والے کی سزا دوزخ ہے، خود قرآن نے بھی اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے الفاظ سے اعلان کر دیا ہے کہ حکومت کے بارے میں اس حکم کی تعمیل کرنے والے ہی فلاح پائیں گے، جس کا نقیض ظاہر ہے کہ خود بخود ثابت ہو جاتے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاہلیت کی موت سے تعبیر فرمایا ہے:

من رآی من اثیرہ شیاً یکرہہ فلیحذر "جو شخص اپنے حکمران میں کوئی ایسی نیکیاں

فانہ من فارق السلطان شیئاً مات "دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت

میتہ جاہلیہ۔ پر ہمارے، کیونکہ جو باشت برابر ہی اقتدار

کی اطاعت سے نکلا، وہ جاہلیت کی مرثیہ"

(علم کتاب الامارۃ)

التزام جماعت کے تقاضے

اس حکم سے متعلق بعض دوسرے احکام بھی دیے گئے، جن میں سے بعض تو التزام جماعت کا لازمی تقاضا ہیں اور بعض کسی نہ کسی طرح اسی سے متعلق ہیں۔ التزام جماعت کے اس حکم کی توضیح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان احکام کو بھی زیر بحث لایا جائے، تاکہ یہ حکم پوری طرح واضح ہو جائے۔

۱۔ حکمران کی اطاعت کا حکم

حکمران کی اطاعت کا حکم التزام جماعت کا لازمی تقاضا ہے، کیونکہ جس حکومت کو ہم نے خود قائم کیا ہو، اور اس کے ساتھ التزام بھی ہم پر لازم ہو، تو اس کے فرماں روا کی اطاعت اس کا لازمی تقاضا ہے۔

ذیل میں درج آیت کے تحت حکمران کی اطاعت ہم پر واجب ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (النساء: ۵۹)

اے ایمان والے! اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم
میں سے صاحب امر ہوں، ہر معاملے
درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف پائے
ہو، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھر دو۔

یہ اطاعت ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے جسے کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا جاسکتا۔

شرط اطاعت

مذکورہ بالا آیت کے مطابق مسلمانوں پر صرف انہی 'اولی الامر' کی اطاعت واجب ہے، جو اسلام کے عقائد کو ماننے اور اصل مرجع اطاعت کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول ہی کو دیتے ہوں۔ اور ہر وہ معاملہ جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کتاب و سنت میں کر دیا ہو، اس کے بارے میں 'اپنے لیے فیصلے کا کوئی حق نہ دیکھتے ہوں۔

یہ مفہوم اس آیت میں منکم کے اضافے اور تَنَازَعْتُمْ فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول کے عطف سے پیدا ہوا ہے یعنی حکمران اس وقت تک واجب اطاعت ہے جب تک وہ منکم کی ضمیر پروردگار کا حصہ یعنی مسلمان ہے۔ اور تنازع کی صورت میں 'ردوہ الی اللہ والرسول' کے حکم کا پابند (شریعت کی بالادستی کا قائل) ہے چنانچہ جب وہ مسلمانوں سے نکل جائے یا شریعت کی بالادستی تسلیم نہ کرے تو اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کفر یا کفر لواح یا کھیلے کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔

اس اطاعت کے مشروط ہوتے ہی یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ حکمران کی اطاعت مذکورہ شرط کے اٹھ جانے سے ترک بھی کی جاسکتی ہے، ترک اطاعت، چونکہ کسی بھی

بیانت کے لیے بہت نازک حالات پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اس کے حدود و حدود دل آملی
صلی اللہ علیہ وسلم نے غرضتین کو یہ ہیں، تاکہ مسلمان اس نازک مسئلے میں غلطی نہ کیا کریں چنانچہ
خروج یا محض ترک اطاعت کے لیے بھی ان کا ملحوظ رکھنا لازمی ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی
تفریق کا المیہ ہے۔

ترک اطاعت کا جواز اور حدود و قیود

اس کے حدود قرآن کی آیت اولی الامر کے دروہیت ہی میں موجود ہیں، انھی حدود کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر واضح فرمایا ہے ہم اور اس بیت کی وحیات
میں، ان کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ عثمان بن مسعود کی روایت میں، آپ نے اس کی وجہ جواز
یوں بیان فرمائی ہے:

”اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس	ان لا تنزع الامر اہلہ
بات پر بیعت لی کہ ہم اہل اقتدار سے نزاع	لا ان تروا کفر اہلہا
نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ تم ایسا کر سکتے ہو اگر تم	عندکم من اللہ
ان کی طرف سے کوئی کفر صریح دیکھو اگرچہ	فیہ برہان۔
بارے میں تعدد سے پاس ان کی طرف سے	

(مسلم کتاب الطاعت) بہان قاطع موجود ہے۔

اس روایت میں، آپ نے، صاف الفاظ میں فرمایا کہ ہم اہل اقتدار کی اطاعت صرف
اس صورت میں ترک کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی صریح کفر یا کفر بواح کے مرتکب ہوں۔

کفر بواح سے مراد

اس کی وضاحت بھی آپ نے اسی حدیث میں خود ہی فرمادی یعنی ”ایسا صریح کفر ہو کہ
اس کے ثبوت کے لیے کسی بحث یا حجت اور دلائل کی ضرورت نہ ہو بلکہ معقرآن مجید میں اس
کے لیے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں حکم موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی خیال کے تحت، کسی عمل کو
کفر قرار دیا جائے، اور پھر اس کی بنیاد پر ترک اطاعت یا خروج کی ضمانت لی جائے۔ جیسا کہ حضرت
علیؑ کے زمانے میں، خوارج نے حکیم کو کفر قرار دے لیا تھا چونکہ یہ اجتماعی زندگی کی بنیاد پر

ہے، اس لیے غلامی اس معاملے میں یہ نہایت ضروری ہے کہ کسی فعل کو کفر قرار دینے کے لیے ناقابل تردید دلائل موجود ہوں۔

یہاں روایات بھی واضح ہے کہ کفر صرف یہی نہیں ہے کہ اسلام کے عقائد کا انکار کر دیا جائے بلکہ خود کفر ان کے معاملے میں یہ بھی کفر ہے کہ وہ اصل نزاعات، قانون سازی اور حکم جاری کرنے میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی پر اصرار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ (المائدہ: ۴۴)

اور ہر لوگ اللہ کی نکاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ لوگ کافر ہیں۔

کفر کے علاوہ ترک اطاعت جائز نہیں

کفر اور احکام کے علاوہ کسی صورت میں بھی ترک اطاعت جائز نہیں ہے۔ خواہ کفر ان کا ذریعہ دین اور دنیا کے معاملات میں ہے یا دینی ہی کا کیوں نہ ہو۔ آپ نے یہ بات، مختلف روایات میں خود واضح فرمادی ہے:

انما ستكون من بعدی أمراء
يصلون الصلاة لوقتها و
يؤخرونها عن وقتها، فصلوا معهم
فإن صلوا لوقتها وصليت معوها
معهم، لكم ولهم وإن أخروها
عن وقتها فصليت معوهم من مازي
الجماعة ملت ميتة جاهلية ومن
نكث العهد ومات نكث للعهد جاء
يوم القيامة لتحججه له۔

”میرے بعد ایسے امراء ہوں گے ہر وقت بعد وقت نماز پڑھیں گے تو تم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہا کرو وقت پر نماز پڑھیں گے تو ہمیں ان سے اس کا ثواب مل جائے گا اور اگر وہ نماز کی گنجائش کے وقت میں ٹوب لیا جائے گا اور ان کے لیے اس کا وبال ہوگا“ اس لیے کہ جو ظلم ریاست سے ملے گا، اور اہل حالت میں رہ کر ان کی اطاعت کی مستحکم رہے گا، اور عہد شکنی کو قیامت تک اس طرح آئے گا کہ اپنے عہد کے حق میں بیعت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بخت نہ ہوگا۔

(احمد بن حنبل)

اسی طرح دوسری امور کے بارے میں روایات سے آپ کا یہی حکم سامنے آتا ہے:

عن عبد بن الصامت فقال: دعنا نأمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالصمت فقال: كذبى صلى الله عليه وسلم لعن عيسى وعلينا، كريم

علیہ وسلم۔ فكان فيها اخذ
علينا، ان بايعنا على السمع
والطاعة في منشطنا ومكرهنا
وعسرنا ويسرنا واثره علينا وان
لا ننزع الامر اهله إلا ان
تروا كفرا بواحا عندكم
من الله فيه برهان۔

سے سمع و طاعت کی بیعت کریں، اس بات
پر کہ ہم طوعاً و کرہاً آپ کی اطاعت میں، اور اپنے
اور پرہیزگاروں کی ترجیح کے باوجود بھی حاضر
اور غیبت میں مطیع رہیں گے۔ اور فرمایا، سوائے
اس صورت کے کہ تم لوگ اس کی طرف سے
کسی کلمے کفر کا ارتکاب نہ کیا کرو، اور کفر بھی
ایسا کہ جس کے بارے میں تمہارے پس فرائض
و سنت میں واضح دلیل ہو، مگر اس پر کچھ خیال

(بخاری کتاب الفتن)

اسی طرح شخصی طور پر ناپسندیدہ حکمران کی اطاعت کے بارے میں بھی آپ نے یہی حکم دیا۔
عن انس بن مالك رضى الله عنه
قال، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اسمعوا و اطيعوا و ان استعمل
عليكم عبد حبشي، كان راسه زبيبة۔
(بخاری کتاب الاحکام)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ
کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سماع و
طاعت پر قائم رہو، خواہ تمہارے اوپر ایک
حبشی غلام جس کا سر مینے کی طرح چھوڑا
ہو، حکمران بنا دیا جائے۔

گویا، اس طرح کی ہر حالت میں، حکمران کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ ان صورتوں میں نہ
حکمران کی اطاعت ترک کی جاسکتی ہے اور نہ اس کے خلاف بغاوت (فروج) کی جاسکتی ہے۔
البتہ کفر باج کے بعد، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، فروج اور ترک اطاعت جائز ہو جاتے ہیں لیکن،
یہ واضح رہے کہ فروج کسی صورت میں بھی، واجب نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کے تمام ذخیرے
میں فروج اور ترک اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے جواز پر بھی کفر باج کے علاوہ
تین شرطیں اور فائد کی گئی ہیں۔

شرائط خروج

جہاد کے لیے ائمہ اور اولین شرط ہے اور یہ فروج کے لیے بھی ہوگی، البتہ اس کے علاوہ تین مزید
شرائط اس پر لاگو ہوتی ہیں:

۱۔ پہلی شرط، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ ہے کہ اس اقدام کا حق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اولوالامر کے اہل کتاب نہ کریں ہم اسے پوری تفصیل سے اوپر بیان کر چکے ہیں۔
 ۲۔ دوسری شرط، اس اقدام کے لیے یہ لگائی گئی ہے کہ حکومت استبدادی ہو، جو نہ مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی ہو اور نہ ان کی رائے سے اسے تبدیل کر دینا کسی شخص کے لیے ممکن ہو۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے حکومت کے انعقاد اور اس میں تبدیلی کے لیے 'امروہم شعوری بینہم' کا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے بغاوت کے ذریعے سے تبدیلی لانے کی کوشش اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔

۳۔ دوسری شرط ہی کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ علم بغاوت بلند کرنے والے کو مسلمانوں کی اکثریت کی تائید حاصل ہو۔ سیدنا عرضی اللہ عنہ نے فرمایا:

من بايع رجل من غيرة مشورة من
 المسلمین فلا يبايع، هو ولا الذی
 بايعه فقرة ان يقتله
 (بخاری، کتاب الحدود)
 جس شخص نے مسلمانوں کی رائے کے بغیر کسی کی بیعت کی، وہ اور جس کی بیعت کی گئی، دونوں اپنے اس اقدام کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے۔

یہ وہ شرائط ہیں جن کی خلاف ورزی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اگر پوری نہ ہوں تو فوج کرنے کے بجائے وہ جہاد ہی افضل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند
 سلطان جائر۔ (ترمذی، کتاب الفتن)
 "بے شک کلمہ حق ایک بڑا جہاد ہے، جب وہ کسی جائز بادشاہ کے سامنے کہا جائے۔"

بغاوت کی مخالفت کا حکم

اس سلسلے کا دوسرا حکم یہ ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جس کی حکومت پر قوم مجتمع ہو، اگر بغاوت اٹھے، تو اس کے مقابلے میں حکمران کا ساتھ دیا جائے۔
 جوابیعة الاول فالاول۔ و
 جس کی پہلی بیعت کی ہو، اس کی بیعت کر

نہ (ترمذی ۴۲، ۳۸۱، ان دہل بیان) کے مطبوعہ ہیں مشورے سے چھپائی۔

اعطوا استقامتہم فانہم سائلہم عما استقاملہم
 پر اگر کسی نے ان کا حق بٹا اسے خدا کا کہنا
 جس کی زندگی اللہ نے ان کو بخش دی ہے
 (اسلم کتاب الامارۃ)

اگر ان کا ساتھ نہ دیا جائے، تو انہیں جماعت کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، چونکہ جماعت
 الہی اللہ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ملت اسلامیہ انتشار اور فتنے سے محفوظ رہے، اس وجہ سے
 پہلا حکم یہ ہے کہ موجودہ گھرانہ کا ساتھ دیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ علم بقاوت بلند کرنے والوں کو سخت
 سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کی سپر رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو۔

باغی کی سزا

جس حکومت پر قوم کی اکثریت مجتمع ہو، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اسلام میں ایک
 سنگین جرم ہے یہ اہل میں فتنہ اسلام کو توڑنے کا اقدام ہے۔ اور ملت کا انتشار اصل میں منصب
 امامت سے اس کا عزل ہے، کیونکہ اس منصب پر قائم رہنے کے لیے ملت کو حیدر و احد کی طرح
 ہونا چاہیے۔ اس لیے جو آدمی اس ملت میں انتشار پیدا کرتا ہے وہ ملت کو اس کے منصب سے
 معزول کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس طرح یہ شہادت علی الناس کے فرائض میں ہر کاٹ بٹا ہے
 قرآن کی اصطلاح میں یہ فساد فی الارض ہے جس کی سزا دنیا میں موت اور آخرت میں دوزخ ہے۔

انہ مستکون عنات و عنات فمن اراد ان یفروق امر هذه الامۃ وہی جمیع فاضلہ بالسیف کا نشان کاں۔
 یہ بات یاد رکھو کہ میرے بعد مجھ ہی وصیت پر وصیت آئے گی، تو جس نے اس ملت کے نظام اجتماعی کو لاپرواہی سے لکھ کر کھینچ کر
 جیکر یہ اپنی حکومت پر متبوع ہو، تو جو بھی غفرانی پیدا کرنے والا ہو، اس کی گردن مار دو وخواہ
 (اسلم کتاب الامارۃ)

کہ کوئی بھی نہ

۳۔ وحدتِ ریاست کا حکم

یہ انہیں جماعت کا ایک ہی تقاضا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ ایک ہی نظامِ ریاست میں
 بندھی رہے۔ ملت اسلامیہ کا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جانا منشاءتاً دین کے خلاف ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حق کے لیے مبعوث فرمایا

اور اس مسئلے کو جاری رکھنے کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ نہ صرف اپنے اندر نظام خیر کو نافذ کرے، بلکہ یہ بھی کہ امت مسلمہ ایک سیاسی قیادت کے تحت 'ایمانیت' ہونے سے اسلامی کی صورت میں جبر و اہدین کی ہے۔

چنانچہ قرآن مجید نے جہاں قیام حکومت کا حکم دیا ہے، وہاں تمام عالم اسلام کی ایک حکومت بنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ ولکن منکم امۃ، میں 'امۃ' کا لفظ اختیار کیا ہے، اسم کا نہیں۔

۴۔ سوا دواہم کی اتباع

اس باب میں چھ احکام اجتماعی امور میں سوا دواہم (اکثریت) کی پیروی کا ہے۔ اسلامی نظام ریاست، شوازی پر قائم ہوتا ہے، جس میں شورے کے وقت اختلاف رائے ایک فطری امر ہے۔ اگر اختلاف انعام و عقیم سے طے نہ ہو تو اس صورت میں، فیصلے کی بنیاد اکثریت کی رائے پر رکھی گئی۔

فبآذاریتہ اختلاف کا طریقہ موجب اختلاف پاؤ، تو اس صورت میں اکثریت کی رائے کی پیروی تو لازم کی

(ابن ماجہ، کتاب الفتن) گئی ہے

چنانچہ ہم تمام باہجے امور مثلاً: حکمران کے انتخاب، ملکی نظام کی تشکیل، قانون سازی، ملکی بود و محنت ملکی کی ترتیب، جیسے معاملات میں سوا دواہم (اکثریت) کی پیروی کے پابند ہیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے بعد اختلاف کے باوجود بھی 'الجماعۃ' کے ساتھ وابستہ رہا جاسکتا ہے۔

۵۔ محکومی میں التزام جماعت

اگر کسی وقت سلطان غیر مسلم حکمرانوں کے حکوم ہو جائیں تو بحیثیت قوم ایک ہی قیادت کے تحت جمع ہو جائیں، ان کی ان کے دھمکانے والے حکمرانوں کو دعوت ایمان کے بعد ایمان کے ایمان لانے کی صورت میں ان سے اپنی قوم کی آزادی یا مذہبی آزادی جیسے حقوق کا مطالبہ کریں، جیسا کہ یہ ناموس علیہ السلام نے کیا،

وكان قدس من قبله قوت و قوت

فاسئل من رب العالمین

علم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مناسب ہے اور میں

لہ آقا محمد بن محمد (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ) (۱۱۱۱ھ)

بِحَقِّهِ عَلَىٰ أَنْ لَا أَمْلَأَ جَنَّاتٍ ۖ إِلَّا الْإِخْلَاقَ ۚ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَيْنَهُ
مِنْ رَيْبِكُمْ فَأَرْسِلَ مَعِيَ بَنِي
اسرائیل۔ اسی کا ترجمہ ہوں کہ اللہ کی طرف حق کے بارے
کوئی اہمیت منسوب نہ کروں میں تمہارے
پاس تمہارے پر ہونے والی طرف سے واضح نکلے
لے کر آؤں۔ پس امیری قوم، بنی اسرائیل

(الاحزاب: ۴۱-۴۰)

اور پرہیز قرآن کا حکم دیکھ چکے ہیں کی ملت اسلامیہ پر ایک ریاست کا نظام قائم کر کے دنیا لازم کر
دیا گیا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی اس حالت میں زندگی بسر نہ کریں کہ زبان میں کوئی رشتہ دربط ہو اور
نہ وحدت ملت کے لیے کوئی رابطہ۔ وہ محض ایک بیڑ ہوں، جو اپنے میں سے کسی قائد کی قیادت پر
جمع نہ ہوں حتیٰ کہ احادیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر تین باتیں سے زیادہ مسافر کسی سفر کو
نکلےں تو وہ اپنے اندر کسی ایک کو سربراہ مقرر کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی سفر میں مسلمان ایک قوم
کی شکل اختیار کر لیں تو یہ حکم مزید نوکھ ہو جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے:

لا یحل لثلاثة فخر یکونون
بارض فلاة الا امروا علیہم
"جس گروہ میں تین افراد ہوں، اس کے لیے
جاذب نہیں کہ وہ کسی دینا میں ہوں سوائے اس
کے کہ انھوں نے اپنے آپ کو اپنے میں سے ایک بنا لیا"

(امجد بن منیل)

یہ تقاضا ظاہر ہے نیابت کے اصول پر پیدا ہوتا ہے، چنانچہ جہاں مسلمانوں پر ان کی اپنی
حکومت قائم نہ ہو وہاں ان پر لازم ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کریں، لیکن جہاں مسلمان اپنی حکومت کے تحت
جمع ہوں، خواہ وہ حکومت نظری طور ہی پر مسلمان ہو، تو اس صورت میں اس قسم کی جماعت سازی ایضاً
غیر اسلامی فعل ہے۔ اس لیے کہ نیابت کے لیے ضروری ہے کہ الجماعۃ کا وجود ہی نہ ہو۔

اگر وہ محکوم ہوں تو اصولی نیابت کا یہ تقاضا تو ایضاً، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک قیادت کے تحت
جمع ہو جائیں اور ان کا قائد موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اپنے غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دے سکے اور
ان کے انکار کی صورت میں اپنی قوم کی آزادی یا دواں رہنے کے لیے مذہبی آزادی جیسے حقوق کا مطالبہ کر سکے۔
لیکن یہ تقاضا قطعاً پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک گروہ نکلا کر اسے الجماعۃ قرار دے لیا جائے۔
اس قسم کی جماعت سازی مسلمانوں کو انکار کرنے کے بجائے انہیں ایک دوسرے کے کاٹنے کا باعث بنے
گی۔ چنانچہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے فلسفے کے تحت قائم ہونے والی تمام جماعتیں مسلمانوں کو ایک

پلیٹ خام پر جمع کرنے کے بجائے انھیں کئی گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر چکی ہیں۔
 اس کے عکس میں سب پاکستان کو دیکھیے کہ اپنی تمام تر خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود رنگ و نسل
 اور مذہب و ملک کے اعتبار سے مختلف اقوام کو ایک ہی پرچم تلے جمع کر لے میں کامیاب ہے۔
 ہمارے نزدیک یہی وہ طریقہ ہے جسے قرآن نے 'وَلَا تَكُنْ مِنْ كُفَرِائِمٍ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے 'عليكم بالجماعة' کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس حکم کی علت اقامتِ امن
 نہیں، بلکہ 'اِغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا' ہے، چنانچہ وہ طریقہ اس کی تفہیم کیسے
 ہو سکتا ہے جو حبل اللہ پر جمع کرنے اور تفرقہ سے بچانے کے بجائے انھیں کاٹ کر فرقہ و گردے میں
 پر تفصیلی بحث مضمون کے آخر میں دوسرے انحراف پر تنقید میں ہوگی۔ [باقی]

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر بتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
 کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
 درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Muslim

Town Lahore

Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite

Town 6th Road,

Rawalpindi

Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,

Faisalabad

Phone: 47623

”یہ واضح ہے کہ باجھلا جیسا بھی طریقہ اس وقت موجود ہے، بہر حال پچھلے آثار نو برس سے وہی لوگ حکمران بنتے رہے ہیں جن کے ہیڈلٹکسوں کو حوام ووٹ سے بھر دیتے ہیں۔ اب اگر حوام ہی ایسے لیڈروں کو منتخب کریں جن کی بدچلتیوں کی وجہ سے وہ خود غریب بن گئے ہوں، تو پھر لوگوں سے کیا جائے۔ اسی والا کٹر ڈوٹرین کی مثال لے لیجیے۔ اگر پچھلے انتخاب میں اس ڈوٹرین میں ڈالے گئے وہاں کا تجربہ کیا جائے، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ سماجی ووٹروں نے سپورٹ کیا ہے۔ لیکن۔ پی اور سلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ ڈالے جنہیں کے مشورہ کی شریعت کے نفاذ کا وعدہ کیسے موجود نہیں۔ اب، اگر لوگ شریعت چاہتے ہیں، تو اس کا انکار انتخاب کے موقع پر ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انتخاب کے موقع پر تو ایک مکمل یکسو رفرم کے حق میں ووٹ ڈالے جائیں اور اس کے ایک سال بعد نفاذ شریعت کے لیے ہتھیار اٹھالے جائیں۔ گویا یہ بات واضح ہے کہ جب تک حوام اپنی مرضی سے ایسے قائدین منتخب نہیں کریں گے جو بدچلتیوں سے پاک اور شریعت کے ساتھ متفق ہوں، تب تک کسی بھی دوسرے طریقے سے کوئی مثبت تبدیلی رفت نہیں ہو سکتی۔“

فکر و نظر

نفاذ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد

الاکنڈ ڈوٹرین کے حالیہ افسوس ناک واقعات پر جن میں دو قتل طرف سے بہت سی قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا، ہر پاکستانی کا دل غم و اندوہ سے جھرا ہوا ہے۔ چونکہ تحریک نفاذ شریعت کی طرف سے پوری سرگرمی اسلام کے نام پر کی گئی اور اس کی قیادت غیر سیاسی علما کے پاس تھی، اس لیے اس سارے سانحے سے کسی نظریاتی اور عملی سوالات پیدا ہوئے۔ ان سوالات کا، گہرائی میں جا کر، تجزیہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ایک طرف حکومت اور دوسری طرف ہر محبت وطن پاکستانی مسلمان کے سامنے، ایک واضح سوچ اور مستقبل کا بہتر راستہ آ سکے۔ اس ضمن میں اہم ترین سوالات یہ ہیں کہ اس تحریک کے بنیادی مطالبات کیا تھے، ان مطالبات نے کیوں جنم لیا اور ان کے حل کے سلسلے میں حکومت سے کیا غلطیاں ہوئیں۔ اور یہ کہ اگر ایک مسلمان ملک میں اہل اقتدار ایک جائز دینی مطالبہ تسلیم کریں، تو کیا حکومت کے خلاف عملی مزاحمت یا مسلح جدوجہد مشروع کی جاسکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ اس موجودہ افسوس ناک صورت حال کا حل کیا ہے؟

مناسب ہو گا کہ اس معاملے میں تاریخی پس منظر کا مختصر جائزہ پیش کر دیا جائے۔ آج سے پچیس سال قبل الاکنڈ ڈوٹرین کے ایک بڑے حصہ میں والی سوات کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے بہت سے قوانین شریعت پر مبنی تھے۔ اگرچہ سارے معاملات میں شریعت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا تاہم شخصی حکومت اور ایک محدود عمل داری ہونے کی وجہ سے ان واماں کی صورت حال مثالی تھی۔ بڑے جرائم کے مرتکب افراد کو فوری سزائیں جاتی تھیں۔ انصاف کے حصول کے لیے عام لوگوں کو، جیب سے کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس حکومت کی بہت سی کرداریوں کے باوجود عوام اس سے ناخوش نہ تھے۔

جب ۱۹۷۰ء میں جنرل یحییٰ خاں نے ریاست سوات کو پاکستان میں ضم کرنے کا اعلان کیا تو یہاں

پاکستان میں رائج عام قوانین کے نفاذ کے بجائے اپنا قوانین کا اعلان کیا گیا۔ پاناما کا مطلب ہے قبائلی علاقہ جو صوبائی گورنر اور حکومت کے ماتحت ہو۔ اس حیثیت میں اس علاقہ کو کسی مراعات بھی حاصل ہیں۔ مثلاً یہاں کے باشندوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا لیکن جہاں تک قوانین کا تعلق ہے، تو یہاں پاناما کے نام پر ایک انتہائی بڑے ہورسٹم نافذ کیا گیا، جس میں بنیادی اختیارات انتظامیہ ہی کو حاصل تھے چنانچہ جس مقدمے میں حکومت کی حیثیت ایک فریق کی ہوتی، اسے عام عدالت میں بھیج دیا جاتا۔ اور باقی تھوڑے کو قوانین اور سربراہان اور وہ افراد کے ایک جگہ کے حوالہ کر دیا جاتا، جو اپنے مفادات کے تحت ہر مقدمے کا فیصلہ کرتے۔ اس طرح، عوام پر ایک طرف وکیلوں کے معاوضوں کا بوجھ پڑ جاتا اور دوسری طرف انھیں جگہ کے ارکان کو بھی خوش کرنا پڑتا۔ چنانچہ یہ سوچ عام ہو گئی کہ دہلی سوات کے زمانے کا نظام موجودہ نظام سے بہتر تھا۔

ماہر بل لا دور میں جب قصاص و دیت، شہادت اور حدود کے متعلق اسلامی قوانین کا تکلیف میں نفاذ ہوا، تو ان قوانین کا دائرہ قبائلی علاقہ جات تک بڑھایا گیا۔ قطع نظر اس سے کہ یہ قوانین کس حد تک اسلام کے معیار پر پورے اترتے تھے، اس سے بہر حال، یہ احساس پیدا ہوا کہ قبائلی علاقہ جات کو شرعی قوانین سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ کافی عرصے سے مالکنڈ ڈویژن کے وکلا کا یہ مطالبہ رہا کہ پاکستان میں رائج تمام قوانین کا دائرہ اس ڈویژن تک بھی بڑھایا جائے۔ یہاں تک کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی کورٹ میں رٹ بھی دائر کی گئی، جس کا فیصلہ ۱۹۸۸ء میں وکلا کے موقف کے حق میں ہوا۔ اس وقت بھی سرحد میں شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی۔ ان کی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف پریمر کورٹ میں اپیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے ۱۹۹۳ء میں یہ اپیل خارج کر دی۔ اور یہ فیصلہ دیا کہ یہ مالکنڈ ڈویژن کے عوام کا بنیادی حق ہے کہ پاکستان میں نافذ قوانین کا دائرہ کار اس ڈویژن تک بھی بڑھایا جائے اس فیصلہ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام مقدمات متعلقہ عدالتوں میں، بلا تاخیر منتقل کر دیے جاتے لیکن اس کے برعکس انتظامیہ نے یہ کیا کہ تمام مقدمات، بلا حوازا، اپنے پاس رکھ کر الترائیں ڈال دیے اور یوں ایک مصنوعی خلا پیدا کر دیا گیا۔ جس کے نتیجے میں لوگوں کو تارخوں پر تارخیوں دی جانے لگیں، اور ان کا پیما نہ صبر نہ ریز ہونے لگا۔ حالیہ تحریک نفاذ شریعت، دراصل، انھی بے انصافیوں کے خلاف عوام کے رد عمل اور نفرت کا ایک مظہر تھی۔ چنانچہ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پورے مالکنڈ ڈویژن میں شرعی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جائے لیکن انھیں شاید یہ اندازہ ہو گیا کہ صرف اس مطالبے سے انھیں انصاف کے فوری حصول کی اس سہولت کا متنازعہ مشکل ہے، جو پرانے دور میں انھیں حاصل تھی۔ چنانچہ تحریک کے

رہنماؤں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ قاضی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جن میں ان کے مقرر کردہ قاضی فیصلے کریں اور ان عدالتوں میں وکلا کا عمل دخل نہ ہو۔ اس دوسرے مطالبہ میں کئی باتیں قابل غور ہیں جن کی طرف عام طور سے دھیان نہیں دیا گیا۔ پہلی غور طلب بات یہ ہے کہ کیا واقعی قاضی عدالتوں کے قیام سے فوری انصاف کا حصول ممکن ہو جائے گا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ شخصی دور میں فیصلے تو یقیناً بہت جلد ہو جاتے تھے لیکن ان فیصلوں میں قانون کے سلسلہ اصولوں اور مظہم کے حق مدافعت کا کم ہی خیال رکھا جاتا تھا؟

دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ قاضی عدالتیں پہلے سے قائم عدالتوں کے قبال کے طور پر وجود میں لائی جائیں گی یا یہ ان کے پہلو بہ پہلو قائم ہوں گی۔ اگر پہلو بہ پہلو قائم ہوں تو کون سے مقدمے سیشن جج کے پاس جائیں گے اور کون سے قاضی کے پاس۔ پھر یہ کہ اسلام کیا واقعی کسی مغربی مقدمہ کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیے کوئی وکیل کرے۔ اور اگر اسلام میں اس کو ممانعت کا کوئی جواز نہیں تو پھر قاضی عدالتوں سے وکیلوں کو کیسے خارج کیا جاسکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قاضی بننے کی شرائط کیا ہونی چاہئیں۔ اس ضمن میں کچھ معروضی شرائط ہونی چاہئیں یا ہر وہ فرد قاضی بننے کا اہل ہے جس کا نام تحرک نفاذ شریعت کی طرف سے پیش کیا جائے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا کافی جواب کسی طرف سے نہیں آیا ہے۔ گویا غور کیا جائے تو مطالبات کے اس حصے کا تعلق دین سے زیادہ اجتماعی خواہشات سے ہے اور اس بارے میں کوئی فیصلہ افہام و تفہیم ہی سے ممکن ہے۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حدود و تعزیرات کے نفاذ ہی کو شریعت کا نفاذ کہا جاسکتا ہے۔ کہیں یہ سب کچھ اس کاغذ شر کے پیش نظر تو نہیں ہو رہا کہ ملاکنڈ ڈویژن کے حوام کا شریعت کے ساتھ جو رومانوی تصور قائم ہے، وہ پاش پاش نہ ہو جائے تحرک نفاذ شریعت کے پروگرام اور مطالبات میں اہم ترین مسائل مثلاً حکومتی رہنماؤں کے طرز عمل انتظامیہ، سود، پولیس بکھر، حقیقت، سیاست، عیث اور معاشرت کے متعلق کچھ بھی شامل نہیں تھا۔ گویا ان کے مطالبات تسلیم کرنے سے سب کچھ ہی رہے گا جو پہلے تھا۔ صرف عدالتوں کی سطح پر دین کے کچھ قوانین، ایک خاص شکل میں نافذ ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ محض ان قوانین کے اجراء سے معاشرے میں دین و شریعت کی برکتوں کا حصول ممکن نہیں۔ اس بات کی بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کو اپنی کورٹ یا زیادہ سے زیادہ پیریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پہلا مطالبہ فوری طور پر مان لینا چاہیے تھا جہاں تک دوسرے مطالبے

کا تعلق ہے تو فوری انصاف کی ضرورت سارے ملک کو ہے۔ اس بارے میں انہامِ دُفنیسم سے ایک فیصلے تک پہنچا جاسکتا ہے۔ بہر حال، حکومت نے اس معاملے میں غفلت برتی اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔

حکومت کی طرف سے جب مطالبات زمانے گئے تو اس تحریک کے رہنماؤں نے اپنی دانست میں راست اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اسی پہلے مرحلے میں تمام شرکوں اور سرکاری دفاتر کو بند کر کے براہِ راست، حکومتی عمل داری کو چیلنج کیا اور اس طرح عملی مزاحمت شروع کر دی۔ اس وقت بھی بریز میں کسی قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا۔ جب اس سے بھی کام نہ بنا تو تحریک نے اسلحوں اور طاقت کے بل پر انتظامیہ کے ذمہ دار افراد کو اغوا کر لیا اور اپنے کارکنوں کو جدید ترین اسلحوں کے ساتھ مزاحمت کی کال دے دی۔

یہاں ہمارے سامنے ایک بہت اہم نظر آتی سوال آ جا آ ہے۔ وہ یہ کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف دین نے کب اور کن حالات میں عملی مزاحمت اور مسلح جدوجہد کی اجازت دی ہے؟ اور جو کچھ ہوا اس میں تحریکِ نفاذِ شریعت کا طرزِ عمل کیا دین کے اصولوں کے مطابق تھا؟

اس سلسلے میں ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ ہماری امت کی پچھلی چودہ سو برس کی تاریخ میں اس طرح کی ایک بھی مسلح جدوجہد کامیاب نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس کے لیے سینکڑوں بار کوشش کی گئی۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف عملی اقدام اٹھانے سے پیشتر تین شرائط کا پورا ہونا لازم ہے۔ اگر یہ پوری نہ ہوں تو کوئی بھی عملی اقدام معاملات کو مزید بگاڑ کر لاقانونیت اور فتنے کا سبب بنتا ہے۔ حکمرانوں کے خلاف اٹھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف ان حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جاسکتا ہے جو کھلے کفر کا ارتکاب کریں۔ جو اپنے نظام پر قرآن و سنت کی بالادستی قبول کرنے سے انکار کر دیں اور جو مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف زندگی بسر کرنے پر مجبور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ کفرِ لواط (یعنی کھلے کفر) اور معصیت کے حکم کے حدود کے بغیر حکمرانوں سے تنازع نہیں کیا جاسکتا۔

ایسے باغیہ اقدام کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جاسکتا ہے جو نہ عام مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی ہو اور نہ عام مسلمانوں کے لیے اس حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی پُر امن راستہ موجود ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے یہ ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ چنانچہ جو حکومت عوام کی

مرضی سے قائم ہوئی ہو اسے عوام کی مرضی ہی سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ ہماری اس حکومت میں اگر ہزاروں خرابیاں موجود ہیں، تو ایسی حکومت کو برسرِ اقتدار لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دراصل خامی منتخب کرلے والوں کے شعور اور تصویرِ قیادت میں ہے۔ اسی لیے وہ برضا و رغبت ایسے لوگوں کو حکمران منتخب کرتے ہیں، جن میں کمزوریاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں دین نہیں یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ عوام اور حکومت سے لڑنے کے بجائے تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اُن کے شعور کی اصلاح کی جائے، تاکہ ملک کے بالادست طبقات بھی بہترین سکس اور عوام میں بھی نیک و بد کا شعور پیدا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں کی رائے سے قائم ہونے والی حکومت کے خلاف عملی اقدام کو اسلام میں بغاوت قرار دے کر اس کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہے۔ جارحانہ عملی اقدام کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جس قیادت میں مزاحمت شروع کی جائے، اس کے متعلق یہ بات بالکل اعتماد کے ساتھ کہی جاسکے کہ قوم کی بہت بڑی اکثریت اس کے ساتھ ہے اور قوم کا اصلاحی رہنما اب وہی ہے۔ بالفاظِ دیگر خروج کے لیے اٹھنے والا گروہ قوم میں متوازی قیادت کی مسلمہ حیثیت رکھتا ہو۔ ہمارے نزدیک یہ امر ہم شوریٰ پسند کے قاعدے کا لازمی نتیجہ ہے۔

چنانچہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ملاکنڈ ڈویژن میں عملی مزاحمت سے پیشتر ان تینوں شرائط کا لحاظ رکھا گیا۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری حکومتیں پچھلے بہت عرصہ سے انتہائی غیر معیاری، سست اور بدعنوان رہی ہیں۔ تاہم وہ قانونی اعتبار سے، خواہ زبان ہی سے سی، قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کرتی ہیں۔ اور کھلے بندوں کفر کا ارتکاب نہیں کرتیں۔ دین کے ہر کام میں حیلہ بازیوں اور مال مٹول تو کرتی ہیں، لیکن انکار نہیں کرتیں۔ مثلاً سود کے متعلق وہ یہ موقف اختیار نہیں کرتیں کہ اسلام کی سود پر عائد کردہ پابندی بالکل غلط ہے، بلکہ وہ یہ موقف اختیار کرتی ہیں کہ دراصل انھیں سود ختم کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آج کے زمانے میں اُن کے سامنے کسی ملک کی عملی مثال بھی موجود نہیں ہے۔ گویا ہماری حکومتیں عملاً غیر معیاری مسلمان حکومتیں ہیں، مگر کفر کی ترغیب نہیں ہیں۔ چنانچہ عملی مزاحمت کے لیے دین کی پہلی شرط پاکستان میں پوری نہیں ہوتی۔ جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے تو یہ واضح ہے کہ براہِ بالا جیسا بھی طریقہ اس وقت موجود ہے، بہر حال، پچھلے آٹھ، نو برس سے وہی لوگ حکمران بنتے رہے ہیں جن کے بلیٹ جکس کو جو دم دھ

لے تفصیل کے لیے دیکھنا چاہیے ہماری کتاب 'اسلامی انقلاب کی جدوجہد' غلطی ہائے مضامین۔

سے بھڑکتے ہیں۔ اب اگر عوام ہی ایسے لیڈروں کو منتخب کریں جن کی بدعنوانیوں کی داستانیں وہ خود منہ سے لے لے کر بیان کرتے ہوں، تو پھر گلہ کس سے کیا جائے۔ ایسی لاکھ ڈوڑھن کی مثال لے لیجیے۔ اگر کچھلے انتخاب میں اس ڈوڑھن میں ڈالے گئے دوٹوں کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دو تہائی دوٹوں نے پیسہ پارٹی اے۔ این۔ پی اور مسلم لیگ کے امیدواروں کو ووٹ ڈالے۔ جن کے منشور میں شریعت کے نفاذ کا وعدہ کہیں موجود نہیں۔ اب اگر لوگ شریعت چاہتے ہیں، تو اس کا اظہار انتخاب کے موقع پر ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انتخاب کے موقع پر تو ایک نکل سیکو لرفرو کے حق میں ووٹ ڈالے جائیں۔ اور اس کے ایک سال بعد نفاذ شریعت کے لیے ہتھیار اٹھالیے جائیں۔۔۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ جب تک عوام اپنی مرضی سے ایسے قائدین منتخب نہیں کریں گے جو بدعنوانی سے پاک اور شریعت کے ساتھ مخلص ہوں، تب تک کسی بھی دوسرے طریقے سے کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ دینی طبقہ اور علما کا اصل فریضہ یہ ہے کہ ایک طرف ملک کے بالادست طبقہ کو دین کا شعور بہم پہنچائیں، کیونکہ زمام کار ہمیشہ اسی بالادست طبقہ کے پاس رہتی ہے اور دوسری طرف عوام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور ان میں صحیح دینی روح پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ منزل سر ہو جائے تو بالکل پُر امن انتخابی طریقے سے تبدیلی ممکن ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات میں دین نے ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنانے کا اختیار ہی نہیں دیا۔

جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے یعنی یہ کہ ملی مزاحمت کے لیے جو قیادت اُٹھے اسے قوم کی غیر معمولی اکثریت کی حمایت حاصل ہو۔ تو یہ شرط بھی موجودہ حالات میں پوری نہیں ہوتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ تحریک نفاذ شریعت کے پاس ہزاروں مسلح کارکن ہیں۔ لیکن اس سے کئی گنا بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ان سیاسی قوتوں کے حق میں رائے ظاہر کی ہے جن کے ان نفاذ شریعت کا معاملہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ انتخابی دور میں یہ فیصلہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کس کے پاس کتنی اکثریت ہے۔ جب طاقت کا اظہار بلیٹ بکس سے بخوبی اور پُر امن طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس کے فیصلے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

اس بحث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نفاذ شریعت کے مطالبہ پر زور دینے کے لیے مسلح مزاحمت کا کوئی دینی جواز نہیں۔ بلکہ دینی شرائط کے لحاظ سے یہ صحیح نقطہ نظر نہیں ہے۔ دوسری طرف حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ شریعت کے ہر گز نفاذ کے لیے نتیجہ خیز اقدامات شروع کرے۔ چنانچہ ان تمام حقائق کی موجودگی میں ہم ارباب اقتدار کو یہ مشورہ دیتے

ہیں کہ وہ فوری طور پر تمام قبائلی علاقہ جات کو مملکت میں ضم کر کے وہاں تمام پاکستانی قوانین نافذ کریں۔ فوری انصاف کے حصول کے لیے پروگرام بنا کر اس پر عمل درآمد کریں۔ اور سب سے پہلے ارباب سیاست کی صفوں میں پھیلی بدعنوانی کو ختم کریں۔ پھر ان عدالتی قوانین سے جلد سے جلد تمام غیر اسلامی شخصیتیں ختم کرنی چاہئیں۔ حدود آرڈینینس اور قانون شہادت و دیت میں بہت سی چیزیں رد و محصر اور عدل کے خلاف ہیں۔ اور اسی لیے ان پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔

دوسری طرف تحریک نفاذ شریعت کے رہنماؤں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ عملی محنت مثلاً شریکین بند کرنے اور مسلح جدوجہد کے اقدامات ترک کر دیں۔ اس کے لیے دین میں موجود حالات کی مناسبت سے کوئی گنجائش نہیں وہ پُر امن جدوجہد کے ذریعے سے عوام کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کریں۔ تشدد کے نتائج کبھی اچھے نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اقتدار و حکومت کے بغیر پروردگار نے ہمیں مسلح جدوجہد کا سکھایا۔ اگر حکومت مطالبات کے ماننے میں لٹی ہو جائے تو انتخاب کے موقع پر اس کے جواب دینے کا وقت آجائے گا۔ اس وقت تحریک نفاذ شریعت اپنے فائدے سے بھی کھڑے کر سکتی ہے۔ دوسری دینی پارٹیوں سے اتحاد کر سکتی ہے یا ملک کی دو بڑی قوتوں میں سے جو بھی اس کے تمام مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائے اس کی حمایت کر سکتی ہے۔ تحریک نفاذ شریعت کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شریعت محض چند قوانین کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے سیاست، انتظامیہ، پولیس، معاشرت اور معیشت کے پورے نظام کو تبدیل ہونا ہوگا، چنانچہ جو بھی تنظیم شریعت کے نفاذ کی جدوجہد کا دعویٰ کرتی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس ہمہ گیر تبدیلی کے ضمن میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کا شافی جواب کہے کہ ایک مندرجہ ذیل شکل میں دے۔

تذکرہ عقل کا فعل ہے اور فکر دل کا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل کو بیدار کرنے والی نشانیں سے اس کائنات کے چنے چنے کو معمور کر رکھا ہے، لیکن ان سے صحیح فائدہ اٹھانا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے، اور اس ارادے کے امتحان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی پر اس کے تمام شرف کا انحصار ہے۔ اس معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔

تذکرہ قرآن، امین آسن اصلاحی

دین کی حقیقت

اگر یہ تصور رکھا جائے کہ زندگی کا خاتمہ موت پر ہو جائے گا، تو مذہب پر اعتراض کرنے والوں کا یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مذہب کوئی کارآمد شے نہیں ہے۔ پھر اخلاقیات کی بھی کوئی بنیاد نہیں رہتی چنانچہ، ایسی صورت میں باہر بعیش کو ش کہ عالم دوبارہ میلے کے مقولے پڑل کرتے ہر نئے انسان کو ہر کم کی دھاندلی کر ہی لینی چاہیے، تاکہ وہ زندگی عیش سے گزار سکے۔ لیکن جب کوئی انسان شعوری طور پر اپنے گروہ و پیش کا مطالعہ کرتا ہے تو لازماً اسے خالق کائنات کے وجود کا احساس ہوتا ہے اور اسے اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کے اندر ہمیشہ رہنے، بلکہ ہمیشہ جوان رہنے کی خواہش، نیکی و بے کاشعور دوسری زندگی کی ضرورت کو ناگزیر بنا دیتا ہے۔ احتساب کا احساس انسان سے موجودہ زندگی میں محسوس دینے کا تقاضا کرتا ہے جس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ سے ہدایات و رہنمائی چاہیے۔ اس کی اسی ضرورت کے لیے مذہب وجود میں آتا ہے۔

انسان کو یہ ہدایات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ ہر پیغمبر نے ہمیشہ اپنے مخاطبین کو یہی کہا کہ لوگو! تمہاری یہ زندگی عارضی ہے، تمہاری اصل زندگی تمہارے رہنے کے بعد احتساب کے مرحلے سے گزر کر شروع ہوگی۔ بھویا تو بادشاہت ہوگی یا محنت ترین عذاب۔ لہذا اس زندگی کو انعام نہیں، بلکہ آزمائش جان کر گزارو۔ وہ اس دعوے کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور پھر اپنے مخاطبین کو انفرادی

لے بازندگی مرحلے گزارو اس لیے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔

اور اجتماعی سطح پر زندگی کے دونوں دائروں میں واضح ہدایات دیتے ہیں۔ پہلا دائرہ انسان اور اللہ کے تعلق کا دائرہ ہے، اس سے عبادات وجود میں آتی ہیں عبادات کے دائرے میں توجہ نیات کی تفصیل بھی پیغمبریتا ہے، کیوں کہ انسانی عقل اس میں اجتہاد نہیں کر سکتی۔ دوسرا دائرہ انسان اور انسان کے تعلق کا ہے۔ اس سے معیشت، معاشرت اور سیاست وجود میں آتی ہے۔ اس میں اصول یا مقاصد واضح اور رخ معین کر دیے جاتے ہیں اور باقی معاملات عقل انسانی پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ تمدن کے ارتقا کے ساتھ ساتھ ان اصولوں اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کرے اور ضابطے بنائے۔

ایسی ہدایات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دیں، انکو بدستی سے ان کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات کو سچ کر ڈالا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا مذہب اسلام یعنی اللہ کی فرماں برداری تھا جو رفتہ رفتہ یہودیت، عیسائیت اور دیگر مذاہب میں تبدیل ہو گیا۔ مثلاً یہودیت اور عیسائیت کے نام پر جو کچھ وجود پذیر ہوا ہے، اس کا حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) کی تعلیمات سے دور دور کا واسطہ نہیں، غور اسلام کے نام پر جو بے شمار چیزیں ہمارے اندر در آئیں ہیں، ان میں سے بیشتر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ ان اگر کوئی فرق اسلام اور دیگر مذاہب میں ہے تو وہ صرف یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، ان کے منبع یعنی قرآن مجید کو، بالفاظ خود اس نے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے اب کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے یہ اس لیے محفوظ نہیں کی گئیں کہ نسل انسانی ابھی ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی اور ایسے ذرائع پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جن کی مدد سے یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچا ناممکن ہو سکے۔

سلسلہ محاضرات

وڈیو کیسٹ پر

مقرر: جاوید احمد غامدی

قیام گاہ جناب محمد یوسف ہر جمعہ بعد نماز مغرب

مکان نمبر ۳۹ بی، سٹریٹ نمبر ۱۸، سیکٹر ایف ۱۰، اسلام آباد۔ فون: ۲۸۰۳۵۳

شعبہ اصلاح و دعوت المورث

مولانا فراہی اور نظم قرآن

ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قرآن مجید کی خدمت اور اس میں غور و فکر کے لیے وقف رہی انہوں نے اس کی فہم و معرفت کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے خالص سچ کے مطابق بعض لوگوں کی تربیت بھی کی اور ان کی یادگار مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کا مقصد بھی قرآن مجید کی محققانہ تعلیم ہے۔ یہاں جو دوسرے علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کا محور و مرکز قرآن مجید ہی کو بنایا گیا ہے۔ مولانا کے تلمیذ رشید مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ نے اپنے اساتذہ کے علوم و معارف کی شرح و ترجمانی کہہ کے ان سے اہل علم کو بڑی حد تک متعارف کرایا۔ ہندوستان میں ان کے افکار و نظریات کی ترویج درس و تدریس کے ذریعہ ان کے خاص شاگرد مولانا اختر احسن اصلاحی مرحوم اور تصنیفات کی اشاعت کے ذریعہ ان کے دانشناس مولانا بدر الدین اصلاحی مدظلہ و نظم مدرسہ وائرہ حمید نے کی اور اب مدرسہ کے قدیم طلبہ کی انجمن کی حرکت و دلچسپی سے فقیر فراہی کا فروغ ہو رہا ہے۔ انجمن کی سرگرمیوں کا مرکز علی گڑھ ہے جہاں سے علوم القرآن کے نام سے ایک ششماہی رسالہ شائع ہو رہا ہے جو قرآنیات کے تعلق مفید اور بلند پایہ مضامین کے لیے مختص ہوتا ہے۔ انجمن نے مولانا کی تصنیفات کی اشاعت کا منصوبہ بھی بنایا ہے اور بعض کتابیں شائع بھی کی ہیں۔

تین برس پہلے انجمن کے زیر اہتمام مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں ایک یادگار سینیما ہوا جس میں پڑھے گئے مقالات کا مجموعہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ اس سال بھی ۱۹۸۶ اکتوبر کو انجمن نے مدرسہ میں نظم قرآن کے موضوع پر دو سرائے سینیما کرایا، جس میں ملک میں دفعۃً پیدا ہو جانے والی ایک خاص صورت حال کی وجہ سے ملک و بیرون ملک کے بعض اصحاب علم شریک نہیں ہو سکے تاہم یہ اپنے مقصد، نظم و ضبط، حاضرین کی تعداد اور اس لحاظ سے بہت کامیاب رہا کہ اس میں ۲۱ مقالات پڑھے گئے۔ سینیما کا افتتاح انجمن کے صدر اور ملک کے مشہور عالم و محقق مولانا صدر الدین اصلاحی نے کیا اور افتتاحی جلسہ کی صدارت

بھی کی۔ خطبہ استقبالیہ مولانا نیس احمد اصلاحی نے اور کلیدی خطبہ مظہر احسن اصلاحی نے پڑھا۔ مقالات کے پانچ جلسے علی الترتیب پروفیسر طیبین مظہر صدیقی، مولانا جلال الدین انصاری، مولانا محمد فاروق خاں، راقم الحروف اور مولانا عنایت اللہ بھٹائی کی صدارت میں ہوئے اور سلم یونیورسٹی صلی گڑھ، جامعہ ہمدرد دہلی، کھنڑا یونیورسٹی، تمکیل العطب کالج کھنڑا، دارالمصنفین اعظم گڑھ، جامعۃ الفلاح، بریالینج اور مدرستہ الاصلاح سے والہ حضرات نے مقالے پڑھے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد ظلی نے جلسوں کی کاڈوائی خوش اسلوبی اور مدرسہ و انجمن کے عہدیداروں اساتذہ اور طلبہ نے مہانوں کو آرام و راحت پہنچانے کے لیے غیر معمولی جدوجہد کی۔

نظم قرآن مولانا فراہی کی بابۃ الامتیاز خصوصیت ہے۔ وہ اس کو قرآن فہمی کا اہم وسیلہ اور بنیادی کلید سمجھتے تھے۔ انھوں نے اس کا جامع، وسیع اور ہر گیر تصور مدلل طور پر پیش کیا اور اپنی تصنیفات اور مختلف سورتوں کی تفسیر میں اسے 'علاء برت' کر بھی دکھایا، اور یہ واقعی ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے، تاہم متقدمین علماء کے یہاں بھی یہ تصور موجود ہے، بلکہ بعض نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے اپنی تفسیروں میں وجوہ نظم بیان کیے ہیں۔ اس لیے سینار میں نظم کی ضرورت و اہمیت اور مفہوم کی وضاحت کے علاوہ نظم قرآن کے متعلق مولانا فراہی کے خیالات و تصورات کے ساتھ ہی دوسرے علماء کی تصنیفات اور تفسیروں کا جائزہ لے کر ان کے تصورات نظم بھی واضح کیے گئے، اور بعض مقالات میں کسی متعین یا کسی سورتوں کے نظم و ترتیب کو واضح کیا گیا۔ راقم نے امام رازی کی تفسیر سے آیات کے ربط و نظم کی مثالیں پیش کیں۔ مولانا عنایت اللہ بھٹائی کے عربی مقالے میں سورۃ قمر کے اعجاز و نظام کو اچھے انداز میں پیش کیا گیا تھا اور مولانا جلال الدین صاحب نے بعض سورتوں مفصلات کے نظم پر گفتگو کی تھی۔ مقالات پر نوٹنگوار ماحول میں بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ دعا ہے کہ یہ مفید سلسلہ جاری رہے، تاکہ قرآن مجید میں تدبر کا مذاق پیدا ہو اور مدرسہ کے مقاصد اور مولانا فراہی کے افکار کی اشاعت بھی ہو۔

[پیشکریہ اہلناز معارف دارالمصنفین اعظم گڑھ، یوپی۔]

کیا ہر بارش کے بعد زمین کی از سر نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی نہیں کر رہی ہے کہ جو حکوم قدیر اپنی قدرت و حکمت کا یہ شاہدہ بار بار کرار ہے، اس کے لیے لوگوں کے مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ان کو دوبارہ کھڑا کرنا اور اسی شکل میں بھیج دینا ہے؟ (تذکرہ قرآن، ابن احسن اصلاحی)

"مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک، اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے، ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے۔ پھر قدیم زمانہ میں، چونکہ اجتماعی نظام کی بنیاد بھی شرک ہی پر قائم ہوتی تھی، اس لیے اس شدت کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے ماحول میں توحید کی دعوت آپ کے لیے انتہائی صبر آزمائے ثابت ہوئی، بالکل تین سال تک چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لاسکا۔ دو مربع کلومیٹر میں آباد کردہ میں جس طرح درخت کا کوئی سایہ نہ تھا، اسی طرح وہ آپ کے ساتھیوں اور طرفداروں سے بھی خالی تھا۔ بستی میں صرف چار آدمی تھے جو آپ کے قریب ہو سکے تھے: خدیجہ، علی، زید اور ابو بکر رضی اللہ عنہم۔ اگر حضرت ابو بکر کی بھی عائشہ کو بھی شامل کر لیا جائے، جو گویا پہلی پیدائشی مسلمان تھیں، تو آپ کے حاسیوں کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے۔

تین سال تک یہی سلسلہ جاری رہا، اس وقت یہ حال تھا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے، تو دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے ایک جماعت آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک شخص ادھر سے گزرا۔ کہہ کے ایک معزز شخص کے خلاف یہ سلوک اس کو ناقابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا "آپ کی غیرت کو کیا ہوا" اس نے کہا۔ "لوگ آپ کے پیچھے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے؟"

صلح و دعوت

سیرت ایک تحریک کی حیثیت سے

(۴)

دعوت کا ردِ عمل

آپ نے اپنی دعوتِ مہم کا آغاز کیا تو وہ سارے واقعات پیش آنے شروع ہوئے جو کئی مہاشو میں نئی آواز بلند ہونے کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ عبد بن حمید نے اپنی سند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بار عقبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کی تردید میں ایک لمبی تقریر کی، جب وہ کہہ چکا تو آپ نے کہا: فَرَعْتُ بِہِ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور حقو سجدہ کی ابتدائی ۱۲ آیتیں پڑھ کر اسے سناہیں۔ عقبہ نے سن کر کہا: بس، اس کے سوا اور کچھ تمہارے پاس نہیں (حسبک! ما عندک خیر هذا) آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

فَرَجَعَ اِلٰی قُرَیْشٍ فَقَالُوا مَا وَاوَدَّکَ	"پھر عقبہ قریش کے پاس آیا۔ انہوں نے
قَالَ مَا تَرْکُ شَیْئًا اَرٰی اَنْکُمْ	پوچھا: کیا ہوا۔ عقبہ نے جواب دیا: تم لوگ
تُکْمَلُوْنَهٗ اِلَّا کَلِمَتَهٗ۔ قَالُوا فَفَعَلَ	جو کچھ کہتے، وہ سب میں نے کہہ ڈالا انہوں
اِجَابَکَ۔ فَقَالَ نَعَمْ شَوْ قَالَ!	نے پوچھا: پھر کیا کوئی جواب دیا؟ عقبہ نے
لَا وَالَّذِیْ نَصَبَهَا بَلِیْنَةً مَا فَهَمْتُ	کہا: ہاں۔ پھر بولا: خدا کی قسم! اس نے
شَیْئًا مِّمَّا قَالَ خَبِیْرٌ اِنَّہٗ اَنْذَرْتُکُمْ	جو دلیل دی، اس سے میں کچھ نہیں سمجھا ہوا
مَاصِعَةً مِّثْلَ مَاصِعَةِ هَادٍ وَثَمُوْدَ	اس کے کہہ کر مائدہ تھوڑے ہی عرصے کے

۱۔ "تم اپنی بات سے، فارغ ہو گئے؟"

قالوا، ويلك يجمعك الرجس
بالصبيّة لا تدري ما قال -
قال لا والله ما فهمت شيئا
مما قال غير ذكر الصاعقة -
ڈرایا ہے قریش نے کہا، تمہارا بڑا ہوا
ایک شخص تم سے عربی میں بات کر رہا ہے
اور تم نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا کہا، مقبہ نے
کہا خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا، اس سے
میں کڑکے کے سوا کچھ نہیں سمجھا (بہیقی)

کچھ لوگ جو مذہب کے ایک خاص روایتی ڈھانچے سے مانوس ہو چکے تھے، انہیں آپ کی دعوت میں
اسلاف کی تحقیر کی بول نظر آئی۔ ابوہریرہؓ نے ”دلائل النبوة“ میں نیز نسائی اور بیہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ
حضرت ضحاکؓ آئے، تاکہ عمرہ کریں۔ ایک دوزوہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے جس میں ابوہریرہؓ، عتبہ بن ربیعہ
اور اسمیر بن خلف تھے۔ ابوہریرہؓ نے کہا:

”اس شخص نے ہماری جماعت میں اختلاف ڈال دیا۔ ہم سب کو یہ قوت بتایا۔ ہمارے
اسلاف کو گمراہ قرار دیا۔ ہمارے مسودوں کو برا بھلا کہا۔ اسمیر بولا، اس آدمی کے پاگل ہونے
میں کوئی شک نہیں۔“ (الاصابہ، ۲۵، ص ۲۱۰)

عمر بن مرہ جی نے اپنے قبیلہ حنینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ایک شخص نے کہا:
”اے عمرو بن مرہ، خدا تیری زندگی تیرے گروے لیا تو ہم کو ہمارے مسودوں کو چھوڑنے کا حکم
دیتا ہے؟ اور یہ کہ ہم اپنی حمیت کو منشر کر دیں، اور اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں
جو اخلاقِ عالیہ کے ٹکڑے تھے۔ یہ تمارے کارہنے والا قریشی ہیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے۔ اس
میں نہ کوئی شرافت ہے نہ کرامت؟“ (الہدایہ والنبایہ، ج ۲)
اس کے بعد اس نے تین شعر پڑھے۔ آخری شعر یہ تھا:

ليست الا شيئا ممن قد مضى . من راء ذلك لا اصاب فلاحا

”وہ ہمارے گزردہ ہوئے اسلاف کو احسن ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس کا ایسا ارادہ ہو وہ کبھی نجات نہیں پاسکتا۔“

کچھ لوگوں کے لیے حسد مانع ہو گیا، کیوں کہ آپ اپنی پیغمبری کا اعلان کر رہے تھے۔ دوسرے لفظوں
میں یہ کہ میرے پاس حقیقت کا علم ہے، اور انسان کے لیے ہمیشہ پیشکش میں امر رہا ہے کہ وہ کسی کے بارے
میں یہ اختلاف کرے کہ خدا نے اس کو حقیقت کا وہ علم دیا ہے، جو خود اسے دل سے نہ سکا۔ بہیقی نے مغیرہ بن شعبہ
سے نقل کیا ہے کہ ابوہریرہؓ نے ایک روز ان سے عہد شکنی میں کہا:

”خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ کہتے ہیں، سچ ہے مگر مجھے ایمان لانے میں ایک چیز

مانع ہے۔ بنی قریش نے کعبہ کی درباری ہاری ہے؟ ہم نے کہا: ہاں، پھر بنی قریش نے کہا: حایوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں۔ پھر بنی قریش نے کہا کہ دارالندوہ میں ہمارا حق ہے؟ ہم نے کہا: ہاں۔ پھر انھوں نے کہا، جنگ میں جھنڈا اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم نے کہا: ہاں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے۔ پس خدا کی قسم میں ہرگز اس کو نہیں مانوں گا۔ (البدایہ والنہایہ، ۲ ج)

کچھ لوگ آپ کے اس لیے مخالف ہو گئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انھیں اپنا اقتصاد خطرہ نظر آتا تھا۔ اسلام سے قبل خانہ کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس میں تمام مذاہب کے بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس میں مسیح اور مریم علیہما السلام کی بھی تصویریں تھیں۔ اس طرح کعبہ تمام مذاہب کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا۔ چار حرام مہینوں کی غرض بھی یہی تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں تمام مذاہب کے لوگ مکہ آتے رہتے تھے۔ اگر بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹا دیا جاتا، تو کوئی شخص کعبہ کی زیارت کے لیے نہ آتا اور مکہ کا بازار چار مہینوں تک لگا رہتا تھا، بند ہو جاتا۔ اس لیے مکہ کے باشندے آپ کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر توحید کا دین فروغ پا گیا تو یہ غیر مذہبی اور علاقہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ نیز کعبہ کی تولیت نے قریش کو مختلف قبائل میں سرداری کا مقام دے رکھا تھا۔ ایک نورخ لکھتے ہیں:

”قریش کے احوال اور ان کی تجارتیں مشرق و مغرب میں سفر کرتی تھیں۔ یہ سفر تجارتی معادروں کے تحت ہوتا تھا، جو انھوں نے دوسری قوموں سے کر رکھا تھا۔ مثلاً فارس جیش اور ہینظینی سلطنت۔ قریش کا خیال تھا کہ اگر انھوں نے رسالت محمدی کی تائید کی، تو اس کا مطلب صرف ایک ہوگا، وہ یہ کہ پڑوسی قومیں اور عرب کے بت پرست قبائل عبادت ختم کر دیں گے، جو انھوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں کر رکھے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو یہ قریش کی تجارتی سوت کے ہم سمنی ہوگا اور عرب پر ان کی قیادت ختم ہو جائے گی۔“

چنانچہ سورہ فاتحہ کی آیت (وَجَعَلُوا رِزْقَهُمْ نَكَدًا تَبُونَ) کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تم مکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام کی دعوت توحید کا انکار کر کے تم اپنی

لے اور جو تمہارے لیے رزق ہے، اس کی مکذیب کر رہے ہو (الواقعہ ۵۶، ۸۲)۔

اقتصادیات اور اموال کو محفوظ رکھ سکو گے۔

آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ دیکھنے والا دوسرے شخص سے پوچھتا کیا یہی وہ ہیں؟ (البیلی): آپ قافلوں کے درمیان چلتے تو لوگ انگلیوں سے آپ کی طرف اشارہ کرتے۔ (مسند احمد) اب کوئی کہہ آتا تو واپس جا کر اپنے ساتھی کو دوسری باتوں کے ساتھ یہ خبر بھی دیتا کہ محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ قریش نے آپ کا نام محمد کے بجائے ذکم رکھ دیا۔ وہ آپ پر تحقیق اسلاف اور تنسیف آپا کا الزام لگاتے۔ آپ کے راستہ میں رات کے وقت گندی چیزیں ڈال دیتے۔ ایک بار آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا:

یا بنی عبد مناف! ای جوار هذا؟ "اے گرد و قریش! یہ کیا پڑوس ہے؟"

(تذیب سیرۃ ابن ہشام ص ۸۶)

ابوطالب کی زندگی تک وہ آپ کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ قبائلی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا پورے قبیلہ بنی ہاشم سے جنگ کرنے کے ہم معنی تھا۔ عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام سے پہلے ایک بار تھوڑے کر آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے، تو ایک شخص کا یہ جملہ آپ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا: کیف نامن من بنی ہاشم اذا قتلت محمدًا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف جارحانہ ارادہ کرتا، تو فوراً، یہ سوال اس کے سامنے آجاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں جو جارحانہ مظالم ہوئے، وہ زیادہ تر غلاموں اور لونڈیوں کے خلاف ہوئے۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں سات افراد نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمار، سعید، صہیب، بلال اور مقداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے چچا کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابوبکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کرائی۔ بقیہ مسلمانوں کو مشرکین نے پکڑا۔ ان کو لوہے کی زنجیروں پہنائیں اور سخت دھوپ میں انھیں تپایا۔

امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ جب بنی ہاشم کے سردار ابوطالب کی وفات ہوگئی تو قریش کے کسی پتھیر شخص نے آپ کے اوپر ٹی ڈال دی۔ آپ گم واپس آئے تو آپ کی ایک لڑکی نے ٹی چھڑا دی۔ اس وقت آپ نے فرمایا: مجھے قریش سے اب تک کسی مکروہ چیز کا سابقہ نہیں پڑا تھا۔ ابوطالب کی وفات ہوگئی تو انھوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں۔ حضرت ابوبکر

کی ایک روایت میں ہے

لما مات ابو طالب، تجتمعوا بالني
ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے لوگ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم، فقال يا اعم،
کے ساتھ نہایت سختی کا بتا دیا آپ نے فرمایا
ما اسرع ما وجدت فقدك!
چھا، آپ کے نہ ہونے کا احساس مجھے کتنی جلد
(ابو نعیم فی الحلیۃ، ج ۸)

ابو طالب کی وفات کے بعد قریش میں آپ کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ ابو جہل کا آپ کے سر پر اوچھڑانا اور عقبہ بن حنیط کا آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچنا، اسی دھڑکے واقعات میں، جبکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بظاہر آپ کے خلاف جارحانہ کارروائی کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا، تاہم ایک قسم کی جھجک اس لیے باقی تھی کہ یہ عرب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ خود مشرکین میں اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ضمیر کی آواز کے تحت آپ کی حمایت کرتے تھے۔ مثلاً ابو جہل نے جب پہلی بار آپ کے سر اور گردن پر اوچھڑا لیا کہ آپ کا گلا گھونٹنا چاہا، تو ابو بکر صغیر کی کو خبر ہوئی، وہ کوڑا لے کر غار کعبہ میں آیا، جہاں ابو جہل تھا نہ انداز میں اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تحقیق کے بعد جب واقعہ صبح نکلا، تو اس نے اسی وقت ابو جہل کے سر پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وہ چلا اٹھا۔

مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ شرک، اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے، ہمیشہ بے حد حساس رہا ہے۔ پھر قدیم زمانہ میں، چونکہ اجتماعی نظام کی بنیاد بھی شرک ہی پر قائم ہوتی تھی، اس لیے اس شدت کے حق میں سیاسی اسباب بھی جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے ماحول میں توحید کی دعوت آپ کے لیے انتہائی بھارتیہ ثابت ہوئی۔ ابتدائی تین سال تک چند آدمیوں کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہ لاسکا۔ دوسرے کلو میٹر میں آباد مکہ میں جس طرح درخت کا کوئی سایہ نہ تھا، اسی طرح وہ آپ کے ساتھیوں اور طرفداروں سے بھی خالی تھا۔ بستی میں صرف چار آدمی تھے جو آپ کے قریب ہو سکے تھے: خدیجہ، علی، زید اور ابو بکر صغیرؓ۔ اگر حضرت ابو بکرؓ کی بچی عائشہؓ کو بھی شامل کر لیا جائے، جو گویا پہلی پیدائشی مسلمان تھیں، تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے۔

تین سال تک یہی سلسلہ جاری رہا، اس وقت یہ حال تھا کہ آپ گھوڑے یا سرخٹے، تو دیوانوں کی طرح آپ کا استقبال کیا جاتا۔ ایک روز ابو جہل کی تحریک سے ایک جماعت آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ ایک شخص ادھر سے گزرا۔ مکہ کے ایک بہتر شخص کے خلاف یہ سہولک

اس کو ناقابلِ برداشت معلوم ہوا۔ وہ آپ کے چچا حمزہ کے یہاں گیا۔ آپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ اس نے کہا: لوگ آپ کے بھتیجے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی عربِ حبیروت جوش میں آئی، اسی وقت ابو جہل کے یہاں پہنچے اور اپنی لڑبے کی گمان اس کے سر پر ہنے لاری اور کہا کہ آج سے میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں، تم کو جو کرنا ہے کرو۔

حمزہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ اب کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا اور مسلمانوں کی تعداد ۳۰ تک پہنچ گئی۔ اس وقت مکہ میں دو انتہائی با اثر افراد تھے۔ ایک عمر بن الخطاب، دوسرے ابو جہل بن شام۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدا یا، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا واللہ اعز الاسلام۔ جسیر بن الخطاب اور ابی جہل بن ہشام، آپ کی یہ پکار اول الذکر کے حق میں قبول ہوئی۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر کا اسلام بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا اور اب مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کہ مسلمان ابن ارقم کے مکان میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے تھے۔ البہایہ والنبایہ میں وارد ارقم میں جمع ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ۳۹ بتائی گئی ہے۔

مگر جو لوگ مردہ نظام کے زیر سایہ میل کر رہے ہوں، ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے چنانچہ ایک عارضی وقفہ کے بعد مظالم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ آپ کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے باوجود وہ آپ کو قتل نہ کر سکتے تھے کیونکہ قبائلی رواج کے مطابق کسی قبیلہ کے ایک فرد کو قتل کرنا اپورے قبیلہ سے جنگ کرنے کے ہم معنی تھا۔ یہی مسئلہ تھا جس کی بنا پر حضرت شیب کی قوم نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے قبیلہ کا خوف نہ ہوتا تو تم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے (ہود ۹۱) قریش نے بنی ہاشم کے سردار اور آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو قبیلہ سے خارج کر دیں، تاکہ قریش کے لیے آپ کو قتل کرنا ممکن ہو جائے۔ مگر ابو طالب کی غیرت اس کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ایک بار قریش کی شکایت پر، جب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ تم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑ دو، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ وہ آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے۔ مگر ابو طالب نے فوراً یہ کہہ کر آپ کو مطمئن کر دیا، واللہ لا اسلمک لشئ ابدا اللہ کی قسم میں تمہیں کسی بھی وجہ سے کبھی نہیں چھوڑوں گا، (تذیب سیو ابن ہشام، جلد اول، صفحہ ۶۰)۔

ب قریش نے ایک اجتماعی معاہدہ کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبوت کا ساتواں سال ما، اس کے بعد ابو طالب آپ کو اور آپ کے خاندان کو لے کر مکہ کے باہر نکل گئے اور ایک گھاٹی میں نیم ہوتے، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خشک پہاڑی درہ تھا، جس میں بعض جنگی بدترن

کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ آپ تین سال تک اس حال میں رہے کہ درخت کی پتیاں اور جڑیں کھا کر گزارہ کرتے، اس سے کٹتی صرف وہ چار حرام مہینے تھے، جب کہ آپ کے خاندان کے لوگ مکر جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت لے آتے اور اس کو کھا کر رکھ لیتے جو عرصہ تک غذا کا کام دیتا تھا۔

تین سال بعد نبوت کے دسویں برس معاہدہ ختم ہو گیا مگر اس کی شدت ابوطالب کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ ابوطالب کے انتقال (۶۲۰) کے بعد قبیلہ کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے عبدالمزی (ابولہب) بنی ہاشم کا سردار بن گیا۔ اب دشمن خود بیچ کی کرسی پر تھا۔ اس نے آپ کو قبیلہ سے خارج کیے جانے کا اعلان کر دیا۔

ملک میں ہومیوپیتھک ادویات کا سب سے بڑا سٹور شیراز ہومیوپیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
اور پاکستانی ادویات کی مکمل وراثتی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۲-۶۳۶۶۹۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

ایلیف

زیورات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیفریجریز، فرش، کالوں، اسکوئروں، سائیکلوں کے ٹائر، تاب، بریف کیس، جوتے، پہیڑ، کھلی پچھنے کی لٹری، کھلونے، گھڑی، عام ٹھیرا، شیار، ٹائلوں کے کونٹے، وینائل ٹیم، ٹھیرکس، پینٹس کے فریم، تمام، پرس، ہیئر، میو، ڈیفو، ڈیفو کو آبائی ہوڑا ہاگسٹاپ۔

ہر چیز کو سیکنڈ ہون میں جوڑنے کیلئے

”اشراق“ کے خریدار بنیے اور دوسروں کو بنائیے

وی پی پی	ذد تعاضد	سالانہ
۹۰ روپے	۸۰ روپے	دو سال کے لیے
۱۶۰ روپے	۱۵۰ روپے	تین سال کے لیے
۲۴۰ روپے	۲۳۰ روپے	

بیرون ملک : ہوائی ڈاک ۴۵۰ روپے (سالانہ)
بحری ڈاک ۲۵۰ روپے

ازرا کوکرم، نقد منی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بنام ”اشراق“ ارسال فرمائیں۔

دفتر انعام ”اشراق“ ۶۶، احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور، فون: ۵۸۶۴۴۳۱

رابطہ: دارالتذکیر محمد سنٹر ۹۔ رائل پارک لاہور، فون: ۶۳۱۱۵۵۱

المورد — ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: ۸۵۶۴۱۸

دین و دانش

(۱۲۱ صفحہ کیست)

مقررہ: جاوید احمد غامدی

سلسلہ محاضرات

- ۱۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اسے کیا سمجھا جائے؟
- ۲۔ اسلامی شریعت کیا ہے، کیسے سمجھی جائے؟
- ۳۔ حدیث و سنت کا مقام اور اجتماع کی حیثیت
- ۴۔ حقیقت دین (۱) ذات باری پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۵۔ حقیقت دین (۲) رسالت پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۶۔ حقیقت دین (۳) آخرت پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۷۔ دعوت دین
- ۸۔ دین کے بنیادی مطالبات
- ۹۔ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
- ۱۰۔ انقلاب کی حکمت عملی
- ۱۱۔ عالمگیر اسلامی انقلاب
- ۱۲۔ منشور انقلاب (۱) سیاست
- ۱۳۔ منشور انقلاب (۲) معیشت
- ۱۴۔ منشور انقلاب (۳) معاشرت
- ۱۵۔ منشور انقلاب (۴) تعلیم
- ۱۶۔ منشور انقلاب (۵) حدود و تعزیرات
- ۱۷۔ اسلام اور پارلیمنٹ
- ۱۸۔ غلام خلافت
- ۱۹۔ اسلام اور تصوف
- ۲۰۔ تزکیہ نفس (۱) حیوانی وجود کا تزکیہ
- ۲۱۔ تزکیہ نفس (۲) عقلی وجود کا تزکیہ
- ۲۲۔ تزکیہ نفس (۳) روحانی وجود کا تزکیہ
- ۲۳۔ تزکیہ نفس (۴) اخلاقی وجود کا تزکیہ (الف)
- ۲۴۔ تزکیہ نفس (۵) اخلاقی وجود کا تزکیہ (بہ)
- ۲۵۔ اسلام کا قانون سیاست
- ۲۶۔ اسلامی معیشت (۱) مسئلہ سود اور ایک نیا نظام معیشت
- ۲۷۔ اسلامی معیشت (۲) ذکوۃ یا ٹیکس
- ۲۸۔ اسلامی معاشرت، قانون لطیفہ اود ذرائع ابلاغ
- ۲۹۔ حدود و تعزیرات کیا اسلامی سزائیں ظلم ہیں؟
- ۳۰۔ پردے کا قانون
- ۳۱۔ مسلمان خاتون
- ۳۲۔ ہماری تعلیم
- ۳۳۔ اسلامی جماد
- ۳۴۔ تاریخ امت چند درخشاں پہلو
- ۳۵۔ انتہائی نتائج (۱۹۸۳) اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد
- ۳۶۔ آپ کے سوالات
- ۳۷۔ سوال و جواب کی نشست (۱)
- ۳۸۔ سوال و جواب کی نشست (۲)
- ۳۹۔ حقیقت حج
- ۴۰۔ قرآن کا مطلوب انسان

درس قرآن و حدیث

سورہ	کیٹ نمبر	کتاب حدیث	کیٹ نمبر
الانعام	۱-۲۹	الصلوة (بخاری)	۱-۲۳
الاعراف	۳۰-۶۱	الزکوٰۃ (مسلم)	۲۳-۱۵۵
الانفال	۶۲-۸۲	الصوم (مسلم)	۱۵۶-۱۷۲
التوبہ	۸۳-۱۱۲	فدائل قرآن (مکتوبہ)	۱۷۳-۱۹۱
یونس	۱۱۳-۱۲۹		
هود	۱۳۰-۱۴۸		
یوسف	۱۴۹-۱۷۶		
الرعد	۱۷۷-۲۰۱		
ابراہیم	۲۰۲-۲۲۸		
الحجر	۱۷۲-۱۷۶		
النمل	۱۷۷-۱۷۸		

نوشتہ

- درس قرآن و حدیث حرف الیو کیٹ پر دستیاب ہیں۔
- درج ذیل نمبروں والی کیٹیں فی الحال دستیاب نہیں ہیں۔ '۹۸' '۱۰۷' '۱۵۳' '۱۷۷'۔

- سلسلہ محاضرات کے کیٹ نمبر '۱۲' '۳۷' '۳۹' '۴۰' وڈیو کیٹ پر دستیاب نہیں ہیں۔

قیمت : آڈیو کیٹ ۲۵ روپے، وڈیو کیٹ ۱۲۰ روپے

المصروف شعبہ اصلاح و دعوت

۸۸ (۲) ای، ماڈل ٹکون، لاہور

فون: ۸۵۳۳۸۸ - ۸۵۷۰۳۰ - ۸۵۷۰۵۳ فیکس: ۸۵۷۰۵۳

سینکارا

صحت کا سرچشمہ ہر گھر کے لیے گھر بھر کے لیے

ہمدرد کا نصب العین تیر صحت ہے۔ بیماریوں سے پاک تندرست معاشرے کے قیام کے لیے ہم دے ہمیشہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج بھی 'جب تک' اسیں ہم آوازوں اور فضا میں آلودگی کے باعث انسان کی قوت مدافعت

تاثیر پوری سے اور زندگی کی نیر و نگاری کے سبب جسمانی توانائی میں کمی کی شکایت عام ہے، ہمدرد اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے توانائی کو حاصل کرنے کے لیے بنائی معدنی مرکب سینکارا پیش کرتا ہے۔

سینکارا صحت بخش قوی ترین اور مستحب معدنی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت موثر خیرات و معدنی مرکب ہے جو تیزی سے توانائی بحال کرتا ہے اور صحت برقرار رکھتا ہے۔

ہم دے ہمیں ہر گھر کے لیے یکساں مفید سینکارا بنائی و معدنی مرکب — جازنگلی کا ایک دواخانہ دوا کرتا ہے

Mother's Tale

دوا
سبب جیسی نری
سیجی

مکمل و آسان جیسی نری سیجی

جلدی نئی مطبوعات

پس چہ یلید کرو جلیوید احمد غلدی صفحات ۲۳
(پاکستان میں اسلامی انقلاب کے صحیح لائحہ عمل کی وضاحت) قیمت ۱۰ روپے

اسلامی انقلاب کی جدوجہد ڈاکٹر محمد فاروق خان صفحات ۲۸
(پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والی قوتوں کا تنقیدی جائزہ) قیمت ۳۰ روپے

تقویٰ کی حقیقت طالب حسن صفحات ۲۰
(تدنیٰ کی حقیقت اور اس بارے میں رائج غلط تصورات کا جائزہ) قیمت ۳ روپے

اشراق کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۲۱ شمارے	۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۴ شمارے	۳۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۴ شمارے	۳۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۴ شمارے	۳۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۴ شمارے	۳۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۳ء	۴ شمارے	۳۵ روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے زائد)

رابطہ دفتر ماہنامہ "اشراق" ۱۹۸۸ء ای میل: ashraq@kcl.ac.uk لاہور

فون: ۸۵۴۰۳۰، ۸۵۳۳۱۸ فیکس: ۸۵۴۰۵۳

دارالاندکیر، حیدر سنٹر، ۹ راکل پارک، لاہور، فون: ۳۳۷۷۷۵

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی
مدیر
منبر احمد

اشراق

جلد ۷ شماره ۲
فروری ۱۹۹۵ء
رمضان ۱۴۱۵ھ

البدیان

انفہار البلد ۸۹-۹۰ جاوید احمد غامدی ۲

خیال و قلم

”لالہ اے صحرانی“ جاوید احمد غامدی ۶

شذرات

امکانات کی عبادت طالب حسن ۷

ایک وضاحت مصطفیٰ صادق ۸

قرآنیات

روزہ کی آیات امین حسن اسلامی ۱۰

حدیث و سنت

مسند التزام جماعت (۲) ساجد سعید ۲۴

نقطہ نظر

”خطباتِ حرم“ ایک تنقیدی جائزہ ۳۸

ڈاکٹر رضوان علی ندوی

نائب مدیر

قدریر شہباز

مدیر انتظامی

مشکیل الرحمن

مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان

طالب حسن خالد ظہیر

ساجد سعید سعید احمد

شہباز سلیم محمد رفیع

نادر عقیل انصاری نعیم احمد بلوچ

غوث سید احمد زبیر منظور الحسن

فی شماره ۸ روپے

سالانہ ۸۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک: ۲۵۰ روپے

بحری ڈاک: ۲۵۰ روپے

المورد
ماہنامہ

مدیر مسئول: جاوید احمد غامدی ○ طابع: قومی پریس، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفجر - البلد

[۸۹-۹۰]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو آم ہیں۔ ان میں خطاب قریش کے سرداروں ہی سے ہے، لیکن اسلوب میں امرائے کاپٹونیاں ہیں۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ کچھ سورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اُن کا مذاہرام کے مرحلے ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

دونوں سورتوں کا مرکزی مضمون قریش کے سرداروں کو طغیان اور سرکشی کے اس پڑتے پر تنبیہ ہے، جو خدا کی نعمتیں پانے کے بعد خدا اور خلق دونوں کے معاملے میں، وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔

پہلی سورہ۔ الفجر۔ میں مباحث کی ترتیب یہ ہے :

رات کے گزرنے، صبح کے طلوع ہونے اور چاند کے عروج و غرق سے اس حقیقت کا اثبات کر یہ دنیا بھی اسی طرح اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور صبح قیامت ہو کر رہے گی۔

اس پر تاریخ کے حقائق سے مستفاد۔

قریش کے سرداروں کو اس کے حوالے سے تنبیہ کہ تم رزق میں بخلی کو ذلت اور فراخی کو قوت
 سمجھتے ہو، دریاں حالیکہ یہ سب امتحان کے لیے ہے۔ تمہارے پہلے زندہ گانے یہ نعمتیں اس لیے
 تمہیں دی گئیں کہ تمہارے ساتھ تمہارا رویہ دیکھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں کی بخت نے تمہیں اجا
 اور بہرہ کر دیا۔ اس لیے اب قیامت ہی میں تم سمجھو گے، مگر اس سمجھنے سے کیا حاصل ہوگا،
 اس دن کی بادشاہی صرف اُن کے لیے ہے جو ناشکرا نہیں ہوتے، بلکہ اچھے اور بُری ہمت
 میں، اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے اور انہیں ملکہ کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہو گئے۔

دوسری سورہ — البلد — میں یہی ترتیب اس طرح ہے :

ام القریٰ مکہ کی تاریخ کے حوالے سے قریش کے سرداروں کو تنبیہ کہ وہ ہمیشہ سے لن
 نقصول میں نہیں رہے۔ اُن کی ابتدا اس سرزمین پر بڑی شفقت میں ہوئی تھی۔ لیکن نعمتیں پاکر
 بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے اور اللہ کی راہ میں انفاق کرتے، انہوں نے طغیان اور
 سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔

اُن کی اس حالت پر اٹھا با انہوں نے اُن کی آنکھیں اس دنیا سے جبرت حاصل کر لیں
 اُن کی زبان سے غریبوں کی حمایت ہوئی اور اُن کے ذہن نے اچھا بُرا کی کو سمجھا، اور
 اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ وہ حق کا انکار کر رہے، اور اس طرح اپنے لیے بد بختی خرید رہے اور
 دوزخ کا سامان کر رہے ہیں۔ دریاں حالیکہ وہ اگر اچھے عمل کرتے، ایمان لاتے اور ایک دوسرے
 کو اس پر استقامت اور دوسروں سے ہم دردی کی تعین کرتے، تو قیامت میں، لا ریب،
 خوش بختی اُن کا مقدر ہوتی، اور وہ جنت کے مستحق ٹھہرتے۔

— ۱ —

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 فجر گواہی دیتی ہے، اور (چاند کی ہر) دس راتیں، اور جنت اور طاق (میدان)، (جس میں

۱۔ اس لیے کہ وہ کبھی انہیں اللہ ہی نہیں دیکھتا ہے۔

وہ اپنا سفر پورا کر لیتا ہے، اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے (کہ صبح قیامت ہوتی ہے) اور تمہاری یہ دنیا بھی (اسی طرح اپنی استہک و بیخ رہی ہے)۔ اس میں کسی مائل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہی ستونوں والے ادم، جن کا دنیا میں کوئی ثانی نہ تھا۔ اور ثمود کے ساتھ جنھوں نے دادی القریٰ میں پتھر تراشے۔ اور یمن والے فرعون کے ساتھ، (وہی لشکروں کے لیے دور تک پھیلے ہوئے خیموں کی تھیں)۔ یہ سب جنھوں نے دنیا میں سرٹھایا اور بڑا اودھم مچایا، تو تیرے پروردگار نے اُن پر عذاب کا تازیانہ بربا دیا۔ (ان سرکشوں کے لیے)، واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار گھات لگائے ہوئے ہے۔

لیکن یہ انسان، اس کا رب جب اسے آزماتا ہے، اور عزت، بخت اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے۔ اور جب اسے آزماتا ہے، اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ (نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اور تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔

(انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر بھی وہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا)۔ ہرگز نہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اس طرح کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور دوزخ لائی جائے گی۔ اُس دن انسان سمجھے گا۔ پر اُس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا: اے کاش، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا! پھر اُس دن جو عذاب وہ (پروردگار) دے گا، دیا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جس طرح باندھے گا، اُس طرح کوئی باندھ نہیں سکتا۔

(دوسری طرف، وہ فرمائے گا): اے وہ، جس کا دل (ابھی اور بُری، ہر حالت میں

اپنے رب سے مطمئن رہا، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس طرح کہ تو اُس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ (لوٹ) اور میرے بندوں میں شامل ہو، اور میری جنت میں داخل ہو۔

—۲—

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 نہیں، (یہ ہمیشہ اس طرح نہ تھے)۔ میں (تمہارے) اس شہر ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں (اے پیغمبر)۔ اور (یہ تمہارے لیے اجنبی نہیں)، تم اسی شہر میں رہتے ہو۔
 اور باپ اور اُس کی اولاد کو بھی، (جن سے یہ شہر آباد ہوا) کہ ہم نے انسان کو (اس وادی میں) پیدا کیا تو (اُس وقت) وہ بڑی شفقت میں تھا۔

اب وہ نعمتوں میں ہے، تو کیا وہ بھٹتا ہے کہ اُس پر کسی کا زور نہیں؟ (اُس سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، تو کہتا ہے کہ میں نے دھیروں مال لٹا دیا۔ کیا وہ بھٹتا ہے کہ اُسے کسی نے دیکھا نہیں؟

ہم نے کیا اُس کو دوا کھیں نہیں دیں (کہ محروموں کو دیکھتا)، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے (کہ بھلائی کی ترغیب دیتا)، اور دونوں راستے نہیں بھاتے (کہ اچھے اور بُرے کو سمجھتا)؟ پر (اُس نے نفع نہیں اٹھایا اور) وہ گھائی پر نہیں چڑھا۔ اور تم کیا سمجھو کہ وہ گھائی کیلئے؟ (یہی کہ) گردن چھڑائی جائے اور بھوک کے دن کسی قربت مندِ قیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر آدمی اُن میں سے ہو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو (اس پر) ثابت قدمی کی نصیحت کی اور دوسروں سے) ہمدردی کی نصیحت کی۔ یہی خوش بخت ہیں۔ اور وہ جو ہماری آیتوں کے منکر ہوتے، وہی بد بخت ہیں۔ وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔

لے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت۔

"لالہ ہائے صحرائی"

میں لوحِ ارض پہ اپنے لہو سے لکھتا ہوں
وہ سرگزشت کہ ہے آئینہ صبحِ نشور
میں وہ قلیل ہوں، مٹی ہے لم یزل جس کی
جہاں میں دیکھیے، زندہ ہیں شامل و منصور

سوا و قاف، ترے روز و شب میں پیدا ہے
مرے صحیفہٴ دل کی روایتوں کا جمال
زہے نصیب کہ دیکھا ہے پھر نگاہوں نے
تری فضاؤں میں دیرینہ عظمتوں کا جلال

فواح مرتدِ شامل کے برفِ زاروں میں
کہاں سے آئے ہیں یہ لالہ ہائے صحرائی؟
یہ شاخِ شاخ سے جن کی لہو ٹپکتا ہے
ورق ورق سے نمایاں ہے ذوقِ پیدائی
یہ جن کے داغ سے تابندہ ہے جیس میری
یہ جن کی آگ سے روشن ہوئی زمین میری

شدات

روزہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے تعلق باللہ کی اساسات کو مضبوط تر کرنے کے لیے عملی تربیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ احکام الہی کی بجا آوری اور مشکلات کے باوجود ان پر عمل کرنے میں ثبات و استحکام کے لیے ماہِ رمضان ایک مکمل ماحول مہیا کرتا ہے۔

تعلق باللہ کے ضمن میں اہم ترین بات ذکر الہی ہے۔ اپنے پروردگار کی یاد ہر لمحہ اور ہر قدم پر بندہ مومن کی پاسبانی کرتی ہے۔ کبھی یہ دعائیں جاتی، کبھی تکبیر و تسبیح کا روپ دہانتی اور کبھی شکر کا اظہار ہو جاتی ہے۔ دراصل یہی وہ کیفیات ہیں جو ایک فرد کو اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ 'سلم' بننے میں مدد دیتی ہیں۔ ماہِ رمضان اور بطور خاص اس کا آخری عشرہ یاد الہی کی آب یاری اور اسے قائم و دائم رکھنے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے اور اسی سے لو لگانے کے نتیجے میں دنیا کے معمولات سے کنارہ کشی کی خواہش فطری طور سے پیدا ہوتی ہے۔ اعتکاف، اسی پاکیزہ خواہش کی تکمیل کی حسین صورت ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ملتِ ابراہیمی کی ایک عام عبادت کے طور پر کیا ہے۔

”اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے

والوں اور کعبہ، مسجد کرنے والوں کے لیے پاک رکھو“ (بقرہ ۲: ۱۲۵)

اعتکاف، گیان دھیان اور ذکر و فکر کی عبادت ہے۔ دینِ اسلام میں مباح و جہانیت بس یہی کچھ ہے۔ اس میں بندہ ہر چیز سے کٹ کر چند روز کے لیے اپنے رب کی یاد کے لیے ایک گوشہ میں محدود ہو جاتا ہے۔ یہ اسی ربانی تلقین پر عمل کی ایک دل نشیں صورت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کار دعوت میں ہر جہاں بنایا۔ سورہ منزل میں ارشاد ہوا ہے: ”اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور اس کی طرف گوشہ گیر ہو جاؤ۔“ چنانچہ غور فرمائیے تو اعتکاف کی عظیم عبادت قلبِ مومن کو یاد الہی سے محو کرنے

کے لیے اپنے اندر خلاصی وصف رکھتی ہے۔

طالب محسن

برادرم جاوید صاحب! سلام منوں۔

”اشراق“ کے تازہ شمارہ میں جناب صلاح الدین شہید کے بارے میں دو تین اچھی تحریریں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں ایک تحریر برادرم خورشید احمد ندیم کے نام سے شائع ہوئی ہے جس میں کسی غلط فہمی کی بنا پر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شہید صلاح الدین کی قید کے زمانے میں ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ وزیراعظم بھٹو سے اظہارِ معذرت کریں جس سے انہوں نے انکار کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، نہ اس قسم کا کوئی تقاضا کیا گیا اور نہ اس کے جواب میں انکار کی ضرورت پیش آئی۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ میں کسی موقع پر لاڈکانہ گیا جہاں بھٹو صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ صلاح الدین صاحب معذرت طلب کریں۔ لاڈکانہ جب بھی جانا ہوا میں انر محمد صلاح الدین اکٹھے گئے ہیں اور یہ غریبی صلاح الدین صاحب کی جیل سے رہائی کے بعد پیش آیا۔ لاڈکانہ میں جو گفتگو ہوئی وہ جہالت کی بحال کے بارے میں تھی۔ اس گفتگو کا ذکر میں اپنے ایک مضمون میں کر چکا ہوں جو ”جنگ“ اور ”وفات“ میں شائع ہو چکا ہے۔ براہِ کرم یہ وضاحت ”اشراق“ کے آئندہ شمارہ میں شائع کر کے منوں فرمائیں شکریہ۔

والسلام

مصطفیٰ صادق

”خدا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے اور عقل سے بھی بڑی نعمت قرآن ہے۔ اس لیے کہ عقل کو بھی حقیقی رہنمائی قرآن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ ہر آدمی عقل سائنس کی مادی دہائی میں اور خود نہیں نکال کر بھی اندھیرے ہی میں چھٹکتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے جس نینے میں دنیا کریمت ثانیہ سزاوار تھا کہ وہ خدا کی بحیرہ لہ اس کی شکرگزاری کا خاص میدانہ مشہور کیا جائے؛ تاکہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر و عظمت کا احقران ہمیشہ ہمیشہ رہتا رہے۔ اس شکرگزاری اور تحسین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عبادت مقروہ فرمائی، جو اس تقویٰ کی پرت کی خاص عبادت ہے جس پر تمام دین و شریعت کے قیام و بقا کا انحصار ہے اور جس کے حاملین ہی کے لیے درحقیقت قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔“

قرآنیات

روزہ کی آیات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”اے ایمان والو! تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔“

صوم کے لغوی معنی کسی شے سے رُک جانے اور اس کو ترک کرنے کے ہیں۔
”اہل عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھوک اور پیاس کا مادی بنانے کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت کرتے تھے؛ تاکہ شکل اوقات میں وہ زیادہ سے زیادہ سختی برداشت کر سکیں۔ اسی طرح وہ اپنے گھوڑوں کو تندہوا کے مقابلے کی بھی تربیت دیتے تھے۔ یہ چیز سفر اور جنگ کے حالات میں، جب کہ ہوا کے تھپیڑوں سے سابقہ پیش آجائے، بڑی کام آنے والی ہے۔ جریر نے اپنے ایک شعر میں ان دونوں باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے :

ظللنا بمسكن المحرور كائننا لدى فمیں مستقبل الريح صائم

(ہم لو کے تھپیڑوں کی جگہ جمے رہے؛ گویا ہم ایک ایسے گھوڑے کے ساتھ کھڑے

ہوں، جو بادِ تندہ کا مقابلہ کر رہا ہو اور روزہ رکھے ہوئے ہو)

اس شعر میں اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حال کی تشبیہ ایک ایسے شخص سے دی ہے، جو اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو بھوک اور بادِ تندہ کے مقابلے کی تربیت دے رہا ہو۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اہل عرب تشبیہ کے لیے اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، جو ان کے عام تجربے میں آتی ہوں۔ ان کو نادر چیزوں کی تلاش

زیادہ نہیں ہوتی الغرض گھوڑوں کے صدم کے بارے میں اشعار بہت ہیں۔
اسی سے صائم ہے، جس کے معنی ہیں، وہ شخص جو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے
رک جائے۔ اس کے لیے کچھ مخصوص شرعی حدود و قیود ہیں، جن کی تفصیل قرآن و حدیث میں
بیان ہوئی ہے۔

”كَأَكْتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ یعنی روزہ کی یہ عبادت صرف تمہارے ہی
اوپر پہلی بار فرض نہیں ہوئی ہے، بلکہ تم سے پہلے دوسری امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ آسمانی شریعتوں
میں یہ ابتداء تربیت نفس کی خاص ریاضت رہی ہے۔ مقصود اس بات کا حوالہ دینے سے
صرف عام طبیعتوں کی گھبراہٹ دور کرنا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شرائع الہی کی یہ قدیم وراثت
ہے، جو تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہے اور تم اس کو اختیار کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے
سب سے زیادہ اہل اور حق دار ہو۔

”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ یہ روزے کی اصل غایت بیان ہوئی ہے۔ تمام شریعت کی
بنیاد تقویٰ پر ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے جذبات و خواہشات پر قابو پانے کی قوت و صلاحیت سے
اور قوت و صلاحیت کی سب سے بہتر تربیت روزوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔

ایاماً مَعْدُودَاتٌ ۖ فَمَنْ كَانَ	”گنتی کے چند دن۔ اس پر بھی جو کوئی رعین
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ	ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی
مِنْ أَيَّامٍ آخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ	پوری کر دے اور جو کوئی ایک سکیں کو کھانا
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ	کھلائیں، ان پر ایک روزے کا بدلہ ایک
مَسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا	مسکین کا کھانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی کرے
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْتَ	تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ	روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے
تَعَلُّونَ (۱۸۴)	اگر تم سمجھو

”گنتی کے چند دن“ یعنی روزے کی یہ شقت تم پر کچھ زیادہ مدت کے لیے نہیں ڈالی
گئی، بلکہ سال میں صرف گنتی کے چند دن اس کے لیے خاص کیے گئے ہیں، جس طرح اوپر والی
اشراق ۱۱

آیت میں ”كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ“ کے الفاظ کا تالیفِ قلوب کے طور پر آنے ہیں۔ اسی طرح ”لَيَأْتَاكُمْ مَعَدَّةَاتُ“ کے الفاظ بھی بطور تالیفِ قلوب وارد ہیں کہ تربیتِ تقویٰ اور تزکیہ نفس کا یہ گورنر چند روزہ ہے، اس سے پست ہمت اور دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ نفس پر شاق ہونے والی عبادت کے بیان میں قرآن مجید نے تالیفِ قلوب کا یہ انداز اکثر مقامات میں ملحوظ رکھا ہے۔ اتفاق اور نزاکت کے سلسلہ میں بعض چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ آگے زیادہ واضح مثالیں اس کی آئیں گی۔

”گنتی کے چند دنوں سے یہاں کیامراد ہے؛ اہل تاویل کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہر مہینے میں تین دن کے روزے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر ماہ میں ہی تین دنوں کے روزے فرض ہوئے تھے۔

دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں فرض روزوں کی حیثیت سے صرف رمضان ہی کے روزوں کاظم ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں جو تین دن کے روزے رکھتے تھے، ان کی حیثیت فرض روزوں کی نہیں؛ بلکہ نفلی روزوں کی تھی۔

ایامِ ابنِ جریران دونوں گروہوں کے اقوال نقل کر کے اپنی رائے دوسرے گروہ کے حق میں دیتے ہیں۔ ہمیں چونکہ ان کی اس رائے سے اتفاق ہے، اس وجہ سے ہم اس کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :

”ہمارے نزدیک حق سے قریب تر بات ان لوگوں کی ہے، جو کہتے ہیں کہ ”لَيَأْتَاكُمْ مَعَدَّةَاتُ“ سے مراد ماہِ رمضان ہی کے ایام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی قابلِ اعتماد روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزوں کے اعتماد کے سوا کوئی اور روزہ فرض کیا گیا ہو، جو رمضان کے روزوں سے منسوخ ہوا ہو۔ آیت کا سیاق خود اس بات پر دلیل ہے کہ جو روزے ہم پر فرض ٹھہرائے گئے، وہ رمضان ہی کے روزے ہیں۔ کوئی اور روزہ نہیں ہیں۔ ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ کے الفاظ خود ان ایام کی بلا کسی اشتباہ کے تعین کیے

سمتہ ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ رمضان کے سوا کوئی اور
روزے مسلمانوں پر فرض تھے، جو رمضان کے روزوں سے منسوخ ہوئے، ان سے
یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے دھمے کے ثبوت میں کوئی ایسی روایت پیش
کریں، جو حقیقت بن سکے۔

بارہ مہینوں میں سے صرف ۳۰ یا ۲۹ دن کے روزے، روزوں کی روحانی برکات کو
سامنے رکھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے؛ بلکہ گنتی کے چند دن ہی ہیں۔
اس وجہ سے خدا کی رضا جوئی اور اصطلاح نفس کے طالب اس مدت کو کوئی طویل مدت نہیں
سمجھتے۔ بلکہ نہایت قلیل اور چند روزہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اس کی اس قدر قیمت نیز تالیف
قلب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ”اَيَّامًا تَعُدُّوْنَ“ سے تعبیر فرمایا ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ فِدْيَةٌ حَلَالٌ مُّسْكِينٍ کا مطلب عام طور پر لوگوں نے
یہ لیا ہے کہ شروع شروع میں جب روزوں کا حکم نازل ہوا تو چونکہ اہل عرب اس سخت عبادت
کے عادی نہیں تھے۔ اس وجہ سے ان کی آسانی کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی کہ جو شخص روزہ نہ رکھنا چاہا
وہ ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ بعد میں یہ اجازت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن یہ
تأویل کسی طرح بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی۔

اول تو روزے کی فرضیت کیا ہوئی، جب کہ اس بات کی کھلی اجازت موجود تھی کہ کوئی
شخص چاہے تو روزہ رکھے، نہ چاہے تو نہ رکھے، اس کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر روزے
کے ابتدائی حکم کی نصیحت یہ تھی تو ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ تم پر روزے فرض کیے گئے
کا ٹکڑا بالکل غیر ضروری سا بھجاتا ہے؛ کیونکہ اس صورت میں اس کی فرضیت بالکل بے اثر ہو کر
رہ جاتی ہے۔

دوسری یہ کہ یہ کس قدر عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف تو عریض اور مسافر روزوں کے
لیے دوسرے دنوں میں اپنے قضا کیے ہوئے روزوں کی تعداد روزے رکھ کر پورے کرنے کا حکم
ہو، جیسا کہ ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ کے
الفاظ سے واضح ہے اور دوسری طرف یہ آزادی ہو کہ جو شخص چاہے روزے رکھے اور جو شخص چاہے

مقدت کے باوجود، نہ رکے بصورت ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے معنی تو یہ ہوتے کہ مریض اور صاف و پختہ پابندی ہے کہ وہ روزے ضرور رکھیں، یہاں تک کہ اگر مریض یا مریض کے سبب سے معین دونوں میں نہ رکھ سکیں، تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کریں؛ ورنہ اسے حالیکہ دوسروں پر پر کسی حالت میں بھی روزے رکھنا ضروری نہیں، ایک تندرست اور متمتع بھی چاہے، تو روزے کا بدل ایک مسکین کو کھانا کھلا کر پورا کر سکتا ہے۔

بعض لوگوں نے اس مشکل سے بچنے کے لیے یَطِيعُونَ کے معنی یہ لیے ہیں کہ ”جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں“۔ یہ معنی لے لینے سے اوپر کے اعتراضات تو رفع ہو جاتے ہیں اور كَيْبَ عَلَيْهِمُ الْعِيَامُ الایہ کے ٹکڑے کا ایک عمل نکل آتا ہے؛ لیکن اس صورت میں مذکور بالا اعتراضات سے بھی بڑا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ ”یَطِيعُونَ“ کے یہ معنی لغت میں ہیں بھی یا محض اپنے جی سے گھڑیلے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک عربی لغت اس لفظ کے اس معنی سے بالکل خالی ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باب افعال کا ایک خاصہ سلب مانڈ بھی ہے، اس درجہ سے ”طاقت“ کے معنی طاقت نہ رکھنے کے بھی آسکتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ باب افعال کے خواص میں سے سلب مانڈ بھی ہے؛ لیکن خاصیات ابواب کا معاملہ، جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں، قیاسی نہیں؛ بلکہ سامی ہے، اس درجہ سے اصل شے لفظ کا استعمال ہے۔ اگر اہل زبان نے اس لفظ کو مذکورہ معنی میں استعمال کیا ہو اور اس کی مثالیں موجود ہوں، تب تو بلاشبہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے؛ لیکن اگر اس معنی میں اس لفظ کے استعمال کی کوئی نظیر کلام عرب اور قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو محض اس مفروضہ پر کہ باب افعال کے خواص میں ایک خاصہ سلب مانڈ نامی بھی ہے، لفظ کو اثبات کے بجائے نفی کے معنی میں لے لینا، عربی زبان پر بھی بہت بڑا ظلم ہے اور یہ چیز دین میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر کوئی صاحب اس اصول کو بے دھرمک استعمال کرنے لگ جائیں، تو وہ دین کے ایک بہت بڑے حصہ کو بڑی آسانی سے اہر و حکم کے بجائے نفی و نفی سے بدل سکتے ہیں۔

بعض کم سواد یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ نفی و نفی میں خدشہ نہ ہو، طاقت رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس درجہ سے

اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ طاقت رکھنے کے مفہوم میں شکل کا یہ مضمون موجود ہے؛ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طاقت آدمی کو تکالیف شرعیہ اور احکام دینیہ کے اٹھانے کا ذمہ دار بناتی ہے یا اس کو شریعت کی ذمہ داریوں سے بری قرار دیتی ہے۔ جہاں تک اسلامی شریعت کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ طاقت آدمی کو مکلف بناتی ہے، نہ کہ اس کو بری قرار دیتی ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ میں فلاں چیز کی طاقت رکھتا ہوں تو اس کے واضح معنی یہی ہیں کہ آپ اس کے لیے مکلف ہونے کے درجہ میں ہیں، نہ کہ اس سے استثناء کے درجہ میں؛ قطع نظر اس سے کہ آپ اس کی طاقت آسانی سے رکھتے ہیں یا مشکل سے۔

پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر کنا یہ تھا کہ ”جو لوگ روزہ رکھنے کی شکل سے طاقت رکھتے ہیں“ تو اس کے لیے عربی زبان میں بیسیوں اسلوب اور الفاظ نہایت معلوم و مشہور موجود ہیں، جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ آخر ان کو چھوڑ کر قرآن نے ایک ایسا لفظ کیوں استعمال کیا، جس کا استعمال اس معنی کے لیے کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ”انا اطيعى حمل السلاح“ تو ہر شخص اس کا مطلب یہی سمجھے گا کہ وہ ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ مطلب تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ وہ ہتھیار اٹھانے کی شکل سے طاقت رکھتا ہے، اس وجہ سے متقی نہ ہے کہ اسے جہاد کی ذمہ داریوں سے بری رکھا جائے۔ اسی طرح فرض کیجیے کہ کہا جائے کہ ”لنا طاقۃ بجالت وجنودہ“ تو اس کا واضح مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ہمیں طاقت نہیں ہے، یا ہم شکل سے طاقت رکھتے ہیں۔ تب تو قرآن میں بنی اسرائیل کا جو قول نقل ہوا ہے کہ ”لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ“ اس میں لائے نفی کی مطلق ضرورت نہیں تھی؛ بلکہ اثبات کی صورت میں اس کا مطلب صحیح طور پر ادا ہو جاتا۔

بہر حال جن لوگوں نے ’یطیعون‘ کے یہ معنی لیے ہیں، انھوں نے بالکل غلط معنی لیے ہیں؛ لیکن یہ معنی اگر غلط ہیں، تو اس کے معروف معنی لینے کی صورت میں آیت کی تاویل کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹکڑے میں جو اشکال ہے وہ ’یطیعون‘ کے لفظ میں نہیں ہے، اس کے معنی تو یہی ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ اس کے سوا کسی اور معنی کے لیے اس لفظ کو کوئی اور تفسیر بھی نہیں ہے، دراصل اس میں اگر اشکال ہے تو ’یطیعون‘ کی تفسیر

مفصل میں ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے؟ عام طور پر لوگ اس کا مرجع صوم کو ملتے ہیں، اس وجہ سے وہ سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، جو اوپر مذکور ہوئے۔ لیکن اس کا مرجع صوم نہیں، بلکہ طعام ہے جس کا ذکر آگے آیا ہے۔ یہ تاویل ہمارے پچھلے اہل تاویل میں سے بھی بعض لوگوں نے لی ہے اور یاد پڑتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاویل بھی یہی ہے۔ یہ تاویل ہمارے نزدیک بالکل واضح ہے لیکن ممکن ہے بعض لوگوں کو یہ بات کھٹکے کہ طعام کا لفظ جو مکہ اور مکین مذکور نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے ذکر سے پہلے اس کے لیے ضمیر لانا شمار قبل الذکر ہے، جو کلام کا ایک عیب ہے، جس سے قرآن کو پاک ہونا چاہیے۔

اس میں شبہ نہیں کہ شمار قبل الذکر کلام کا ایک عیب ہے؛ لیکن یہ عیب اس شکل میں ہے، جب ضمیر کا مرجع متکلم کی نیت میں مقدم نہ ہو اور وہ اس کے لیے ضمیر لائے۔ لیکن اگر مرجع متکلم کی نیت میں مقدم ہو اور محض تکرار سے بچنے کے لیے یا بلاغت کے کسی اور تعلق کے تحت وہ مرجع کا نوع کر کے پر عبور ہو، تو اس صورت میں شمار قبل الذکر نہ صرف یہ کہ عیب نہیں ہے؛ بلکہ کلام کی ایک خوبی ہے اور اس کی نہایت عمدہ مثالیں کلام عرب میں موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ ضمیر بھی جس کو ہمارے اہل ضمیرِ شان کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، اسی نوعیت کی چیز ہے۔ اس میں بھی متکلم ضمیر و حقیقت اس مرجع کے لیے قائم ہے، جو اس کے انی الضمیر میں ضمیر ہوتا ہے۔

یہاں پوری بات یوں تھی کہ ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ حَتَمًا مَّسْكِينَ فَنَدِيَةً حَتَمًا مَّسْكِينَ“ اور جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ان کے لیے بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ لیکن اس صورت میں جملہ نہایت ثقیل ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے کلام کی روانی، ایجاز اور بلاغت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایک جگہ طعام مسکین کو حذف کر کے اس کی جگہ ضمیر لادی جائے اور دوسری جگہ، جہاں اس کا شمار ناگزیر ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے؛ تاکہ کلام غیر ضروری تکرار کے عیب سے پاک رہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس سے شمار قبل الذکر کی صورت تو ضرور پیدا ہوئی؛ لیکن دیکھ لیجیے ضمیر اصلاً جس چیز کے لیے لائی گئی ہے، وہ صرف عبارت میں موخر ہے، متکلم کی نیت میں موخر نہیں ہے۔

اس تاویل کو قبول کرنے کے بعد مسئلہ کی جو شکل سامنے آتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے جو ذرے

فرض ہوئے تھے، اس میں اس بات کی بھی گنجائش تھی کہ اگر لوگ روزے نہ رکھنا چاہیں، تو اس کا بدلہ سکین کو کھانا کھلا کر پورا کر دیا کریں۔ بلکہ قرآن کے الفاظ سے اس کی اصل شکل یہ سامنے آتی ہے کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے پورے نہیں کر سکتے تھے، ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ دوسرے دنوں میں یا تو روزے رکھ کر ان چھوڑے ہوئے روزوں کی تلافی کریں یا ایک روزے کی جگہ ایک سکین کو کھانا کھلا کر اس کا بدلہ پورا کر دیں۔ گویا اس وقت تک قضا روزوں کی تلافی سکین کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتی تھی، بعد میں یہ اجازت، جیسا کہ آگے والی آیت سے واضح ہوگا، منسوخ ہو گئی، یعنی قضا شدہ روزوں کی جگہ بھی روزے رکھنا ہی ضروری قرار دے دیا گیا :

”جو کوئی از خود کچھ مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ قضا روزے کا یہ فدیہ جو مذکور ہوا، یہ ایک مستطیع سے کم سے کم مطالبہ ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ سکینوں کو کھانا کھلاتے یا ان کے ساتھ کوئی اور نیکی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نیز یہ کہ اس فدیہ کی نوعیت صرف ایک رخصت اور رعایت کی ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی فدیہ کے بجائے دوسرے دنوں میں یہ روزے ہی پورے کر دے۔ یہ گویا اس رخصت کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ اجازت عارضی اور وقتی ہے جو منسوخ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی ہے کہ روزوں کی تعداد پوری کی جائے۔ چنانچہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا اور آگے آ رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ فدیہ کی اجازت منسوخ ہو گئی اور قِعدۃ من آیام آخر کا اصل حکم باقی رہ گیا۔

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

”رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اتارا
گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بن کر اور ہدایت
اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے
دلائل کے ساتھ، سو جو کوئی تم میں سے اس
مہینے میں موجود ہو، وہ اس کے روزے
رکھے۔ اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ
دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے

وَلَا تُهِنُوا كَلِمَةَ الْفَيْسْرِ
وَلَيْسَ كَلِمَةُ الْفَيْسْرِ وَلَيْسَ كَلِمَةُ
اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

یہ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ
سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اور چاہتا ہے کہ تم
تعداد پوری کرو۔ اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں
بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کو اور تاکہ

تم اس کے شکر گزار رہو۔

(۱۸۵)

قرینہ سے معلوم ہوتا کہ یہ آیت، اوپر والی آیت کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوئی، جس میں ایک حقیقت تو یہ واضح کی گئی کہ رمضان کے مہینہ کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے کیوں منتخب فرمایا۔ دوسری یہ کہ اب تک سفر یا بیماری کے سبب سے قضا شدہ روزوں کے لیے فدیہ کی جو اجازت تھی، وہ اجازت منسوخ ہوئی۔ اب روزوں کی تلافی روزوں ہی کے ذریعہ سے ضروری قرار دے دی گئی۔ پہلی حقیقت اس طرح واضح کی گئی ہے کہ یہی مبارک مہینہ ہے، جس میں دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس ہدایت کے متعلق فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے اور اس میں ہدایت اور فرقان کی دینیات بھی ہیں۔ یعنی یہ صراطِ مستقیم کی رہنمائی کے ساتھ عقل کی رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لیے وہ واضح اور قاطع جہتیں بھی اپنے اندر رکھتی ہے، جو کبھی کہنے ہونے والی نہیں ہیں۔ دینیات سے مراد واضح، دل نشین اور ہر الجھن کو دور کر دینے والے براہین و حجج ہیں قرآن صرف حلال و حرام بتانے کا ضابطہ ہی نہیں ہے، بلکہ حج و حکمت کے دینیات کا کبھی نہ ختم ہونے والا غزانہ بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ رہتی دنیا تک عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔

اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو روزوں کے لیے خاص فرمادیا، تاکہ بندے اس میں اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات سے آزاد ہو کر، اپنے رب سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں اور اپنے قول و فعل، اپنے ظاہر و باطن اور اپنے روز و شب ہر چیز سے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کریں کہ خدا اور اس کے حکم سے بڑی، ان کے نزدیک اس دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔

خور کرنے والے کو اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں پیش آسکتی کہ خدا کی تہم نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے اور عقل سے بھی بڑی نعمت قرآن ہے۔ اس لیے کہ عقل کو بھی

حقیقی رہنمائی قرآن ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو عقل سائنس کی ساری دُور بینیں اور فزینیں لگا کر بھی اندھیرے ہی میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے جس مینے میں دنیا کو یہ نعمت ملی، وہ سزاوار تھا کہ وہ خدا کی تکبیر اور اس کی شکر گزاردی کا خاص مہینہ ٹھہرا دیا جائے؛ تاکہ اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر و عظمت کا اعتراف ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے۔ اس شکر گزاری اور تکبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت مقرر فرمائی، جو اس تقویٰ کی تربیت کی خاص عبادت ہے جس پر تمام دین و شریعت کے قیام و بقا کا انحصار ہے اور جس کے حاطین ہی کے لیے درحقیقت قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ اس سورہ کی بالکل پہلی ہی آیت میں "اس نے خود یہ حقیقت واضح فرمادی ہے" ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ "یہ آسمانی کتاب ہے، اس کے آسمانی ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے؛ گویا اس حکمتِ قرآنی کی ترتیب یوں ہوئی کہ قرآن حکیم کا حقیقی فیض صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے، جن کے اندر تقویٰ کی روح ہو اور اس تقویٰ کی تربیت کا خاص ذریعہ روزے کی عبادت ہے۔ اس وجہ سے رب کریم و حکیم نے اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص فرما دیا جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اس دنیا کے لیے بہار ہے اور رمضان کا مہینہ موسم بہار اور یہ موسم بہار جس فصل کو نشوونما بخشتا ہے، وہ تقویٰ کی فصل ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ اوپر کے مبتدائی اصل خبر ہے۔ یعنی یہ مہینہ اپنی مذکورہ خصوصیات کی وجہ سے روزوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے، تو جو شخص اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس پورے ماہ کے روزے رکھے۔ حاضر ہونے کا مفہوم خدا کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ آدمی سفر یا بیماری کی حالت میں نہ ہو اور فَلَیَصُمْہُ کے معنی یہ ہونے کہ اس پورے مہینہ کے روزے رکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، اور اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے پورے نہ کر سکتا ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر یہ کمی پوری کر دے۔ یہاں سے اوپر والی آیت کے الفاظ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ، فَمَنْ تَطَلَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ حذف فرما دیے جس کے معنی یہ ہیں کہ اصل حکم میں اس حد کے

ضعف ، قال الله تعالى
 الا الصوم فانه لي وانا
 اجزى به ، يدع شهوته
 وطعامه من اجلی۔
 کا معاملہ اس سے مختلف ہے ، یہ خاص
 میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے
 انھوں اس کا بدلہ دوں گا کیونکہ بندہ مرض
 میری ہی خاطر اپنی خواہشوں اور اپنے
 کھانے کو چھوڑتا ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ احادیث میں جو شخصیں حاملہ ، مرضعہ یا پیر فانی وغیرہ سے متعلق
 بیان ہوئی ہیں ، وہ تمام تر یُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ کے اصول
 یا اسی نصت پر مبنی ہیں جو مریض و مسافر کے لیے بیان ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی حکمت کو نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان گوشوں میں بھی وسعت دے دی ہے ، جو اس کے دائرہ میں آتے تھے جن لوگوں
 نے يُطِيقُونَ کے لفظ سے حاملہ یا مرضعہ وغیرہ کے لیے احکام نکلانے کی کوشش کی ہے ،
 انھوں نے دو بالکل غیر متعلق چیزوں میں جوڑ لانے کا تکلف کیا ہے۔ ہم اوپر اس کی تردید کر چکے ہیں۔

مقرر: خالد سعود

دائر قرآن

جلد ۸۴ ص ۸۴ صبح

۹۔ وحدت ردو۔ لاہور

(عقب الائیڈ بینک)

ادارہ تہذیب و قرآن وحدیث۔ فون ۵۸۶۵۴۰۵

بشکرہ

سنووائٹ ڈرائی کلیٹنگ اینڈ سٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کونٹی نینٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل اینڈ سٹریز

امیج کمیونی کیشنز

شپ ٹاپ ڈرائی کلیٹرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیراماؤنٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”ہمارے ملانے قیام پاکستان سے لے کر اب تک اصلاح احوال کے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہے، جو کسی پہلے سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اصلاح کے بجائے حکمرانوں کے غلطانہ محاذ آرائی۔ ابھی تک ہماری، کم دیش، پچاس سالہ تاریخ میں، کوئی دائمی یہ دعوت لے کر نہیں اٹھا کر لائے حکمران، تمہارے کرنے کا کام ہے، اسے کرو، بلکہ، ہر طرف، یہی فلفلہ بلند ہوتا رہا ہے کہ یہ حکمران اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے دین کو نافذ کر سکیں۔ چنانچہ، ہم اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اس کے لیے ’انقلابی‘ اور ’انتخابی‘ بنیادوں پر، تبدیلی قیادت کا کام ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلا کام اصلاح قیادت کا ہونا چاہیے۔ ان کی اصلاح سے گریز کر کے ’ان کا تختہ الٹ کر‘ انقلاب لانے کی مساعی، التزام جماعت کی روح سے انحراف ہے۔ التزام جماعت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ جس حکمران کو مسلمانوں نے، اپنی آزادانہ رائے سے، منتخب کیا ہے، اس کا ساتھ دیں، خواہ وہ ظالم و فاسق ہو یا نیک و کار۔ ساتھ دینے سے ہماری مراد وہی ساتھ دینا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں واضح فرمایا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کا ساتھ دو۔ لوگوں نے دریافت کیا، حضور مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کا ساتھ دینا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، ظالم کا ساتھ دینا اسے ظلم سے روکنے ہے۔“

حلیہ و سنت

مسئلہ التزام جماعت

—۲—

التزام جماعت کی حکمت

قرآن مجید میں، یہ حکم جس سیاق میں آیا ہے، اس پر غور کرنے سے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولتنی منکھ امتؑ میں قیام ریاست کا یہ حکم، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ملت متحرکہ کر نیابت رسول کے لیے تیار رہے اور اس حیثیت میں شہادت علی الناس کا فرائض سرانجام دے سکے۔ اس منصب امامت پر قائم رہنے کے لیے جس طرح شریعت اور نظام عدل پر قائم رہنا ضروری ہے، اسی طرح ایک مرکز اور ایک نظم سے وابستگی بھی اشد ضروری ہے۔ چنانچہ التزام جماعت کے حکم سے مقصود اصل میں ایسی ہے کہ ملت وحدت ریاست پر قائم رہے۔ اس میں انتشار پیدا نہ ہو۔ انتشار اس کے لیے عذاب الہی اور وحدت اس کے لیے رحمت خداوندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ حکم اس تاکید کے ساتھ دیا ہے کہ اگر ان تمام روایات کو جمع کر لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا توحید، معاد اور رسالت پر ایمان کے بعد یہ اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے، جس سے انحراف اسی طرح دوزخ کی سزا کا موجب ہے جس طرح ان بنیادی عقائد سے انحراف۔

چنانچہ آپ نے اس بات کی طرف مختلف اسالیب میں اشارہ کیا ہے کہ انتشار ملت اس کے افراد اور اس کے اجتماعی وجود کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور التزام جماعت ان فتنوں کے لیے ڈھال ہے۔

فتنوں کے لیے ڈھال

۱۔ یہ فطری سی بات ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اہل دشمن کے مقابلے میں مضبوط و محکم رہنے

لے تم میں ایک (با اختیار) گروہ ہونا چاہیے (یعنی محنت، اہل عمران ۱۰۳: ۱۰۴)۔

کے لیے ضروری ہے کہ ملت ایک مرکز سے وابستہ ہو۔ چنانچہ جب تک ملت اسلامیہ ایک مرکز سے وابستہ رہے گی اس وقت تک فتنوں سے محفوظ رہے گی، کیونکہ ایک متحد گروہ ایک منتشر بھیڑ سے بہتر ہے۔ جس طرح اکبر آبادی بھاری دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مسلمان بھی شیطان جیسے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور انتشار کے باعث ملت اسلامیہ اجتماعی سطح پر بھی دشمن کے مقابلے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عن معاذ بن جبل ان	معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
النبي صلی اللہ علیہ وسلم	کہ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے لیے ایسے
قتال، ان الشیطان	ہی ہے جیسے بحریوں کے روڑ کے لیے بوڑھا،
ذئب الانسان، کذب	جملہ روڑ سے الگ اور اس سے گریزاں ہو کر چلنے
الغنم، یاخذ الشاة القاصية	والی بھڑکھا جاتا ہے شیطان کے شتر سے
والناحية، فایاکم	بچنے کے لیے تم پر واجب ہے کہ ہر دشمن فتنہ
والغصاب وعلیکم بالجماعة	سے بچو اور حکومت کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔
والعامة والمسجد۔	روڑ کے ساتھ رہو اس سے الگ ہو کر نہ چلو، یہی
(احمد بن حنبل)	مقصد کے لیے کھڑے سے بھی جڑے رہو اس لیے

کہ وہ اجتماعیت کا مرکز ہے۔

ایک اور موقع پر آپ نے اس تشیل کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد فتنے اٹھیں گے۔ پہلی امتوں میں ان فتنوں کو کچلنے کے لیے دنیا آتے رہے، مگر چونکہ اب کسی اور نبی کو نہیں آتا، اس لیے تم ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ اور یریم آخرت پر ایمان رکھنا، حقوق العباد کو کرتے رہنا، اور نظیم اجتماعی سے وابستہ رہنا۔ ورنہ فتنوں کا یہ شیطانی بھیڑیا تمہیں بھی گھل جائے گا۔ انسانی کی ہدایت

ایہما الناس: ائنه لم یکن	اسے لوگو، محمد سے پہلے کوئی نبی آیا نہیں گزرا
لہی قبلہ، الاکان حفتا	کرمی پر یہ قدم نہ اورو کہ وہ اپنی قوم کی دشمنی
علیہ ان یدل امتہ علی	ان کے جھلنے کی طرف کرے اور ان کے بڑے
ما یعلمہ خیر العلم، ویعلم	کے نہیں متبکرو۔ میں بھی نہیں بچے
ما یعلمہ شر الہم، الا و	اور بڑے سے الگ کرنے لگو، آپ لوگو اور
ان عافیة هذه الامة فی	کس امت کا پہلا دور آزادی کا دور ہے

اولھا، ویسیب الخیر ما بلہ
وفتن، یقول بلضما بعضنا،
نحی الفتنۃ، فیقول المؤمن
ہذہ مہلکتی، ثم تنکف
ثم تجی، فیقول، ہذہ
ہنہ، ثم جی، فیقول، ہذہ
ہذہ، ثم تنکف، فمن
أحب أن یزحج عن النار
ویدخل الجنة، فلتدک منیتہ
وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ویأتی
إلی الناس ما یحب أن یؤتی الیہ ومن
بایع إماما، فاعطاه صفقة ید، وشرف قلبہ
فلیطعہ إن استطاع۔ (کتاب البیوع)

دور فتنوں کا ہے جس میں فتنے پہ در پہ پیش
گئے۔ تو جب کوئی فتنہ اٹھے گا تو بندہ نہ کہے گا
کہ یہ میری ہلاکت ہے اور نہ صرف فتنہ اٹھے گا تو وہ
کہے گا یہ میری ہلاکت ہے۔ پھر وہ فتنہ بھی فرو ہو
جائے گا۔ تو جو چاہتا ہے کہ ان فتنوں کی وجہ سے
مضرع سے بچا جنت میں داخل کیا جائے تو چاہیے
کہ اسے اس حالت میں مرت آئے کہ اللہ اور
آخرت کو ماننا ہو اور لوگوں کے ساتھ ویسے ہی
پیش آئے جیسا چاہتا ہے کہ خود اس کے ساتھ
پیش آیا جائے۔ اور جو کسی پھر ان کے ہاتھ پر بیعت
کے لئے لو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بھدق
دل سے اطاعت کا وعدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ
حق اسکا ان اس کی اطاعت کرتا ہے۔

یعنی، ملت کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے
یہ لازم کیا گیا ہے کہ ہم 'الجماعۃ' کے ساتھ وابستہ رہیں۔

۲۔ اس حکم میں، پیش نظر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ تائید الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
اور تائید الہی صرف اس صورت میں نازل ہوگی، جب ہم اس کے حکم کے مطابق باہم دگر متحد رہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

ید اللہ علی الجماعۃ۔
(استدک کتاب العلم)

"الجماعۃ کے قائم رہنے میں اللہ کی تائید
نصرت ہے۔"

اسی طرح آپ کا فرمان ہے:
الجماعۃ رحمة والفرقة عذاب۔
(مسند احمد)

"الجماعۃ کا قائم رہنا اللہ کی رحمت ہے اور اس
'الجماعۃ' کا بکھر جانا عذاب الہی ہے۔"

کامیاب فرقہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ان فرقوں کے لیے بشارت دی ہے کہ جنت میں

صرف وہی لوگ جانیں گے جو 'الجماعۃ' کے ساتھ وابستہ رہیں گے:

ان امتی متفرقی علی ثلثین وسبعین حقہ
کلمۃ فی النار، الا واحدة وہی البیاعۃ۔
(ابن ماجہ کتاب الفتن)

”بلاشبہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے‘ اللہ وہ 'الجماعۃ' ہے۔“

یہاں یہ بات واضح رہے کہ فرقوں سے مراد مکاتب فکر نہیں ہیں بلکہ یہاں ان سے مراد وہ فرقے ہیں جو سیاسی یا دینی طور پر انتشار کا باعث ہوئے مثلاً خوارج، جو ایک سیاسی فرقہ تھے جنہوں نے 'الجماعۃ' سے انحراف کیا یہی مضمون ایک اور روایت میں ان الفاظ میں آیا ہے:

اعبدوا ربکم، وصلوا خمسکم،
وصوموا شہرکم، وأدوا زکاة أموالکم،
وأطیعوا ذلکم، تکملوا جنة ربکم۔
”اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور پانچ نمازیں پڑھو، اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، پھر تم پھر رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“

استدراک

آج مغرب کے استیلا کے بعد عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے، مگر اس وقت وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا ہے۔ مسلمان 'قومیت' کی دلفریبیوں میں الجھ کر اخلاقی و تورانی بن چکے ہیں۔ وحدت امت کا تصور ایک خواب پریشان محسوس ہوتا ہے۔ اسلامی ریاستوں کے اس تعدد کی وجہ سے ملت 'اعتصام بجمیل اللہ' پر قائم نہیں رہی۔ دین کے چہرے پر دن بدن ایسی گرد جمتی جا رہی ہے کہ شاید ہی کبھی صاف ہو سکے۔

ملت اسلامیہ میں ایک ہی سیاست قائم ہونی چاہیے مگر لیکن صورت حال یہ ہے کہ وہ کئی ملکوں میں بٹ چکی ہے۔ اس صورت میں دین کا حکم یہ ہے کہ اگر تعدد سے پاس ایک خطہ ارضی ہو جس میں تعین سیاسی خود مختاری بھی حاصل ہو تو اپنے اندر ایک حکومت قائم کر لو۔ بیئر بکریوں کی طرح اپنے نظم و پر آگندہ، زہر اور اس حکومت کی یہ ضروری ہے کہ وہ غریبت اسلامیہ کے مطابق، قانون سازی کر کے اپنے معاشرے کو اسلام کے اصولوں پر چلائے۔ دین کے اسی اصول کے مطابق، پاکستان میں نظم و ریاست قائم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم دین کے ان تمام احکام کے مکلف ہیں، جو ریاست کے متعلق قرآن و سنت میں

بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں جب ہم ملت علیک نہیں پہنچاتی، اور اس میں ایک متحد ریاست قائم نہیں ہو جاتی، ریاست پاکستان کی وہی حیثیت رہے گی جو 'الجماعۃ' کی ہے۔ ہم پر اس کے وہی حقوق قائم ہوں گے جو 'الجماعۃ' کے ہیں (جن کو تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے)۔ شریعت کی رو سے اس کے قوانین کی اطاعت اس کے مہر ان کی فرماں برداری اور اس کے خلاف سازشوں سے گریز ہمارے دین ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں پر یہ حرام کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے قوانین سے بے پروائی کا رویہ اختیار کریں۔ اس کا ہر قانون خواہ وہ ہماری نظر میں کتنا ہی غلامانہ اور عاجبہ لطاعت ہے۔ ہمیں ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔

علماء کی ذمہ داری

اس صورت حال میں، عالم اسلام کے تمام علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کے احکام اپنے حکمرانوں کو بتا سکیں۔ انہیں یاد دلائیں کہ اسلام حکمرانوں پر ریاستی امور سے بڑھ کر چند مزید ذمہ داریاں ڈالتا ہے کہ وہ 'دعوت الی الخیر'، 'امر بالمعروف اور نہی عن المنکر' کے فرائض سرانجام دیں۔ اس ضمن میں علماء کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عمل سیاست میں اگر، حکمرانوں کے حریف بننے کے بجائے، اپنی مسند انذار پر قائم رہیں جسے اللہ نے ان کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ وہ قوم و ملت کی اصلاح کے لیے ان میں مندرجہ ذیل کرکھڑے ہوں، جیسا کہ سورۃ توبہ میں ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ
لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ (۱۱۳:۱۱۶)

”اور یہ تو مسلمانانہ نہ تھی کہ سب مسلمان، شتے، تڑپا سکیں
نہ ہر اک لڑ کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں کہ
آئیں تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور
اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے، جب ان لوگوں
وہ لوگ اس لیے کہ وہ بھی بچتے۔“

یہ لعینہ وہی ذمہ داری ہے، جو انبیائے بنی اسرائیل کو اکرکتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'علماء امتی کا نبیام بنی اسرائیل، اگر میری امت کے علماء کی وہی ذمہ داری ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی تھی۔ دیکھا یہ واضح رہے کہ اس جملے میں رسول اور نبی کا فرق پوری طرح ظہور ہے۔ یہی بات دوسرے موقع پر آپ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ 'العلماء ورثة الانبیاء' کہ علماء انبیاء کے فریضہ انذار اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ جس کو یہ مقام بلند عطا ہوا، اس کو چاہیے

کہ وہ اس درجہ کا خیال کرے اور غلط راستے اختیار کر کے اس منصب کو سزا دے کر جس کے بعد لوگوں کا اس سے اعتماد اٹھ جائے۔

ایک غلطی کا ازالہ

ہمارے علمائے قیام پاکستان سے لے کر اب تک اصلاح احوال کے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو کسی پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اصلاح کے بجائے محکمانوں کے خلاف محاذ آرائی۔ ابھی تک ہماری کم و بیش پچاس سالہ تاریخ میں کوئی دائمی یہ دعوت ملے کہ ہمیں انشا کہ اسے محکمانوں کے کہنے کا کام یہ ہے اس کے رد، بلکہ ہر طرف ایسی غلط بلندہ ہوتا رہا ہے کہ یہ محکمان اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے دین کو نافذ کر سکیں۔ چنانچہ ہم اپنی حکومت قائم کریں گے اس کے لیے انقلابی اور انتخابی بنیادوں پر تہذیبی قیادت کا کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ پہلا کام اصلاح قیادت کا ہونا چاہیے۔ ان کی اصلاح سے گریز کر کے ان کو تختہ الٹ کر انقلاب لانے کی سامی الزام محنت کی روح سے انحراف ہے۔ الزام جماعت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ جس محکمان کو مسلمانوں نے اپنی آؤ لدا ذرائع سے منتخب کیا ہے، اس کا ساتھ دیں، خواہ وہ ظالم و فاسق ہو یا نیکو کار۔ ساتھ دینے سے ہماری مراد وہی ساتھ دینا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں واضح فرمایا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کا ساتھ دو۔ لوگوں نے دریافت کیا، حضور مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے ظالم کا ساتھ دینا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ساتھ دینا اسے ظلم سے روکنا ہے، ہمارے نزدیک دین کی رو سے اس میں دعوت دین کی کامیابی اور دین کی سر بلندی کے لیے ضروری ہے کہ علماء اس غلطی کا ازالہ کریں۔

سیاست دانوں کا طرز عمل

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، انما یک اسلام یہ غلامی سے نکل چکے اور اب انہیں اپنی اپنی سرزمین میں سیاسی خود مختاری حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن ہمارے سیاست دان ابھی تک ہر محکمان کو انگریزی محکمان خیال

لے نبی اور رسول کا فرق ملحوظ رکھنے والے علمائے بعض ایسی چیزیں اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں جو رسولوں کے لیے خاص تھیں، اور دنیا بھی نسبت انہی کے مطابق ان سے محرم تھے مثلاً سورۃ حدید میں رسول کے ساتھ تعلق کی اساسات کو عدم میں لے جانا اور غلامی انہی کو اپنی درست کی بنا کالی کے بعد لازم سمجھنا وغیرہ۔

کرتے اور ان کے خلاف یہ وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، جو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا۔ جی کہ ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح، یہ حکومت اپنی عیاد پوری کیے بغیر، ناکام ہو کر واپس چلی جائے اور انھیں 'اقتدار کی اس کش مکش میں' ایک اور موقع مل جائے، تاکہ وہ منہ بوقتدار پر قبضہ کر سکیں۔ ہمارے نزدیک یہ رویہ غیر اسلامی ہے۔

اسلام کے اصولوں کے مطابق، جس حکومت پر عوام کی اکثریت (سواءِ اعظم) مطمئن ہو، اس کے خلاف ایسا رویہ ہمارے دین و ایمان کے خلاف ہے۔ ہم نے اس مضمون میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے کہ جو حکومت مسلمانوں کی اجماعی رائے یا مجرد اکثریتی رائے سے قائم ہو، اس کے ساتھ تعاون و تناسل اور التزام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس پر واجب ہے کہ وہ اس حکومت کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے۔ یہ دینی دشمن اگر حزب اختلاف کو یہ کہیں کہ ان شرائط پر ہم تمہیں حکومت دلا دیتے ہیں تو حضرت معاویہ کی طرح ان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا اور ملی کا معاملہ ہے، اگر تم نے کوئی حرکت کی تو تم اپنے خلاف مجھے علی کے پرچم تلے ایک سپاہی کی حیثیت سے دیکھو گے۔ یہی رویہ حکومت اور ریاست کے بارے میں اسلام میں سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حرمین اقتدار میں قوم و ملت کا وجود داؤ پر لگا دیا جائے اور دشمنان اسلام ملت کے جسم کو نوچتے رہیں۔

اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سیاست دان سیاسی تبدیلیوں کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے۔ اسلام میں یہ چیز روا ہی نہیں ضروری بھی ہے، تاکہ حکران طبقہ راہِ راست پر رہے، لیکن اس جدوجہد کو اس دائرہ کے اندر محدود رہنا چاہیے جس کے بارے میں ہم پچھلے صفحات میں تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔

سروجِ ملت کا صحیح راستہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”ان اُمّی ستفقروا علی شئین و سبعین فرقة۔“

کہانی انصار، الإلحاد، ہی الجماعۃ۔

”ابن ماجہ، کتاب الفتن“ اور وہ فرقہ الجماعۃ ہے۔

ایک اور روایت میں آپ نے کامیاب فرقے کی خصوصیات یہ بیان فرمائی ہیں: الجماعۃ وما

لہ تفصیل کے لیے ان عزائمات پر دوبارہ نگاہ ڈال لیجئے: التزام جماعت کا مطلب التزام جماعت کے تقاضے۔

فنا علیہ واصحابی وہ فرقہ جو میری سنت اور الجھات پر کاربند رہے اس بشارت میں ملت کو پیش آنے والے خطرات سے بچنے کا طریقہ بھی مضمر ہے اور خطرات میں گہری ہوئی ملت کو ان سے نکالنے کا راستہ بھی۔

اگر اس روایت پر غور کیجیے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ملت کو اپنے منصب پر قائم رکھنے کے لیے انہی دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہے، جسے آپ نے 'ماننا علیہ واصحابی' کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان 'الجھات' کو اپنے اندھا قائم کریں اور اس سے التزام رکھیں یعنی ایک نظم کے تحت ساری ملت جمع ہو جائے۔

ظاہر ہے جب ملت صحیح دین پر قائم رہے گی، اور نظم اجتماعی کی پابند رہے گی، اور دعوت اللہ کے وجود عرف ملت کو وحدت پر قائم رکھے، بلکہ اسے 'دعوت الی الخیر والنہی عن المنکر' اور امر بالمعروف کے ذریعے سے اللہ کے دین پر قائم بھی رکھے تو انفرادی سطح پر اخلاقی و دینی انحطاط آنے کا، اور نہ وہ فرقے ہی وجود میں آئیں گے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں وہ یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ ہوں گے۔

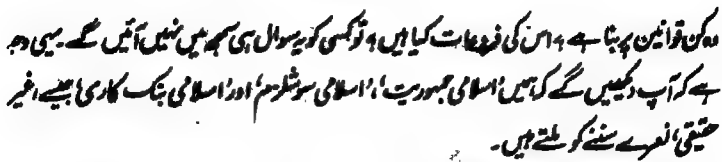
چنانچہ اس بشارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انفرادی انحطاط اور فرقوں کے وجود میں آنے کی اصل وجہ کیا ہیں؟

ایک وجہ یہ ہے کہ ملت کا اجتماعی نظم کمزور ہو جائے گا، کمزور ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگ 'حلیکم بالجماعۃ' کے اصول پر کاربند نہ رہیں گے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل دین سے ہٹ جائیں گے یعنی وہ 'ماننا علیہ واصحابی' پر قائم نہ رہیں گے۔

ان وجوہات سے یہ بات، آپ سے آپ، نکل آتی ہے کہ اس ملت کو دوبارہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہی دونوں برائیتوں کا استیصال کیا جائے جو انحطاط کا سبب ہیں یعنی دین کی تنفیج کی جائے اس کی وہ صورت ابھار کی جائے جسے 'ماننا علیہ واصحابی' کہا جائے کہ عرصہ دراز سے، مگر اگر اس دین کے چرے پر چڑھی ہے اسے صاف کیا جائے تاکہ لوگوں کا اپنے دین پر اعتماد بحال ہو۔ کیونکہ افراد کا اتحاد اور یقین ہی تعمیر ملت کے لیے سہاویہ ہے۔

ہمارے اہل سب کچھ ہوا ہے، مگر ایسی کام نہیں ہوا، آپ کسی بھی انقلابی اسے باک رہ چھو کہ وہ کون سا نظام، انقلاب کے بعد لائیں گے تو ان کا جواب بس یہی ہوتا ہے کہ 'اسلامی نظام' ان سے پوچھے کہ اسلامی نظام کی اساسات کیا ہیں؟ وہ کن جزئیات پر مبنی ہے؟ اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟

دوسری بیماری کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں اپنی حکومت کے لیے وہی روح - پیدا کی جائے، جو مسلمانوں کا شعار رہی ہے، وہ حکومت کو اپنا دشمن خیال نہ کریں، وہ ظالم ہوتے ہی اسے ظلم سے منع کر کے اس کا ساتھ نہ دیں وہ اسے گرانے کے لیے نہ رہیں، بلکہ اس کو مضبوط کریں، حکومت کے اندر وہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، جو کسی قوم کے عروج کے لیے ضروری ہے۔

حکومت کے ساتھ اس رویہ کے بعد یہی یہ ممکن ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں مگر ہمارے ماتھے پر اس کے حریف ہونے کا کتبہ چسپاں ہوگا، تو وہ ہماری بات نہیں سنے گی۔ جبکہ اسے اگر یہ معلوم ہو کہ ہم حزب مخالف کے رکن ہوتے ہوئے بھی، اس کے غیر خواہ میں، اس کے ساتھ تعاون اور تناظر کا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ یقیناً ہماری بات سنے گی۔ اس کے بعد یہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم اس حکومت کو ملانے کی اساس پر دوبارہ قائم کریں، جن کو قرآن نے اپنے مخالفین میں بیان فرمایا ہے:

اور ان کے لئے یہ دعا ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

(آل عمران ۳: ۱۰۴-۱۰۳) فلاح پانے والے ہیں۔

پہلا انحراف

اہم مضمون کے شروع میں 'یہ عرض کر چکے ہیں کہ پہلا انحراف 'الجماعۃ' کے غلط معنی کی تعیین کی وجہ

سے ہوا، اس نقطہ کے صحیح معنی کے بیان کرنے اور اس کے اطلاقات کا صحیح تصور پیش کرنے کے بعد اب اس پر تنقید کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ دوسرا انحراف جو محمد بن میں بعض غراہوں کا باعث بنتا ہے، اور آج بھی کئی گروہ اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں، اس لیے ان کی غلطی واضح کرنا، از بس ضروری ہے۔

دوسرا انحراف

یہ انحراف اس زمانے میں وجود میں آیا، جب امت مسلمہ اپنی 'الجماعۃ' سے محروم ہو گئی تھی چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ مبارک صدارت لگائی کہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ہندوستان کے دارالکفر میں ایک امیر کے تحت جمع ہو کر 'الجماعۃ' بن کر دیں۔ مگر بد قسمتی سے یہ دعوت اسلام ہی کی طرح، اجنبی قرار پائی۔ اس میں انھوں نے اسی غلط فہمی والی روایت ہی سے استدلال کیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ دعوت بجز کریشل اختیار کر گئی کہ چونکہ ہماری حکومت محض نظر ثانیاتی طور پر مسلمان ہے، عملی طور پر مسلمان نہیں، اس لیے اقامت دین کے لیے، صالحین پر مشتمل ایک جماعت قائم کی جائے جس سے جتنے لوگ متفق ہوں، وہ تو، بہر حال، اس کے امیر کی قیادت میں جمع ہو جائیں، مادہ اس طرح مسلمانان پاکستان کسی نہ کسی تنظیم یا جماعت سے، لازماً وابستہ رہیں۔ اور جو لوگ کسی بھی جماعت کے مندرجہ ذیل متفق نہ ہوں، ان پر اکم ازکم یہ لازم ہے کہ وہ اپنی الگ جماعت اسی مقصد کے لیے ضرور بنائیں، کیونکہ بے جماعت کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک، دین و شریعت اور عقل و فطرت کے لحاظ سے اس پر درج ذیل اعتراضات وارد ہوتے ہیں،

- ۱۔ نیابت کا اصول یہ تقاضا تو بلاشبہ کرتا ہے کہ دارالکفر میں سب مسلمانوں کو ایک نظم کے تحت، جمع ہو جانا چاہیے، لیکن یہ تقاضا ہرگز نہیں کرتا کہ جو لوگ، جس جماعت کے مندرجہ ذیل متفق ہوں وہ اس کے ساتھ مل کر جماعت بن کر دیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت سیکولر لوگوں میں بٹ جائے گی۔ آپ اس کا شہدہ کرنا چاہیں تو پاکستان کے مسلمانوں کی ان جماعتوں پر نگاہ ڈال لیجیو، جو 'الجماعۃ' ہونے ہی کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے ساتھ دہشت گردوں کو کافر یا نیم مسلمان قرار دیتی ہیں چنانچہ وہ محکم جہالت کو جبل اللہ کے ذریعے سے مربوط کرنے اور انھیں ایک منظم اور مضبوط قوم بنانے

۱۔ دیکھئے ہمارے مضمون، 'مذاہم جماعت خاں کے تحت منہاں'، نگلی میں مضمون جماعت اشرافیہ، جنوری ۱۹۷۹ء

کے لیے اتر آئے، وہ ملت کے لیے ان روایتوں کی غلط تاول کی بنا پر، انتشار کا باعث بن گیا ہے۔ اس کے برعکس، ریاست پاکستان کو دیکھیے کہ اپنی تمام تر خواہشوں کے باوجود، اپنے اندر رنگ و نل اور مذہب و مسلک کے اعتبار سے مختلف اقوام کو ایک ہی پرچم تلے جمع کرنے میں کامیاب ہے، یہاں پر نزدیک یہی وہ طریقہ ہے جسے قرآن نے 'وَلَنُكْنِ مِنْكُمْ أُمَّةً' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 'علیکم بالجماعۃ' کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اس حکم کی علت اقامت دین نہیں، بلکہ 'اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً و تفرقوا' ہے، چنانچہ وہ طریقہ اس حکم کی تعمیل کیسے ہو سکتا ہے، جو تفرقہ سے بچانے اور جمع کرنے کے بجائے انہیں کاٹ کر فرقہ فرود کر دے۔

ان جماعتوں کا مسلمانوں کو متعین کی فرستیں بنا کر، اللہ تک کر لینا، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے جس حکم دیا ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی (قرآن) کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس آیت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آسان سے اللہ کی ایک رسی تک رہی ہے، اسے پکڑ کر، اللہ کے دین سے جڑ جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تھام لے دو، میان اللہ کی ایک رسی موجود ہے، جس سے بندہ کرتم، باہم دگر متحد ہو جاؤ۔ 'جمیعاً' اور 'ولا تفرقوا' اسے اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اگر اس آیت میں مفہوم شامل نہ سمجھا جائے تو اس میں ان دونوں نفلوں کا مطلب فوت ہو جاتا ہے۔

'اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً' اور 'جمیعاً' کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت اصل میں دین سے اعتصام اور باہمی اتحاد و اتفاق کے مضمون کی حامل ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں تو خراج بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے، مگر یہ چیز انہیں ملت میں تفرقہ سے نروک سکی، اس لیے کہ وہ اس رسی کے ذریعے سے، الجھا رہے تھے، نہیں جڑے۔ جو انہیں 'جمیعاً' کے دائرے میں لے آئی۔ اور ظاہر ہے، یہ چیز اقامت دین کے لیے قائم جماعتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ان کی بنیاد 'جمیعاً' سب کے سب، پر نہیں، بلکہ جتنے جس سے متفق ہوں، کے اصول پر رکھی گئی ہے۔ گویا یہ جماعتیں 'اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً' ولا تفرقوا میں 'جمیعاً' اور 'ولا تفرقوا' کے برخلاف، مسلمانوں کو قومیوں میں بانٹ رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ یہی بتایا ہے کہ ملت اسلامیہ کسی وقت بھی نظم اجتماعی کے بغیر نہ رہے۔ قرآن کے اس حکم کا جماعت سازی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔

۲۔ اس رے میں غلطی اس وقت، نزدیک بن ہو جاتی ہے جب کوئی شخص پاکستان یا شمال کے طور پر

لے اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لے، اور تفرقہ میں پڑو۔

مصر و عراق میں مسلمانوں کی یہ دعوت دے کر 'علیکم بالجماعة' کی رو سے تم پر یہ لازم ہے کہ کسی دوسری جماعت میں شامل ہو کر اس کے امیر کے ساتھ پراسع و طاعت کی بیعت کرو۔ وہاں حالیکہ یہ حکومتیں، لفظ کے مفہوم میں 'الجماعة' ہیں۔ ان ریاستوں کے تمام باشندے ان حکومتوں کے ساتھ پراسع و طاعت کی بیعت کیے جاتے ہیں، چنانچہ کیا ایسا نہیں ہے کہ سڑک کے کنارے پر کھڑے ایک کانٹیل کے اندر سے پریمی ہم زبان حال سے 'سعدنا وعلنا' کہتے ہوئے رک جاتے ہیں۔

یہی سب طاعت ہے اور یہی 'الجماعة' ہے۔ ہم اعلیٰ درجہ البصیرت 'پورے اطمینان کے ساتھ' یاد رکھتے ہیں کہ 'علیکم بالجماعة' کی بنا پر جماعت سازی 'علیکم بالجماعة' اور 'السبع والطاعة' کی نہایت غلط تشریح ہے، جس کی قرآن و سنت میں ہرگز کوئی بنیاد نہیں ہے۔

چنانچہ دیکھیے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر 'الجماعة' نہ ہو تو کیا کیا جاتے ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اقامت دین کے لیے جماعت سازی اس حکم کا تقاضا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان تمام گروہوں سے الگ رہنا ہی دین کا تقاضا ہے جو 'الجماعة' کی خیر موجودگی میں جگہ جگہ پیدا ہو جائیں، خواہ اس کے لیے تمہیں کسی درخت کی کھود ہی میں کیوں نہ رہنا پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،

قلت، فإن لم تكن لهم	میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
جماعة ولا امام، قال،	کیا کہ اگر مسلمانوں میں 'الجماعة' نہ رہے اور نہ
فاعتزل تلك الفرق كلهم	ان میں کوئی حکمران ہی رہے، تو ہر گروہ الگ الگ
ولو أن نفض بأصل شجرة	آپ نے فرمایا: (ایچے میں تمہیں ہادیہ کہ ان
حق يدركك الموت، و	کے موجودہ گروہوں کو چھوڑ کر الگ ہو جانا، اگرچہ
أنت على ذلك.	اس کے لیے تمہیں کسی درخت کی جڑ سے چٹ

(بخاری، کتاب الفتن) کہ رہنا چاہیے ان تک کہ تمہیں موت آئے:

گویا، ہم وطن عزیز میں جو 'الجماعة' کے نام پر گروہ درگروہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصل 'الجماعة' جو ریاست پاکستان کی صورت میں قائم ہے، کی بجائے ان جماعتوں کو 'الجماعة' قرار دے لیا ہے جن کو 'الجماعة' قرار دینے کے لیے نہ قرآن و سنت میں کوئی بنیاد ہے اور نہ لفظ 'الجماعة' میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔

۳۔ یہ رائے جو اصول نیابت کی بنیاد پر اختیار کی گئی ہے، اس میں اصول نیابت کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے، اصول نیابت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کسی وجہ سے معدوم ہو گئی ہے، اس کی جگہ،

اس کی نیابت میں کوئی چیز اس کے قائم مقام بنانی جائے مثلاً دارالکفر و کفر کی حالت میں تو اس کا رابطہ ٹھیک ہے کہ اس صورت میں 'الجماعۃ' یہ ہے کہ اس سرزمین کے تمام مسلمان (مجٹھا) ایک قیادت کے تحت جمع ہو جائیں۔ لیکن 'الجماعۃ' کا نظم و ریاست موجود ہو، اور اس کے ہوتے ہوئے ایک نئی 'الجماعۃ' کو وجود دینا، نیابت کی طرح نہیں ہے۔ اس کی حیثیت 'متوازی الجماعۃ' کی ہے، یا ریاست کے اندر ریاست کو قائم کرنا ہے۔ اسلام کے اصولوں کی رو سے یہ سیدھی سادھی بناوٹ ہے۔

۴۔ 'اقامت دین' کے نام پر قائم کی گئی یہ جماعتیں، 'الجماعۃ' قرار پانے کے بعد خود بخود اس نتیجے کی طرف بڑھ گئیں کہ ان کے امرا اور جماعت کے ارکان کے اہلین تعلق سمیع و طاعت کی بنیاد پر ہو۔ اس لیے کہ 'الجماعۃ' کے امیر کے لیے یہ حق دین نے قائم کیا ہے، اور چونکہ یہ جماعتیں بھی 'الجماعۃ' ہیں، اس لیے ان کے امیر بھی سمیع و طاعت کے حق دار ہیں۔ جب کہ قرآن و سنت کے رو سے سمیع و طاعت کا یہ حق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمران کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَإِنْ مَنَّا زَعَمْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں
سے اولی الامر ہیں، پھر اگر تم سارے درمیان
اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی

طرف پھرو: (النساء: ۵۹)

چنانچہ اس اخراج کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دین میں 'الجماعۃ' کے ایک نئے تصور کو وجود دیا گیا، بلکہ اللہ رسول اور حکمران کا حق داعیوں کو بھی دے دیا گیا، اور وہ حکم جو ملت کو انتشار سے بچانے کے لیے اترتا وہ ان جماعتوں کے سربراہوں کے روا و نارد احکام کی تعمیل کا نام بن کر رہ گیا ہے۔

۵۔ 'الجماعۃ' سے علیحدگی چونکہ اسلام کا قلاوہ گردن ہے، امارت کے مترادف ہے، چنانچہ ان جماعتوں سے علیحدگی (تخلّف) بعض کے نزدیک، نیم مسلمانی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ سیدھا سادھا کفر ہے۔ یہ کہنے کے لیے بات ہے کہ جو حکم ان مختلف کتابت و تحریر کو باہم درج کرنے کے لیے آیا تھا، وہ محض ان جماعتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ پارہ پارہ ہو رہے ہیں، بلکہ انہیں ان سے تخلّف کی بنا پر نیم مسلمان اور بعض کے نزدیک کفار بھی قرار دیا جا رہا ہے۔

ان مسائل کی بنا پر ہم دوسرے اخراج کو صحیح نہیں سمجھتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

”کتاب کے آخر میں ایک رسالہ رکھا گیا ہے جو سیرت نبوی پر ہے، اس میں صفحہ ۲۲ پر مصروف نے ”الذکر“ سے مراد قرآن و سنت دونوں لکھے ہیں، یہ جناب کی بالکل نئی تحقیق ہے، لہذا انھوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اپنی اس تفسیر کے لیے کسی صحابی، تابعی یا کسی قدیم و جدید مفترا کو کوئی حوالہ پیش کریں، پھر مصروف نے ”الذکر“ سے جو معنی مراد لیے ہیں ”یعنی کتاب و سنت“ اس کے لیے جس آیت سے استدلال کیا ہے ”وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ الْغَلِيظَ لِلَّذِينَ عَلِمُوا مَا تَقُولُ اَلَيْسَ لَهُمْ تَرْجُمَةٌ“ میں فرماتے ہیں، ”ہم نے تیری طرف ذکر و سنت اہل علمت علی، نازل کیا، تاکہ تو لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے، جو قرآن کی صورت میں، ہم نے ان کی طرف اتارا ہے۔“

یہ ایک عجیب و غریب ترجمہ ہے، جس میں اپنی طرف سے برکیٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عربی اور اردو کی ساری تفاسیر میں ”الذکر“ سے مراد قرآن ہے (ملاحظہ ہو سورة النحل کی تفسیر طبری، قرطبی، ابن کثیر اور دہخسری،) پھر یہ کہ خود قرآن میں اس کے بہت سے دیگر نام مذکور ہیں، جیسے الکتاب، النور، الغرث، التفریل وغیرہ لہذا غمی میں ایک نام ”الذکر“ ہے۔“

لَقَطُ نَظَرٍ

ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ملک کی کتاب ”خطباتِ حرم“ کا تنقیدی جائزہ

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب ملک کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اس جانی پہچان میں ٹیلی ویژن کو بہت دخل ہے۔ وہ پی۔ ٹی۔ وی اور خاص طور پر این۔ ٹی۔ ایم کے دینی پروگرام میں مسلسل علوم کے روبرو ہوتے اور پابندی سے تفسیرِ قرآن پیش کرتے ہیں۔ دل نواز شخصیت رکھتے ہیں اور پُرکشش اندازِ بیان، جس کی وجہ سے عوام و خواص دونوں میں کافی مقبول ہیں۔

لیکھنا قبل ان کے بعض نیاز مندوں کے ساتھ راقم سطور کو بھی ان سے ملنے کا موقع ملا۔ موصوف نے اس موقع پر ہم چار پانچ آدمیوں کو اپنی کتاب ”خطباتِ حرم“ پیش کی۔ حال ہی میں مجھے اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اور موصوف سے اس کتاب کے ذریعے تفصیلی شناسائی ہوئی مصنف کے فرزند محمد زید ملک صاحب نے اپنے والد کا تفصیلی تعارف کتاب کے شروع میں پیش کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے، ان کے لیے یہ تعارف باعثِ دلچسپی ہوگا:

”موصوف گرنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے ہیں (۱۹۶۲ء)۔ اس کے بعد انھوں نے ۱۹۶۶ء میں سی۔ ایس۔ پی کا امتحان پاس کیا۔ گرنٹ کی آؤٹ اینڈ کاؤنٹس میں خدمات انجام دیں۔ اس ملازمت کے دوران دینی تعلیم حاصل کی اور عربی میں ایم اے کیا (۱۹۷۰ء)۔ اور پھر نرسال بعد ۱۹۷۹ء میں اسلامی فلسفہ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کیا اور اس کے بعد سے ان کا میدان عمل بدل گیا، اور گرنٹ سول سروس کے بجائے وہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی میں شعبہ ترجمہ کے سربراہ اور علوم اسلامیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے؟

یہاں تعارف نگار نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس دوران میں ریاض الیکٹرونک کارپوریشن میں کتنی سال، بحیثیت آڈیٹنگ اکاؤنٹنٹ ملازمت کرتے رہے۔ یہ ملازمت ’لابا‘، ۱۹۷۴ء سے ۱۹۷۹ء تک جاری

رہی اور اس دوران میں ہی انھوں نے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری لی۔

بہر حال 'مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی میں ۱۹۷۹ء سے ۱۹۸۵ء تک خدمت انجام دینے کے بعد دو سال تک گنگ فیسل یونیورسٹی 'الہام کے تالیف و تصانیف میں قائم ایک کالج میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ (میرا ذاتی خیال ہے کہ وہاں انگریزی پڑھاتے رہے ہوں گے)۔

کتاب میں پیش کردہ تفصیلی تعارف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملک غلام مرتضیٰ صاحب نے ایم اے کی تعلیم کے دوران ہی میں روحانی تربیت کے مراحل بھی طے کیے۔ یہ تربیت انھوں نے مولانا سید ابوبکر غزنوی سے ان کا مربی ہو کر حاصل کی اور اسی صوفیانہ تربیت کا فیض ہے کہ ان کی تقریر، گفتگو اور درس قرآن، روحانی اور واعظانہ انداز بیان سے معمور ہوتے، اور اپنے قارئین و ناظرین کو براہِ سرِ حرکت لیتے ہیں۔

جب وہ سعودی عرب میں تھے اور مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے تھے، ان دنوں میں بھی وہاں دباحض کی امام محمد بن سعد اسلامک یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ و تمدن کا پروفیسر تھا (۱۹۷۹ء - ۱۹۸۷ء)۔ حج کے موقع پر پی۔ ڈی میں جو خصوصی پروگرام ہوتے تھے، ان میں کبھی کبھار سات ماہہ منٹ کی تقریر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کی بھی سن کر تامل تھا، یہ تقریریں انگریزی اور اردو دونوں میں ہوتی تھیں۔ مگر ذاتی ملاقات ان سے گزشتہ سال لاہور ہی میں ہوئی۔

موصوف کی زیرِ بحث کتاب میں ان کا تفصیلی، علمی اور عملی تعارف چرچہ کسی قدر حیرت ہوئی کہ وہ کس طرح ایک سول سروسٹ کی لائن اور اکاؤنٹس کے موضوع سے ہٹ کر ایک مذہبی سکالر اور مصنف ہو گئے ہستی کر ۱۹۹۰ء میں جب ان کی زیرِ نظر کتاب بھیجی ہے، اس وقت وہ ابلاغِ عالمِ اسلامی کی قائم کردہ اسلامک کیڈمی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کے وائس پریذیڈنٹ اور شریعت فیکلٹی کے ڈین تھے۔ ان کا یہ قلبِ جاہلیت دیکھ کر مجھے ایک دوسرے مذہبی لیڈر اور مصنف یاد آگئے، جو ملک میں اور برہن ملک بہت سرگرم عمل اور مشہور ہیں، یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایم۔ بی۔ بی۔ ایس جنھیں میں بہت دن تک اپنے بیسیا میں قیام کے دوران میں پی۔ ایچ۔ ڈی سمجھا رہا۔ فرق یہ ہے کہ مؤرخ الذکر کا قاعدہ بیعت لیتے ہیں اور اس کے بغیر ان کے نزدیک اسلام ناکمل ہے۔ ساتھ ہی موصوف مخصوص سیاسی و انقلابی رجحانات بھی رکھتے ہیں، اور کج کل نظامِ خلافت قائم کرنے کے ورہے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنے دامنِ کوکیت سے پاک رکھا ہے، اور یہ ان کا موضوعِ سخن بھی نہیں۔ مگر دونوں حضرات میں قدرِ شریک یہ ہے کہ اپنی اولین علمی تعلیم اور پیشہ واز خدمات کے بعد عربی اور اسلامی علوم میں اعلیٰ یونیورسٹی ڈگریاں حاصل کیں اور پھر اپنا میدانِ عمل غیر ملکی بنا، اور اس مذہبی راہ سے اب متبادل خواہش و عوام ہیں۔

صنف کے بارے میں اس تعارفی اور ضروری تفسیر کے بعد جس کتاب کا میں جاننا چاہتا تھا
بلکہ اس پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں وہ ڈاکٹر ملک غلام نقی صاحب کی نشری تقاریر و مقالات اور لیکچرز کا
مجموعہ ہے جو خطباتِ حرم کے نام سے ملک سنز پبلشرز اینڈ بک سیلز انگلینڈ لاہور سے شائع
ہوا ہے۔ کتاب میں سب سے اشاعت ذکر نہیں، مگر تعارفی مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ۱۹۹۰ء میں
اشاعت پذیر ہوئی جب معروف سے کچھ سال قبل میری طاقات ہوئی، اور وہ لاہور میں اپنا ایک ابتدائی
نقشی لوہہ چلا رہے تھے جس کے لیے سابق حکومت نے ایک جاری گرانٹ دی تھی۔

اب جہاں تک معروف کی کتاب خطباتِ حرم کا تعلق ہے تو اس کے موضوعات عام قارئین
کے لیے انتہائی ضروری اور مفید ہیں۔ اندازِ بیان دل آویز، دل نشین اور پُر اثر ہے۔ اس میں ان کی صفائی
شخصیت کی دل نوازی کا کھس نمایاں ہے۔ یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو مذہبی اور روحانی فوائد
ماصل ہوں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر غلام نقی صاحب نے ان تعاریف و مقالات
لیکچر وغیرہ کی تیاری میں اسطورہ بحث و تحقیق سے کام نہیں لیا۔ جس کی وجہ سے کتاب میں بعض بڑی غلط
اظہار ہو گئے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ یہ اظہار نگارین کے اذعان میں مصنف کے اعلیٰ مقام و قربیت کی وجہ
سے جا گزیں ہو جائیں گی۔ اس لیے اس تنبیہی جائزہ کے ذریعہ سے ان اظہار کی نشان دہی اور ان کی
تصحیح کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے مصنف کی تفتیش متصور نہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس تنبیہی کا وہ
کے بعد وہ اپنی آئندہ تصانیف میں زیادہ تحقیق و کاوش سے کام لیں گے اور کتاب کی آئندہ اشاعت
میں ان اظہار کی تصحیح کا التزام کریں گے۔

کتاب کے پہلے حصے میں جو نشری تقاریر شامل ہیں پہلی تقریر شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور
کتاب ”مجموعۃ الباقیہ“ پر ہے۔ شاہ صاحب کے تعارف میں معروف فرماتے ہیں:
”اسلامی تاریخ میں شاہ ولی اللہ صاحب وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے مرحوم قرآن

ہیں (ص ۱۱)

ڈاکٹر غلام نقی ملک صاحب کی یہ بات کسی طرح ”سب سے پہلے“ بات مگر چاہتا ہوں اس میں شور
ہے۔ مگر ایک اسلامی محقق کو کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کہیں بھی حقیقت کے برخلاف ہے۔
خاص طور پر جب انھوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفیانہ و فاضلہ طبعیتانی فکر پر اپنی پہلی کتاب لکھنا
لکھا۔ شاہ صاحب کا فارسی ترجمہ قرآن موسوم ”فتح الرحمن“ کسی طرح بھی فارسی میں پہلا ترجمہ نہیں تھا۔ اس سے
بہت پہلے بلکہ صدیوں پہلے فارسی میں قرآن کے متعدد تراجم موجود ہیں۔ جن میں ہمارے علم کے مطابق بلکہ

محقق سردا بادی کا ترجمہ و تفسیر قرآن قدیم ترین ہے۔ یہ غیر معروف ہے، مگر ہماری نظر سے اس کی ایک جلد کراچی کے خانہ فرہنگ ایران میں گزری ہے۔ یہ تفسیر سلوکی عدد میں ۴۷۰ھ اور ۴۸۰ھ کے مابین لکھی گئی۔ یہ تفسیر و ترجمہ جلد میں منہاس کی ایک جلد اپانچویں اور چھٹی جلد کا کچھ حصہ لکھی صورت میں ایران سے چند سال قبل شائع ہو چکی ہے۔ یہ وہ جلد ہے جو لندن کے انڈیا آفس کی وائبریری میں موجود تھی اور ۱۲۳ھ کی کتابت شدہ ہے۔

اس غیر معروف ترجمہ و تفسیر کے علاوہ اور بھی بہت سے تراجم و تفسیر ہیں، جو اس موضوع پر اردو کی کتابوں میں مذکور ہیں جن میں الید شریف، البحر جانی (وفات ۵۸۱۶ھ) کا ترجمہ قابل ذکر ہے جو ترجمان القرآن کے نام سے شہور ہے۔ جس کے بارے میں مولانا عبدالحق حقانی مصنف تفسیر حقانی (اردو) نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سعدی کے نام کے حوالے سے مشہور و مطبوع ہے۔ پھر وہ ترجمہ و تفسیر ہے جو ایران و برصغیر میں پانچ سو سال سے معروف متداول ہے، اور متحدہ دار ایران و ہندوستان میں طبع ہو چکا ہے یعنی تفسیر حسینی جو حسین و اعظم کا شفی (وفات ۹۱۰ھ) کی تصنیف ہے۔ یہ ترجمہ و تفسیر ۸۹۷ھ میں مکمل ہوا۔

نہیں صدی ہجری کے اس مشہور متداول کی ایرانی ترجمہ و تفسیر فارسی کے جلدوار شاہ ولی اللہ صاحب سے دو سو سال قبل، سندھ کے ایک عالم مخدوم لطیف المعروف بہ مخدوم نوح (وفات ۹۹۸ھ) نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ برصغیر میں غالباً پہلا ترجمہ قرآن ہے، اور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کی تحقیق کے ساتھ سندھی ادبی بورڈ، جام شہر و حیدرآباد سے ۱۴۰۶ھ میں شائع ہو چکا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد قدیم فارسی تراجم ہیں، جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے خود اپنے ترجمہ فتح الرحمن کے دیباچہ میں اپنے ترجمہ سے قبل کے فارسی تراجم کا ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں :

”پہلے ترجموں پر غور کیا، تاکہ جس ترجمہ کو معیار کے مطابق پایا جائے اس کی ترویج کی جائے اور یہ ترجمہ حتمی اسکاں، اہل فہم کے ذوق کے مناسب ہر مگوں ان ترجموں میں یا تو بے کیف طوالت ہے یا خلل انداز تفسیر و اجہل ہے۔“

سورشاہ صاحب کے اپنے اس مزید قول کی موجودگی میں یہ کہنا کہ وہ پہلے مترجم قرآن ہیں درست نہیں۔ فاضل مصنف کا یہ کتابی درست نہیں کہ شاہ صاحب پہلے مفکر ہیں، جنہوں نے مزدور کسان، بلکہ ہر قسم کے محنت کش طبقہ کے حق میں بھرپور آواز بلند کیا (ص ۳۳)۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب سے ایک ہزار سال قبل اہل مدینہ الرشید کے عہد میں عباسی خلافت کے مشہور قاضی القضاۃ دحیف جٹس جٹ منی

الہدیت نے اپنی کتاب الخراج میں غیر مسلم اذنی، کسزں پر خراج لکھیں، کی وجہ سے علم کے حقوق آواز بلند کی، اور خلیفہ وقت کو متنبہ کیا کہ وہ ان غریب عوام پر یہ ظلم بند کرانے اور ذقیامت کے روز اس سے باز پرس ہوگی۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کی نظر سے غالباً یہ کتاب نہیں گزری ورنہ وہ ایسا نہ دیکھتے۔

حیرت کا مقام ہے کہ فاضل مصنف نے جو بعض عربی تصانیف بھی رکھتے ہیں، "البرغیان" کی بیوی ہند کا نام داردوزبان کے عام مصنفین کی طرح ہندہ لکھا ہے اس ۱۱۱ جو ایک نسل غلط ہے تمام عربی اور اردو تواریخ میں اس کا نام "ہندہ" ہی مذکور ہے۔

صفحہ ۳۲ پر ایک حدیث لکھی ہے: "نفس المؤمن طعان ولا لقان" اور یہی صحیح عربی ہے۔ حدیث یوں ہے: "ليس المؤمن بطلعان ولا لقان" (ترمذی) اور یہی صحیح عربی ہے۔

ص ۳۳ پر ایک حدیث لکھی ہے: "الغلبة اشدة من الزنا" (غیبت زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے)۔ یہ حدیث نہ ترمذی و نہ مستدرک ہے اور نہ نقلاً۔ اس حدیث کے بارے میں ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث و مصنف امام صفحانی صاحب "مشارق الانوار" کا قول ہے کہ وہ موضوع ہے (کشف الخفاء... للشیخ اسماعیل الجعلونی ج ۲ ص ۸۱) امام صفحانی نے موضوع احادیث پر ایک کتاب "موضوعات" کے نام سے تصنیف فرمائی تھی۔ اسی سے یہ قول منقول ہے۔ پھر زنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر شریعت میں جرم کی سزا مقرر ہے، اور قرآن کے مطابق ایک زانیہ شخص زانیہ عورت کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، جبکہ غیبت کرنے والے کے لیے کوئی ایسی سزا ہے اور نہ کوئی ایسا حکم۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے جس کی قرآن میں بھی سخت مذمت ہے لیکن زنا سے بدتر گناہ کتنا درست نہیں۔ میان احادیث میں سے ہے جو زبان زد عوام ہیں اور جن کی تحقیق و تصحیح میں فلسطین کے شیخ اسماعیل جعلونی نے سلاطین سوسال قبل یہ بے نظیر کتاب لکھی ہے۔

ص ۳۵ پر مشہور قدیم محدث ابن جریر کا نام ابن جریر مذکور ہے۔ یہ طباعت کی غلطی تھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے بعض دیگر اردو کتابوں میں بھی اسی طرح آخر میں حرف "ج" سے دیکھا ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔

اسی صفحہ پر موصوف نے ابجد کو مسلمانوں کی ایجاد بتایا ہے یہ بات درست نہیں، مسلمانوں سے بہت پہلے یونان اور ہندوستان میں ابجد کا علم موجود تھا۔ عبدعباسی میں "تیسری صدی ہجری" میں قسطنطین نوکانے دیودنس یونانی کی کتاب ترجمہ کی تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس علم کو ترقی دی، تفسیر، مسائل، اور ان کے حل پیش کیے، اور انہی کی تحقیقات کی وجہ سے یورپ میں یہ علم عربی نام سے یاد کیا گیا۔ عربی میں

یہ الجہود المتقابلہ ہے۔

صفحہ ۳۹ پر اس تقریر میں جو بنو عباس کے دور کے بارے میں ہے، ایک اور جھوٹی حدیث: "السلام علمان، علم الدیان و علم الابدان" اُطلم کی دو قسمیں ہیں: اُطلم اویان اور اُطلم اجسام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک موضوع حدیث ہے، ملاحظہ ہو: شیخ اسماعیل المجلونی کی مذکورہ کتاب ج ۲ ص ۱۶۸ میں انھوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے اس کو موضوع گھسا ہے۔ امام سیوطی بصری نے اپنے رسالہ "طلبت النہی" میں اسے امام شافعی کا قول بتایا ہے۔ اس قول کے مطابق نے بہت فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اس موضوع حدیث کو اپنی دکانوں پر لکھ کر خوب دوائیں فروخت کرتے رہے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ علم صرف دو ہی نہیں ہیں۔ علم کی بہت سی شاخیں ہیں، جن کا مذہب سے تعلق ہے اور نہ جسم سے۔

اس موضوع (اور جھوٹی) حدیث کو بنیاد بنا تے ہوئے، فاضل مصنف نے عباسی دور میں علمی ترقی کے خلاف جو سخت سست لکھا ہے اور دوسرے پہلوؤں سے جو عام تنقید کی ہے، وہ محض خطابت اور جذباتی بیان ہے اس میں حقائق سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس طرح کی غیر حقیقی باتیں کس طرح ڈاکٹر غلام قسری ملک صاحب کے قلم سے نکلی ہیں، وہ کہتے ہیں:

"مگر، قسری سے علمی مزاج کے نام پر ہی عباسی دور کے مسلمانوں میں حکومت کے زیر سرپرستی ایک ایسی تحریک شروع ہو گئی، جس نے آخر کار علمی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہ تحریک، بظاہر آزادی بخو کی تحریک تھی، لیکن یہ ایک سچی سبھی سازش تھی جس نے مسلمانوں کے عقائد، ان کے مشن اور ان کی مجاہدانہ زندگی کا جنازہ نکال دیا۔ فلسفہ یونان کی دور آہ تھی جس کے ساتھ عیسائی رہبانیت اور ہندو فلسفہ ویدانت بھی آگیا: (ص ۳۷)

یہ ایک بڑا ہی خیرہ و داراز بیان ہے جس کا ایک ایک لفظ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ حیرت! افسوس کا مقام ہے کہ وہی اولین محدث عباسی جو با اتفاق توحیدین و متبعین مسلمانوں کا علمی اعتبار سے سرور اور رہا، انھوں نے اسے مسلمانوں کا ایک فالج زدہ دور قرار دیا ہے۔ بلکہ انھیں عباسی خلافت کے زیر سرپرستی، اس عہد میں ایک ایسی تحریک بلکہ آزادی بخو کے نام پر ایک ایسی سازش نظر آتی ہے جس نے مسلمانوں کا ہر حیثیت سے جنازہ نکال دیا۔ سبحان اللہ!

موصوفت ایرانی فلسفہ کے تراجم سے شہید برہم ہیں، جو الامارون العباسی کے دور میں ہوئے۔ مگر وہ

یہ بھول گئے کہ اس سے بہت قبل ابو جعفر منصور کے عہد میں پہلے ایران و ہندوستان کی ریاضیات و طب کی کتابوں کے تراجم ہوئے ان کے ذریعہ سے مسلمانوں میں یہ مفید اور انتہائی ضروری علوم عام ہوئے، اور مسلمان انجینئرنگ اور طب میں فیروں کے محتاج نہ رہے۔ بلکہ بعد میں انھوں نے انھیں وہ صنعتا پر مزید تحقیق کر کے، بے نظیر کتابیں لکھیں اور علمی طور پر سائنسی کی ترقی کے کام کیے۔ یونانی فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے، اس علمی ترقی کے دور میں غیر مسلم مصنفین نے خود کیے اور بعض بغداد کے مشہور علمی مرکز بیت الحکماء میں ہوئے، جس کی ترقی میں امامون الرشید کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن امامون نے اس فلسفہ کی نہیں، بلکہ اس کے رد کے لیے، جو نسب علم کلام کے نام سے وجود میں آیا، اس کی سرپرستی کی۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب بھولتے ہیں کہ اولین عہد عباسی کا بغداد موجودہ لندن اور پیرس و نیویارک کی طرح تھا۔ جہاں ہر مذہب و ملت کے لوگ جمع تھے، اور الحاد و زندق کی پہلی روانائی کی تعلیم کے اثرات سے آئی تھی، اور امامون الرشید عباسی کے دادا غلیظہ المدنی نے ایسے طہرین کے رد اور ان کے خلاف عملی تدابیر اختیار کر کے لیے ایک محکمہ تشکیل دیا تھا جس کا نام دیوان افسر زناوتہ تھا۔ معتزلہ نے اس سلسلہ میں، اول اول اہم خدمات انجام دیں اور امامون نے خاص طور پر ان کی سرپرستی کی اس لیے کہ وہ طحہ فلسفین اور ایرانی طرز کے نذیریوں کے خلاف جھکی طور پر بڑے سرگرم تھے، لیکن ان سے ایک خاص مسئلہ میں غلطی افران کے نام سے مشہور ہے، توحید الہی ثابت کرنے میں غلطی ہوئی اور امامون نے اس کی سرپرستی کی۔ اس کے بعد الحکم اور الواثق اس راستہ پر قائم رہے لیکن جلد ہی یعنی صرف بیس سال بعد حکومت کی تائید اس سلسلہ میں ختم ہو گئی میترکہ کو اس قول کے پرچار سے روک دیا گیا اور سنت نبوی کی اہمیت دوبارہ سے امام احمد بن حنبل کے ثبات و قربانی کے سبب سے قائم ہو گئی۔

اسلامی تاریخ کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ مسلمان اس دور میں علمی، عملی، سیاسی، معاشرتی، اقتصادی و فروعی کسی اعتبار سے برگز مغلوب نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ تفسیر، حدیث، فقہ، معاشیات، عقائد کی بنیادی کتابیں اس دور میں لکھی گئیں۔ اس طرح ریاضیات و فلکیات، طب و فہر میں بے پناہ ترقی ہوئی اور دو سو سال تک بے نظیر کتابیں لکھی گئیں جن سے بعد میں یورپ نے اپنی علمی و تمدنی ترقی میں فائدہ اٹھایا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر مصنفین صحاح ستہ، تفسیر ابو یوسف، غلام ابو حنیفہ اور پھر ان کے دوسرے شاگرد امام محمد شیبانی، مؤرخ و محقق محمد بن جریر طبری، کتاب الاسوال کے مصنف ابو عبد اللہ القاسم بن سلام اور پھر سائنس میں ابو موسیٰ انوار زمی، ابو العباس فرغانی، البتانی، ابن ہشیم محمد بن زکریا الطیب، البیرونی، ابن سینا وغیرہ ماہرین ریاضیات و فلکیات و طب اس دور کے مشاہیر

ہیں اور ان کی کتابیں مشہور ہیں، پھر انہی کا یہ علم انڈس پیپا، جہاں دیگر مایہ ناز علماء اور نابغہ روزگار سائنس دان پیدا ہوئے۔

سیاسی طور پر عباسی خلفاء المنصور، المہدی، ہارون الرشید اور المعتصم سبھی نے دشمن اسلام بنی نسطری حکومت کے خلاف جہاد قائم رکھا۔ ہارون الرشید اور المعتصم دونوں خود اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے رومی (بنی نسطری) سلطنت کے علاقے میں پہنچے اور رومیوں کو شکست فاش دی، ہارون الرشید نے منصور، شہنشاہ بنی نسطری کو شکست دے کر اس کے سر پر دو دینار جزیرہ لگایا، اور المعتصم نے مسلمان عورتوں پر ظلم کے خلاف رومی شہرعموریہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

ہارون الرشید نے قسطنطنیہ علاقہ میں حکومت کے زیر سرپرستی موسم گرام اور موسم سر میں جہاد بحال کرنا شروع کرنے کے لیے، جنھیں عربی زبان میں علی الترتیب الصوائی اور الشوائی کہا جاتا تھا، موجودہ ترکی میں فریڈیکا ایک عہدہ سے صوبہ بنایا، جس کا نام انوارا صم تھا۔ اس صوبہ میں فوجی جہاد نمایاں قائم کی گئی تھی، جہاں سے مذہبی دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا کل پابندی سے جاری رہا، چوتھی صدی ہجری میں عباسی حکومت کی کمزوری کے بعد شمالی عراق و شام میں قائم نیم آزاد مملکت حمدانیہ نے اس جہاد کو جاری رکھا۔ پھر کس طرح ڈاکٹر غلام تفتازان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اس عباسی دور میں مسلمانوں کے عقائد اور ان کی جہادانہ زندگی کا جنازہ نکل چکا تھا، یہ تو بڑا غلط اور ظالمانہ الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولین عہدہ عباسی میں مسلمان سیاسی طور پر دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت تھے۔

معاشی طور پر بنو عباس کے اس دور میں مسلمان انسانی خوش حال تھے، جس سے تاریخ کا مطالعہ ظاہر واقع ہے۔ ہارون الرشید اپنے سر پر گزرتے ہوئے بادل کو مخاطب کر کے کہتا تھا، اصطہری حبث شئت بادتہی خراجک (جہاں چاہو جا کر برسو، میرے پاس اس زمین سے ملایا آئے گا، جہاں تم برسو گے)۔

مشہور عالم و مؤرخ امام سیوطی ہارون الرشید کے عہد کے بارے میں کہتے ہیں،
”ہارون الرشید کے ایام حکومت اپنی فراوانی میں گویا شادریوں کے دن تھے، یعنی ہر شخص اس زباز میں خوش حال تھا۔ پھر یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہا، جب تک اس پر بعض بیرونی مسلمان طاقتیں مسلط نہیں ہو گئیں، یعنی بنو بولہ اور سلاجقہ۔“

پھر اس دور عباسی میں معروف کوفی، جنید بغدادی، یازید بطلانی، ہسل، القسری، فضل بن عیاض وغیرہ جیسے صحابہ نہاد دور رہے، جو اسطین تصرف میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے کلام کو عربی میں تفسیر جو عراق، ایران، حجاز اور مصر و شام میں پھیلے ہوئے تھے۔

ان حقائق کے پیش نظر فاضل مصنف کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ: 'عباسی حکومت کے زیر پرستی
 علمی تحریک نے علمی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی طور پر ہر اعتبار سے مسلمانوں کو مغلوب کر کے رکھ دیا۔'
 یہ کیا انداز بیان اور کیا الزام تراشی ہے!

بہر حال نہ کوئی ایسی تحریک تھی نہ سازش، نہ مسلمانوں کے عقائد، ان کے سن اور ان کی مجاہدانہ
 زندگی کا جنازہ بھلا تھا، جیسا کہ اوپر کے پیش کردہ حقائق سے واضح ہو گیا ہوگا، اور نہ مسلمان علمی، سیاسی
 اور معاشی اعتبار سے اس دور میں مغلوب ہوئے تھے، اگر ایسا تھا تو اکثر غلام قرعنی صاحب بتائیں کہ
 ہمارے مذکورہ دوران جیسے سیکڑوں فوابع دہرا، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، متکلمین، ائمہ تصوف و ریاضت،
 شاعرانہ ادباء اور یگانہ روزگار دیباچی دان، ماہرینِ فلکیات، اطباء، انجینئروں اور مختصین کس طرح اور کہاں پیدا
 ہوتے؟ ہمارے پیش کردہ ناموں کی فہرست میں دوسرے عباسی دور کے فوابع امام ابو الحسن الاشعری،
 ماتریدی، باقلانی، امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی، ابن الجوزی اور غزالی وغیرہ کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر غلام قرعنی صاحب نے مسلمانوں کی تہذیبی، علمی اور سیاسی تاریخ کے
 مطالعہ کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ورنہ وہ یہ سب کچھ نہ لکھتے، جو انھوں نے لکھا ہے۔ موصوف تو عربی تہذیب
 ہیں۔ عربی میں ایم۔ اے ہیں۔ وہ ابنِ خلدون کی 'وفیات الاحیاء' اور امام ذہبی کی عظیم کتاب 'سیر اعلام
 النبلاء' (جلد ۲۵) جلدیں، فسطحی کی 'اخبار الحکماء' اور ابن ابی اسیدہ کی طبقات الاطباء، تو مطالعہ فرمائیں، اور یہ
 قدیم آئندہ نہیں، تو احمد امین کی صحیح الاسلام و ظہر الاسلام (۱۱ جلدیں)، یا پھر سیرت مشرقی آدم قزلی جرمین
 کتاب کا عربی ترجمہ الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری (دو جلد) ہی مطالعہ کریں تو ان پر اس دور
 کی علمی و تمدنی عظمت کا راز کھلے گا۔

پھر افسوس کہ ملک غلام قرعنی صاحب کی یہ تقریر اور اب مطبوعہ مضمون: 'بنو عباس کے دور میں
 مسلمانوں کا معاشرتی کردار و تفادات کا ایک عجیب مجموعہ ہے' مضمون کے شروع میں، انھوں نے مختصراً
 اس عہد میں علمی ترقی اور صوفیا کی روحانی خدمات کی مدح سرائی کی ہے اور دو صفحوں کے بعد اس سب
 کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس مضمون میں وہ تصوف اور اہل تصوف کے تو ماح ہیں کہ غور و جوی ہیں، لیکن
 خلیفہ المائون کے عہد میں بیت الحکم میں جو علمی تراجم کا کام ہوا، اس پر ناراض ہو کر انھوں نے اس دور کی
 تمام علمی ترقی پر خط میخ پھیر دیا ہے۔

وہ اس دور میں رہبانیت اور ہندو فلسفہ و دیانت کے مسلمانوں میں ورانے کے بھی شاک ہیں۔
 آخر وہ یہ تو بتائیں کہ کس راستہ سے آیا یہ کیا اہل تصوف کے خلیعے نہیں آیا؟ پھر اس موضوع پر بھی وہ

تضاد کا شکار ہیں، ایک طرف ابتدا میں تو فرماتے ہیں :

”تصرف پر اہم ترین کتب اس دور میں لکھی ہیں اور صوفیائی بزرگ ترین شخصیات اس دور

میں روشنی کے میدانوں کی طرح چمک رہی ہیں۔“ (ص ۳۵)

اور پھر صرف دو صفحہ کے بعد اس دور میں وہ رہبانیت اور ہندو فلسفہ و دیانت کے ظہور کا رونا دھنستے ہیں (ص ۳۷)۔ اس رہبانیت اور ہندو فلسفہ سے کون متاثر تھے۔ وہ اکثر تصوف جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے یا پھر بعد کے شیخ عبدالغفار حیلانی صوفی، شمس الدین، شمس الدین، اسوددی، مصنف خوارف، الحافظ، یا ان سے قبل عبدالعزیز المیارک جن کو جناب ڈاکٹر غلام رفیع صاحب نے صرف ایک بزرگ صوفی کی حیثیت میں پیش کیا ہے، جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ وہ معروف معنی میں صرف کوئی بزرگ نہیں تھے، بلکہ ایک مشہور محدث، فقیہ اور مجاہد تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا، اور وہ بہت صاحب ثروت تھے، معتبر کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ ان کا اثاثہ چار لاکھ دینار تھا، اور اس میں سے حجاج انصاری اور مجاہدین پر بہت سخاوت کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ علمی حیثیت سے وہ صفیان ثوری، امام ابو یوسف اور امام مالک جیسے تابعین کے شاگرد تھے، اور خود اپنے وقت کے میسوں، فخری، فنا قدین، رجال حدیث کے استاد تھے۔ یہاں تک کہ ان کو ”امیر المؤمنین فی الحدیث“ کا لقب دیا گیا ہے۔ پھر وہ عراق کے شمال میں رومی سرحدوں پر جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، ایک مرتبہ انھوں نے ایک سو کریم چھ روپی کا فروں کو دیا، جو غلام بن عبد اللہ کی عظیم تاریخ بغداد میں ان کا مفضل تذکرہ ہے، اور اس سے بڑھ کر امام ذہبی کی ”سیر اعلام النبلاء“ جلد ۸ میں۔

پھر ان کا جو قصہ اردن الرشید کے مقابلہ میں فاضل مصنف نے اپنی کتاب کے صفحہ ۳۴ پر نقل کیا ہے، وہ بغداد میں نہیں، بلکہ عراق کے ایک دوسرے شہر الرز میں وقوع پذیر ہوا۔ ص ۳۷ پر قسطنطین لوقا کا نام غلط طور پر قسطنطین لونا لکھا گیا ہے۔ (یہ طباعت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے)۔ یہی ابن عدی کی کنیت ابو جعفر لکھی ہے، جو غلط ہے، صحیح کنیت ابو ذرکریا ہے (ملاحظہ ہو غلطی کی کتاب اخبار الحکماء، اور اس کے ساتھ جریل نہ جانے کس نام کی جڑی ہوئی صورت ہے، کیوں کہ جریل نام کا کوئی مترجم اس عباسی عہد میں نہیں تھا۔

اور سب سے زیادہ حیرت انگیز اور دل چسپ بات اس سلسلے کے مضمون اور اسی صفحہ ۳۷ پر ہے۔ جسے پڑھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آگئی اور یقیناً قارئین بھی محظوظ ہوں گے، جو صوفیت کا یہ اختلاف ہے کہ ابن سینا اور ابن سینا ایک ہی شے ہیں، پڑھیے اور سُرھنیے، فرماتے ہیں :

”یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں فلسفہ شناسی کے سب سے پہلے استاد ابن سینا کے بارے

میں علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں:۔

یورپ کے گڑھوں کو ابھی تک نہیں خبر
کچھ نئی نہرنگ ابلی سینیا کی لاش

ہونے کو ہے یہ مدوہ دیرینہ فاشش تماش

اتنا تو عام قارئین بھی جانتے ہیں کہ ابن سینا مسلمانوں کے ایک مشہور فلسفی گزرے ہیں۔ جہاں تک ابلی سینیا کا تعلق ہے، وہ اس ملک کا نام ہے جسے اسلامی تاریخ میں جبرئیل کہا جاتا ہے اور آج کل ایٹکوپیا کہتے ہیں اور یہ شرقی افریقہ کا بہت مشہور ملک ہے۔ سن ۱۹۳۵ء میں اطالوی حکومت نے سخت ہتھکڑی کی تھی اور اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ علامہ اقبال نے اسی پر تنقید کی ہے، نہ یہ کہ کسی یورپین طاقت نے ایران میں مدفون ابن سینا کی قبر پر مبارکی کی تھی، نہ ابن سینا کی لاش میں کوئی زہنہا کی تھی۔ البتہ ابلی سینیا کا قدیم ملک ٹہلی کے لیے نہرنگ ثابت ہوا۔

علامہ غلام مرتضیٰ صاحب نے علامہ اقبال کے شعر کی جو شرح فرمائی ہے اس پر تو مجھے یقین ہے کہ علامہ مرحوم بھی اپنی قبر میں زیرِ لب متسکیم ہوتے ہوں گے۔

ایک انتہائی افسوس ناک بات یہ ہے کہ اس صفحہ ۳ پر مشہور عرب مسلمان فلسفی و عالم ریاضیات و طبیعیات یعقوب گندی کو عیسائیوں اور یہودیوں کے زمرہ میں شمار کیا ہے، فرماتے ہیں: ”لفظ (ک) بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے ترجمہ کا سارا کام عیسائی اور یہودی علما نے کیا، جن کے مشہور نام یعقوب گندی.... وغیرہ ہیں۔“

صفحہ ۳۸ پر امام غزالی کی مشہور کتاب ’تہافت الفلاسفہ‘ کا اطلاق غلط طور پر ’تہافت الفلاسفہ‘ لکھا ہے، یہ لفظ ’تہافت‘ بمعنی معقود سے تفاعل کے وزن پر مصدر خماسی ہے، جیسے تناسب، تذراک وغیرہ۔

انفرض، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مقالے یا مضمون کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ سے بے خبری اور تضاد و تناقض کا عجیب منظر ہے۔ بعض مثالیں پیش کی جا چکی ہیں، زیادہ کی گنجائش نہیں غالب خیال یہ ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی تقریروں، درس اور مجالس و عطا و ارشاد میں مشغولیت کی وجہ سے ملک غلام نقشبندی صاحب کو پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے اور تاریخی معلومات علم لدنی کے ضمن میں آتی نہیں، یا پھر وہ زیادہ قرآن کے تراجم و تفاسیر ہی پڑھتے ہیں۔

حضرت محلات کے ضمن میں ’عظمت شہید‘ کے نام سے ایک مضمون میں صفحہ ۴۴ پر ایک زبان نزد

عام فارسی راہی:۔

شاہ بہت حسین، بلا شاہ بہت حسین دین بہت حسین، دین بہا بہت حسین

سروکار و دوست و دست یار یہ عطا کر بسناے لا الہ است حسین
کو عالم دوش کے مطابق، خواجہ حسین الدین اجیری کی بیاہی بتایا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں:
حضرت حسین الدین اجیری امام حسین رضی اللہ عنہ کو برسنے والا کا خطاب دیتے ہیں:

یہ ایک لغزات ہے۔ جو اہل یہودیہ کی ایک ایرانی شیر شاعر حسین الدین کاشی کی ہے اور اہل
تحقیق اس سے باخبر ہیں۔ اور پھر یہ کہ سوائے شیر حضرات کے کون دیکھ سکتا ہے کہ سیدنا حسین کے تمام
غالیغین کاغز ہو گئے تھے اور حضرت حسین نے اپنا خون و سکندر و بلرہ الا کی فیلولو گئی۔ اہل سنت و الجماعۃ
کا مرکز یہ عقیدہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنائے والا کا خطاب کسی کو دیا جاسکتا تھا اور حضرت
ابوبکر تھے، جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جزیرہ عرب کے مرتد ہونے
و لے قتال کے خلاف تلوار اٹھائی اور بعض کی بیخ کنی کی اور بقیہ کو اسلام کی طرف دوبارہ واپس لانے میں
کامیاب ہوئے لیکن جب انہیں یہ خطاب نہیں دیا گیا تو اگر کون اس خطاب کا حق ہو سکتا ہے۔

صفحہ ۱۰۷ پر ایک مشہور عالمی عروۃ بن الزبیر کو مصنف نے صحابی بنا دیا ہے یہ بات مدینہ منورہ میں
اس ایکچہ کے دوران میں کسی گئی، جو اصول نے بعض پاکستانی بیچ اور پولیس افسران کو دیا تھا۔ یہ عروۃ بن الزبیر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پندرہ سال بعد حضرت عثمان کی خلافت میں ۳۶ھ میں پیدا ہوئے
پھر عربی کی طرح ہو سکتے ہیں!

صفحہ ۱۱۳ پر اس ایکچہ میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے سابق شوہر کا نام انھوں نے عبد اللہ بن
جہش بتایا ہے، جبکہ دو صفحات قبل انھی عبد اللہ بن جہش کو ام المومنین زینب بنت خویلد کا سابق شوہر بتا
چکے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ کے سابق شوہر کا نام عبد اللہ بن جہش تھا، جنھوں نے
ہجرت حبشہ کے دوران میں وہاں وفات پائی۔

ص ۱۸۸ پر یہ ایک عجیب قصہ درج ہے:

”ہابہ خان الحسن میں ’حابت‘ ملیا ہوا ہے بوللا ہے، نے جہانگیر کو گرفتار کرنے

کے بعد حضرت مجدد دہشت ثانی کو اقتدار کی پیش کش کی۔“

موصوف نے اپنے اس دھڑکی کے لیے کہ حوالہ کی ضرورت نہیں تھی اور پھر حوالے تو انھوں نے
اپنی اس کتاب میں شاندار دہریہ دیے ہیں، ہر حال، آئندہ اس واقعہ کا کسی ذکر نہیں اور پھر حضرت
مجدد دہشت ثانی اپنے وقت کے ممتاز ترین مورخ و طریقت تھے، محرم و مہدیہ کو کتبالب کتبہ
وہ تو ایک عظیم عالمی اور صحیح مصنف تھے، یہی نہیں، موصوف نے یہاں تک فرمایا ہے کہ

حضرت مجدد نے قبول نہیں فرمایا اور سخت دوبارہ جہانگیر کو لٹا دیا:

جن بعض غرض عقیدہ مذکورہ مجکاروں کی تحریریں سے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے یہ افادہ کیا ہے ان کو یہ پتا نہ تھا کہ مہابت خاں کی بغاوت حضرت مجدد والف ثانی کی وفات کے ایک سال بعد ۱۰۳۵ھ ۱۶۲۶ء میں ہوئی۔ موصوف نے بھی تحقیق کی ضرورت نہ سمجھی اور اپنے کارمین کے سامنے اس مجبوسے واقعہ کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کر دیا۔

پھر مزید یہ کہ جہانگیر کے جن درباری امراء سے حضرت مجدد کو یک گوشہ لفظ تھا اور جن کو آپ نے متحدہ مخطوطات میں 'عبد اکبری سے پیدا شدہ فساد کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ ان میں مہابت خاں کا ذکر نہیں ملتا۔ ان امراء میں نواب مرتضیٰ خاں المعروف برہنہ فرید، عبد الرحیم خاں خاٹاں، خواجہ صدر جہاں، مرزا عزیز کوکر، خاں جہاں لودھی، لال بیگ جہانگیری وغیرہ کو حضرت مجدد سے محبت و عقیدت تھی جنہیں آپ نے متحدہ مکاتیب تحریر فرمائے، لیکن مہابت خاں کے نام کوئی مکتوب نہیں ملتا۔ اگر جناب غلام مرتضیٰ صاحب حضرت مجدد پر کوئی تحقیقی کتاب مثلاً 'مکتبہ تحقیق و مصنف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ ہی کی کتاب تذکرہ مجدد والف ثانی مطالعہ فرمائیے، تو اس وہم کو کام نہ کرتے۔ بہر حال تاریخی طور پر ان کا پیش کردہ واقعہ درست نہیں۔

صفحہ ۲۹ پر سیرت نبوی کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھارہ میں صرف اٹھ چیزیں تھیں:

"ایک چادر، ایک تکیہ، ایک ٹوٹا، ایک جاتے ناز، ایک جڑا کپڑوں کا، ایک شمشیر اور

ایک جگتی:

اب اگر انہیں گنا جائے تو صرف سات چیزیں بنتی ہیں۔ خیر محمد پڑیے اس گنتی کے مسئلہ کو۔ لیکن کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا تھا؟ کیا آپ ہمیشہ سے ہی پہننے رہتے تھے لباس دھوئے یا دھواتے کس وقت تھے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صفائی پر بہت زور دیا ہے، اور صفائی کو علامت ایمان بتایا ہے، مگر حدیث ہے: النظافۃ من الایمان۔

جو کچھ موصوف نے لکھا ہے وہ کسی طرح درست نہیں، اگر وہ سیرت نبوی کے تفصیلی پہلوؤں پر اتنا فی مستند اور مفصل کتاب مبنی حافظہ حدیث ابن القیم کی زاد المعاد فی ہی خیر العباد یا پھر امام ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام مکی پہلی جلد کا مطالعہ فرماتے جو سیرت نبوی پر ہے تو انہیں ان کتابوں میں حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور اطوار کی تفصیل معلوم ہوتی، اور اس میں مذکورہ اشیاء کے علاوہ بہت سی چیزیں نظر آتیں وہ دیکھتے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں مندرجہ ذیل چیزیں تھیں،
 نو کواریں (ان سب کے علاوہ علیحدہ نام ان کتابوں میں مذکور ہیں) ذو الفقار بھی انھی میں سے ایک تھی،
 چمکانیں (ان کے نام بھی مذکور ہیں)،
 ایک ترکش تھا، جس کا نام کافور تھا۔

ایک چڑے کی بیٹی تھی جس میں پانڈی کے تین حلقے تھے۔
 دو دھالیں تھیں، جن کے نام زرق اور قرق تھے ایک اور دھال آپ کو دیہ میں ملتی تھی، جس پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تصویر مٹ گئی۔

پانچ برچے تھے، اور چند مختلف ساز کی لاشیاں یا چھڑیاں تھیں۔
 دو غودھے تھے، یعنی (HELMETS) جو جنگ میں سر پر پہنتے ہیں۔
 تین جتے تھے، جو آپ جنگ میں زہ کے نیچے پہنتے تھے، انھیں ایک سبز دیزلٹم (دبیا) کا تھا، اور اس سے امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک روایت میں میدان کارزار میں کریم پہننے کو جائز لکھا ہے۔
 ایک سیاہ علم تھا، جس کا نام عقاب تھا، اور اس کے علاوہ چند زر و وسعہ علم بھی تھے۔
 آپ کا ایک بڑا خیر تھا جس کا نام الکن تھا۔
 سات گھوڑے تھے جن کے نام شہر مصری شافعی عالم ابن جابر نے ایک شعر میں جمع کر دیے ہیں،
 والمخلیل، سیکب، الحیث، سمیحة، خلوب، لواء، مریخو، ودر، لہا، اسرار
 چار خیر اور دو گدھے تھے، جو متوقس فرماں روا نے مصر اور دوسرے عرب حکمرانوں نے دیہ میں دیے تھے۔

تین اوشنیاں سواری کی تھیں، قصور، مضبار، جدعار، بعض نے ان آخر الذکر دونوں کو ایک کہا ہے۔ (زاد المعاد، صفحہ ۱۲-۱۳، ۱۲۲، طبع بیروت ۱۹۸۵ء)
 ۴۵ اوشنیاں دودھ دینے والی تھیں، اور ایک سو بیڑیاں تھیں، اور سات دودھ دینے والی کرباں جن کو ہم ایک پرانے سے ملتی تھیں۔

جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا تعلق ہے، اس کو حافظ ابن القیم نے ایک علیحدہ فصل میں ذکر کیا ہے جس میں آپ کے عمار، جس کا نام سحاب تھا، جبہ، قبا، وانی عبا اور مختلف جلدوں

اور چاروں کا ذکر ہے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس فرقہ ایک ایسی جماعتی میں کا استریشم کا تھا، اور وہ آپ کو شادوم نہ ہر میں بھیجی تھی، اور آپ کا ایک یعنی جوڑا تھا، جس کی بنائی میں سرخ و سفید لائیں تھیں۔

الغرض ان مشہور حافظ حدیث مصنف اور محقق نے ہا منکات اور مختلف فصول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹانے، یعنی ہتھیاروں، سواری کے جانوروں، مویشی اور طائیں کی تفصیل بیان کی ہے اور الباب کی کچھ سیرت نبوی کی دیگر تفصیل عربی کتابوں میں ہے۔

انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر غلام تعفی صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹانے کی جو انتہائی مختصر اور ناقص فہرست دی ہے، اس کو انھوں نے سید سلیمان ندوی مرحوم سے منسوب کیا ہے۔ حالانکہ ہم نے نزاد المعاد سے اٹانے اور خاص طور پر ہتھیاروں کی جو فہرست پیش کی ہے، تقریباً وہی سید صاحب مرحوم نے سیرۃ النبی کی دوسری جلد میں دی ہے، اور لباس شریف کا ذکر بھی اسی طرح ہے۔ انھوں نے اپنی سیرۃ النبی میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا تھا، اور ایک

کتب حدیث میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹانے کا ذکر آتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ تفصیل حدیث امام طبرانی کی ہے جس کا ذکر حافظ ابن قیم نے اسی موقع پر کیا ہے، امام ابن تیمیہ کے یہ جلیل القدر شاگرد اپنے استاد کی طرح ایک انتہائی ثقہ محدث اور عظیم عالم تھے۔

کتاب کے آخر میں ایک سالہ یا کتا بچہ سیرت نبوی پر ہے، اس میں صفحہ ۴۲۴ پر موصوف نے لکھا کہ سے مراد قرآن و سنت دونوں لکھے ہیں، یہ جناب کی بالکل نئی تحقیق ہے اور انھوں نے فردوسی نہیں سمجھا کہ اپنی اس تفسیر کے لیے کسی صحابی، تابعی یا کسی قدیم و جدید مفسر کا کوئی حوالہ پیش کریں، پھر موصوف نے لکھا کہ سے جو معنی مراد لیے ہیں یعنی کتاب و سنت اس کے لیے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ ہے: وَاَنْتَ اَنْتَ الْبَيْتُ الَّذِي كُنْتُمْ لَكُمْ مَوَاقِفُ، ترجمہ وہ یوں فرماتے ہیں: ہم نے تیری طرف ذکر و سنت اور حکمت عملی فائز کیا، مگر تو لوگوں کے سامنے اس کو خارج کر کے جو قرآن کی صورت میں ہم نے ان کی طرف اتارا ہے۔

یہ ایک عجیب و غریب ترجمہ ہے، جس میں اپنی طرف سے برکٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عربی اور اردو کی ساری تفاسیر میں الذکر سے مراد قرآن ہے، ملاحظہ ہو سورۃ النحل کی تفسیر طبری، قطبی، ابن کثیر اور غیرہ پھر یہ خود قرآن میں اس کے بہت سے دیگر نام ذکر ہوئے ہیں، جیسے الکتاب، النور، الفرقان، التورۃ وغیرہ

اور انہی میں سے ایک نام ”الذکر“ ہے۔ علامہ سیوطی مصری نے اپنی مشہور کتاب ”الافتاح فی علوم القرآن“ کی سترہویں صنف میں قرآن اور اس کی سورتوں کے یہ نام گنوائے ہیں، لیکن انھوں نے کہیں ”الذکر“ کے معنی ”سنت اور حکمت عملی“ نہیں لکھے، کسی محدث نے کہیں یہ لکھا ہے سورۃ ہجر کی مشہور آیت ہے: **إِنَّا عَمُّنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (ہم نے قرآن اور اسے انجم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)۔ اب اگر ”الذکر“ سے قرآن و سنت دونوں مراد ہوتے تو عربی قواعد کی مدد سے چونا چاہیے تھا: **وَابْنَا لِحَافِظُونَ** (ہم ان دونوں کی حفاظت کرنے والے ہیں)۔

پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور آج تک قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یعنی کوئی کلمہ کم نہیں ہوا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ احادیث میں ایسا ہوا، سیکڑوں بلکہ ہزاروں حدیثیں مختلف ادوار میں وضع کرنے والوں نے وضع کیں، اور موضوع یعنی جھوٹی احادیث کی نشان دہی اور ان کی تکذیب و تنقید کیلئے ایک مخصوص علم وجود میں آیا، یعنی علم الموضوعات، جس پر بیسیوں کتابیں لکھی گئیں، جن سے اہل علم واقف ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ سنت کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہوتا، تو یہ موضوع احادیث وجود میں نہ آتیں، اور علمائے کرام کو ذخیرۂ حدیث نبوی کو ان موضوع احادیث سے پاک و صاف کرنے کی درد سری نہ ہوتی۔

جناب غلام رفیع صاحب نے اس آیت کریمہ میں جملہ ”ما نَزَّلَ الْبَحْرُ“ کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ اس جملہ میں ”ما“ معمولی سے مراد قرآن نہیں، بلکہ بقول تمام ائمہ مفسرین کے مطابق وہ لولہ لونی اور لولہ عید ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں اور بشریت ان کی مخاطب ہے، اور جن کی تشریح و توضیح کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد کردہ اسی ذمہ داری اور دوسری آیات قرآنی سے حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے، اور ذکر سے قرآن و سنت مراد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

غالباً مصنف کو یہ غلط فہمی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن میں اس موقع پر تشریحی نوٹ سے ہوئی ہے، جس میں انھوں نے اس آیت کو جنکرین حدیث کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس سے حجیت حدیث ثابت کی ہے، لیکن انھوں نے ”الذکر“ کا ترجمہ یہاں سنت و حکمت عملی نہیں کیا ہے، بلکہ آگے کے جملہ ”لِنَبِّئَنَّ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ الْبَحْرُ“ ہی سے ثابت کیا ہے کہ حدیث نبوی دین میں حجت ہے (ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ج ۲، ص ۵۴۲، نوٹ ۴)۔

صفحہ ۴۲۸ پر وہ فرماتے ہیں کہ لندن لوڈاشافٹر میں حضرت عثمان کے زمانہ کے لکھے ہوئے قرآن کے دو نسخے موجود ہیں۔ لندن میں کسی صحیفہ کا ذکر تو آج تک کسی نے نہیں کیا، اور یہ کیا غلط ہے،

ہاں! تاشقند میں ایک مصحف عثمانی کا ذکر کیا جاتا ہے، جسے کوثر نازی صاحب نے اپنی ایک کتاب اکوہ قاف کے (پہلی میں) بڑی اہمیت دی ہے، لیکن اہل تحقیق کے نزدیک یہ نسبت سخت مشکوک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں حضرت ثمام بن عباس جو مصحف (قرآن) لے کر کولار النہر کی فتح کی مہم میں گئے تھے، یہودی ہے، مگر یہ درست بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ حضرت ثمام کا ذاتی نسخہ ہے، جو مصحف عثمان کے کسی سرکاری نسخے سے مستقول ہے، کیونکہ سرکاری نسخے جو مصحف عثمان کہلاتے تھے، مشن، کوثر اور بصرہ وغیرہ کے والیوں کے پاس محفوظ تھے اور ان میں سے ایک نسخہ حضرت عثمان کے پاس مدینہ منورہ میں محفوظ تھا جسے ”الامام یا المصحف الامام“ کہا جاتا تھا۔

البتہ ایک مصحف عثمانی کا وجود استنبول کے میوزیم ’توپ کاپی‘ سرائے میں بتایا جاتا ہے، جو سلطان محمد الفاتح کے زمانہ سے سلاطین آل عثمان کا ذاتی محل اور دفتر تھا، سلطان سلیم اول کے عہد، ۱۵۱۷ء میں عثمانی ترکوں کے شام و مصر و حجاز پر قبضہ کے بعد مصر میں مقیم نام ساد عباسی خلیفہ سے دوسرے اثابزبور، یعنی جبہ، مرستے مبارک، عصائے مبارک کے ساتھ یہ مصحف بھی ملا، جو بنو عباس کا ایک فرد تباری حملہ کے نتیجہ میں سقوط بغداد کے وقت فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا، جہاں ۱۵۸۸ء میں دوبارہ عباسی خلافت ملوک سلاطین کے زیر نگرانی قائم ہو گئی۔ بہر حال ان تہذیب کا تہذیب کو سلطان سلیم واپسی پر استنبول لے گیا اور اس کو اپنے رہائشی محل کے ایک اندرونی کمرہ میں بحفاظت تمام رکھا، ان تہذیب کی حفاظت کے لیے چالیس فوجی افسران کا ایک مختصر دستہ مقرر کیا گیا، عثمانی سلطان خود ان میں سے ایک تھا، اس سے اذکارہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ تہذیب کا تہذیب نبوی اور خود حضرت عثمان کا وہ قرآن جس کو وہ اپنی شہادت کے وقت پڑھ رہے تھے، اور جس میں آیت ”فسیفکھم اللہ“ پران کے خون کے قطرات گرے تھے، عثمانی سلاطین کے نزدیک کتنا اہم تھا۔ بیسویں صدی کے نصف اول کے ایک انتہائی مشہور مصری علامہ و محقق احمد تہرور باشا نے اپنی کتاب الآثار النبویہ میں اس قرآن کا ذکر کیا ہے، اور اس کو درست جانا ہے۔

آل عثمان کا یہ محل عثمانی خلافت کے خاتمہ کے بعد مصطفیٰ کمال کے عہد میں میوزیم بنادیا گیا۔ راقم سطور نے بھی استنبول کی اپنی دوسری سیاحت میں ان اثابزبور اور مصحف عثمان کی زیارت ۱۹۶۲ء میں کی تھی۔

اس تنقیدی جائزے میں ششے از نو ز خروارے پر بعض نکات اور ان کی تصحیح پیش کی گئی ہے، امید ہے کہ قارئین ان تصحیحات سے اپنی مطروحات صحیح کر لیں گے، اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ملک صاحب بھی کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی تحریروں میں زیادہ کاوش و تحقیق سے کام لیں گے

و ما توفیقی الا باللہ۔ و فوق کل ذی علم علیہ۔

خبرنامہ ”المورد“

☆ صدر ادارہ جناب جلیوید احمد غامدی نے گزشتہ دنوں واپڈ ایڈمنسٹریٹو کالج لاہور کینٹ میں ”اسلام میں منجنت کا تصور“ کے موضوع پر لیکچر دیا جس میں واپڈ کے گریڈ ۱۹ اور ۲۰ کے افسران نے شرکت کی۔ لیکچر کے بعد تقریباً ۲ گھنٹے کی سوال و جواب کی نشست ہوئی۔

☆ گزشتہ دنوں جناب جلیوید احمد غامدی نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (NIPA) پر مال لاہور کے چیمپسٹھویس ایڈوانس کورس میں ”اسلامی حکومت اور معاشرے میں شریعوں کے حقوق و فرائض“ کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اس میں وفائی اور صوبائی حکومت کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ لیکچر کے بعد سامعین کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔

☆ پچھلے ماہ ”المورد“ شعبہ اصلاح و دعوت کے ناظم ڈاکٹر محمد فاروق خان نے ”عورت فائونڈیشن“ صوبہ سرحد کی طرف سے منعقدہ ایک سیمینار میں ”اسلام اور خواتین کے حقوق“ کے موضوع پر گفتگو کی۔ اس سیمینار میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گفتگو کے بعد سوال و جواب کی طویل نشست ہوئی۔

☆ پچھلے ماہ جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان نے لا کالج پشاور میں ”اسلامی فلسفہ قانون“ پر ایک لیکچر دیا جس میں کالج کے اساتذہ اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لیکچر کے بعد طلبہ اور اساتذہ کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کے مفصل جوابات دیے گئے۔

☆ ۶ جنوری ۱۹۹۵ء بدھ کے روز جناب محمد سلیم خان جیسٹس الفجر ٹرسٹ، پشاور، ادارہ میں تشریف لائے۔ انہیں اگلے دن ادارہ کے مختلف شعبوں کا تعارف کرایا گیا۔ اسی دن انہوں نے صدر ادارہ سے تفصیلی ملاقات بھی کی اور ادارہ میں ہونے والے حقیقی کام کو سراہا۔ انہوں نے صدر ادارہ کو الفجر ٹرسٹ کے تحت ہونے والے کاموں سے بھی آگاہ کیا۔

☆ جمعرات، ۷ جنوری کو ادارے میں مولانا عبدالرؤف ملک صاحب اور مولانا زاہد الراشدی صاحب کے اہما پر ایک نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں ”پاکستان میں غلط اسلام اور اقلیتوں کے حقوق“ کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اس نشست کے لیے مختلف مکتب فکر کے نمائندہ افراد اور علما کرام کو دعوت دی گئی جن میں سے جناب صاحبزادہ خورشید گیلانی، جناب عیوب الرحمن شاہی، جناب محمد سلیم خان، مولانا خورشید گفتگوی، مولانا زاہد الراشدی، مولانا عبدالرؤف ملک، جناب ڈاکٹر محمد قذوق خان اور جناب جاوید احمد غامدی نے شرکت کی۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مدنی، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ملک، مولانا غلام سرور صاحب قادری اور سید ریاض الحسن صاحب گیلانی اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس نشست میں شرکت نہ کر سکے۔

☆ ادارے کے ریسرچ اسکالر جناب آصف احمد، ان دنوں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس میں ”Islamic Ethics in Business Administration“ کے موضوع پر لیکچرز دے رہے ہیں۔

”المورد“ دانش گاہ محارف اسلامی، لاہور میں ادارے کے ریسرچ اسکالرز جمعہ کے علاوہ ہر روز نماز مغرب سے ۹ بجے رات تک دینی اور علمی سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ احباب متعلقہ اوقات میں اپنے سوالات اور مسائل کے

لے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ”المورد“ لاہور اور مردان کے دفاتر سے بذریعہ خط بھی دینی اور عصر حاضر کے علمی مسائل اور سوالات کے جوابات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

☆ ادارہ کے ریسرچ اسکالر جناب ساجد حمید کے ساتھ جمعہ کے روز ۳۰-۳۰ سے ۱۰:۳۰ بجے صبح تک قیام گاہ جناب حافظ ظلیل ۴۴ کینٹل پارک گلبرگ II لاہور (فون : ۵۷۵۶۹۹۰) میں مطالعہ قرآن و حدیث کی ایک نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں قرآن حکیم کا ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ احادیث کی وضاحت اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔

☆ جناب ساجد حمید جمعہ کے روز بعد نماز مغرب اپنی قیام گاہ ’گلی شہ محمد‘ پنڈی راجپوتناں ٹاؤن شپ لاہور میں درس قرآن و حدیث کی ایک نشست منعقد کرتے ہیں۔

☆ ادارے کے شعبہ تعلیم و تربیت کے استاذ جناب حافظ محمد رفیق روزانہ فجر کی اذان کے بعد جامع مسجد ای بلاک ٹاؤن لاہور میں ترجمہ قرآن پڑھاتے ہیں اور نماز فجر کے بعد احادیث کے ترجمہ اور تشریح کی مختصر نشست بھی ہوتی ہے۔

☆ جناب حافظ محمد رفیق جمعہ کے روز نماز فجر کے بعد مسجد شان اسلام گلبرگ III لاہور میں درس قرآن و حدیث دیتے ہیں جس کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔

☆ جناب حافظ محمد رفیق جمعہ کے روز نماز مغرب کے بعد جامع مسجد رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں بھی درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔

☆ جناب حافظ محمد رفیق جامع مسجد ای بلاک ٹاؤن لاہور میں نماز جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں۔

☆ ”المورد“ لاہور میں جناب جاوید احمد غامدی کے درس قرآن و حدیث اور نیچرز کی آڈیو ویڈیو کیسٹ کی لائبریری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لائبریری کی رکیت کے لیے دفتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ شعبہ اصلاح و دعوت کے زیر اہتمام ۷ جنوری جمعہ کے روز ایک ورکشاپ منعقد کی گئی۔ اس میں جناب جاوید احمد غامدی نے اہل تصوف، سید ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا وحید الدین خان کے تصور دین کو بیان کیا۔ آئندہ ماہ جناب جاوید احمد غامدی قرآن و حدیث کی روشنی میں تصور دین کی مکمل وضاحت کریں گے۔

☆ ”المورد“ کراچی کے زیر اہتمام کتب و کیسٹ لائبریری کلام کر رہی ہے جس میں جناب جاوید احمد غامدی کے مختلف موضوعات پر لیکچرز کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں، ادارے کی مطبوعات اور دیگر اہل علم حضرات کی تصنیفات بھی موجود ہیں۔ لائبریری کی رکیت اور مطبوعات و کیسٹوں سے استفادہ کے لیے دفتر ”المورد“ کراچی واقع سنووائٹ جیمبرز ہمارڈ آپارٹمنٹ (فون: ۳۹۳۳۶۹۰) پر ظہر سے عشا تک رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ فنانس اینڈ ٹریڈ سنٹر ہال کراچی میں جناب جاوید احمد غامدی کے لیکچرز کا سلسلہ پچھلے چھ ماہ سے کراچی کے حالات اور جناب جاوید احمد غامدی کی نامازی طبع کی وجہ سے منقطع تھا جو ”ان شاء اللہ“ جلد دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔

☆ ”المورد“ دفتر مردان واقع پولیس لائن چوک میں جناب جاوید احمد غامدی کے لیکچرز کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں ادارے کی مطبوعات اور دیگر اہل علم حضرات کی تصنیفات پر مشتمل لائبریری قائم کی گئی ہے۔ لائبریری کی رکیت کے لیے متعلقہ دفتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

☆ مردان دفتر میں جناب جاوید احمد غامدی کے لیکچرز جمعرات کے روز ۲ بجے دوپہر ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سے دکھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔

☆ جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان اتوار کے روز سہ پہر ۳ سے ۶ بجے شام تک ”المورد“ دفتر مردان میں احباب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کے لیے موجود ہوتے ہیں۔

☆ ہرمینے کے پہلے ہفتے کے روز نماز عصر کے بعد پریس کلب مردان میں جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان علمی امور اور عصر حاضر کے مسائل کے حوالہ سے کسی ایک اہم موضوع پر لیکچر دیتے ہیں جس کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔

☆ گوجرانوالہ میں جناب ثناء اللہ شاکر کی قیام گاہ واقع گلی نمبر ۶ وحدت کالونی (فون: ۵۴۳۳۸) پر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد جناب جلیوہ احمد غامدی کے لیکچرز اور درس قرآن و حدیث ویڈیو کیسٹ کے ذریعے دکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

☆ اسلام آباد میں جناب محمد یوسف کی قیام گاہ مکان نمبر ۲۱۹، گلی نمبر ۱۸، سیکڑ ایف، ۱۰ (فون: ۲۸۰۳۵۴) پر جمعہ کے روز نماز مغرب کے بعد ویڈیو کیسٹ کے ذریعے لاہور اور کراچی میں ہونے والے جناب جلیوہ احمد غامدی کے لیکچرز دکھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔

☆ ادارے کے شعبہ تعلیم و تربیت کے استاد جناب محمد اسلم نجی ہر جمعہ کو ۹ سے ۱۱ بجے صبح تک اپنی قیام گاہ ۸۰ پتیلز کالونی، اوکاڑہ میں مطالعہ قرآن کی ایک نشست کا اہتمام کرتے ہیں جس میں صرف، نحو، نظم قرآن اور قرآن کے تراجم کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے۔

☆ اوکاڑہ میں مختلف اوقات میں احباب باہمی مشورہ سے تربیت گاہیں بھی منعقد کرتے ہیں جن میں شرکت کے لیے جمعہ کے روز جناب اسلم نجی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔

☆ ماہنامہ ”اشراق“ اور ”ربنی سل“ (Renaissance) کے ۱۹۹۳ء کے شماروں کی جلدیں تیار ہو چکی ہیں۔

نوٹ ادارے کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی دعوت عام ہے۔

مفت تقسیم قرآن مجید با ترجمہ

چلڈرن قرآن سوسائٹی لاہور، جو ایک فلاحی روپنی ادارہ ہے، نے آسان پاملاورہ اردو ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کے تیس پارے شائع کیے ہیں۔ ایک صفحہ پر عربی متن اور بالقابل صفحہ پر جلی الفاظ میں کمپیوٹر پر ٹائپ شدہ اردو ترجمہ ہے۔ ہدیہ صرف ۱۰۰ روپے ہے۔ نیز قرآن کی روح اور نچوڑ پر، ایک کتاب ”مطالب القرآن“ صفحات ۲۲۲، مصنفہ جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، پی ایچ ڈی، حیدر آباد یونیورسٹی، بھی شائع کی ہے۔ قیمت صرف ۳۰ روپے ہے۔ سوسائٹی کا مقصد ہے کہ مساجد اور کتب کے طلبہ کو ناظرہ کے بجائے با ترجمہ قرآن سمجھ کر پڑھنے اور نمازیوں کے مطالعہ کے لیے قرآن مجید کا ایک سیٹ اور ایک کتابچہ مفت مہیا کیا جائے۔ مساجد کے منتظمین صرف ۲۰ روپے ڈاک خرچ بذریعہ منی آرڈر بھیج کر دونوں مطبوعات، بلا معاوضہ، سوسائٹی سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ پیش کش مورخہ ۲۰ فروری ۱۹۹۵ء تک ہے۔

جنرل سیکرٹری، چلڈرن قرآن سوسائٹی

۳ وحدت روڈ، آب پارہ مارکیٹ، لاہور۔ فون: ۵۸۶۵۳۹۲

ہماری نئی مطبوعات

- پس چہ باید کرد جاوید احمد غامدی صفحات ۶۴
(پاکستان میں اسلامی انقلاب کے صحیح لائحہ عمل کی وضاحت) قیمت ۱۰ روپے
- اسلامی انقلاب کی جدوجہد ڈاکٹر محمد فاروق خان صفحات ۱۶۸
(پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والی تحریکوں کا تنقیدی جائزہ) قیمت ۳۰ روپے
- تقویٰ کی حقیقت طالب حسن صفحات ۲۰
(تقویٰ کی حقیقت اداس بلوچ میں رائج منہ تصورات کا جائزہ) قیمت ۳ روپے

ایمانی

زیورات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہینڈ گھڑی، میٹرو، ٹیبلٹ، کپڑوں، اسکرٹوں، سائیکلوں کے تار، ٹائپ، بریف کیس، جوتے، پیٹھ، گھاس پھوس کی دھڑکی، کھلونے، گھنٹا، عام گھر کا کھانا، آنکھوں کے گوند، دیناں، دم، تھریکس، مچھلی کے خرچہ، قلم، برس، ہینگر، میرو، دینو، مچھلی کو بکھانا، دھڑا جاسکتا ہے۔

بہرچینے کو سیکنڈ ہون میں بوزے کیلئے

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر بتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل) درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

سینکارا

صحت کا سرچشمہ ہر گھر کے لیے گھر بھر کے لیے

ہمدردانہ صوبہ اعلیٰ تھیں صحت ہے۔ بیماریوں سے پاک تندرست معاشرے کے قیام کے لیے ہمدردانہ دے ہمیشہ اپنی ہمدردی جاری رکھی ہے۔ کچا بھی 'چپ تھا' میں عدم توازن اور نقصانیں ۶ لودی کے باعث انسان کی توجہ مدافعت کرتا ہے۔

ماتر ہو رہی ہے اور زندگی کی تیز رفتاری کے سبب جسمانی توازن میں کمی کی شکایت عام ہے، ہمدرد اپنی روایت برقرار رکھے ہوئے توازن کو خالص حاصل کرنے کے لیے نیالی ہمدردی مرکب سنکارا پیش کرتا ہے۔

سنکارا صحت بخش عروبہ جڑی بوٹیوں اور منتخب معدنی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت موثر نباتی و معدنی مرکب ہے جو تیزی سے توازن بحال کرتا ہے اور صحت برقرار رکھتا ہے۔

ہر گھر میں ہر گھر کے لیے ایک سینکارا — نباتی و معدنی مرکب — جرنی کو ایک مولیٰ تندرست دیکھتا ہے

Mothercare

میں نے اس
 سہولت
 کو

یہ روز
 کے
 کے

ہندوستان اور پاکستان کی بہترین گواہ

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)

LAHORE

Muslim

Town Lahore

Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite

Town 6th Road,

Rawalpindi

Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,

Faisalabad

Phone: 47623

اشراق

جلد ۷ شماره ۳
مارچ ۱۹۹۵ء
شوال ۱۴۱۵ھ

نائب مدیر
قدیر شہزاد
مدیر انتظامی
مشکیل الرحمن
مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان
طالب حسن
ساجد حمید
شہزاد نسیم
ناور قلیل
خوشیہ احمد نسیم

فی شمارہ : ۸ روپے
سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک
ہوائی ڈاک : ۲۵۰ روپے
بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

البیان

آتش (اللیل ۹۲-۹۱) جاوید احمد غامدی ۲

شذرات

مسلمان شہریوں کے حقوق (۱) سزا احمد ۶

حدیث و سنت

کیا پاکستان اب کافر ہے؟ ساجد حمید ۱۶

فقیہیات

باب الایتم سزا احمد ۳۶

فکر و نظر

مسلمان اور اخروی نجات طالب حسن ۴۲

علا کی خدمت میں تابت عبدالقدوس ۴۷

اصلاح و دعوت

قبیلہ سے اخراج وحید الدین خان ۵۲

غیر نامہ المورد احمد خدوق ۵۷

المورد

مدیر مسئول، جاوید احمد غامدی ○○ طابع، قومی پریس، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشمس۔ لیل

[۹۱-۹۲]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن میں۔ پہلی سورہ میں، البتہ، اُکرت کے خسران اور اس میں فوز و فلاح کے جن راستوں کا ذکر بالاجمال ہوا ہے، دوسری سورہ میں ان کی تفصیل کردی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب قریش کے سرداروں ہی سے ہے، لیکن اسلوب میں اعراض کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی سورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ مکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کو اندازہ عام کے مرحلے ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ۔ اشمس۔ کامرکزی مضمون، قانون جزا و سزا کے حوالے سے قریش کے سرداروں کو لطیفان اور سرکشی کے اُس رویے پر تنبیہ ہے، جو دعوتِ حق کے معاملے میں، وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔

اس میں مباحث کی ترتیب یہ ہے :

آفاق کی نشانیوں — مہ و آفتاب، لیل و نہار اور ارض و سما — میں زوجین کے اصول سے اس حقیقت کا اثبات کہ جس طرح یہ سب، اپنی غایت تک پہنچنے کے لیے، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس طرح یہ دنیا بھی اُس وقت تک ناقم ہے، جب تک جزا و جزا کے لیے، اس کے ساتھ ایک روز قیامت کو نہ مانا جائے۔

نفس انسانی کے تصویر اور اُس میں غیر و شر کے الہام سے، اسی حقیقت کی تصدیق اور اس کے ساتھ انسان کے لیے آخرت میں صلاح اور خسران کے راستوں کا بیان۔

اس پر تاریخ کی شہادت، اور اس کے حوالے سے، بالواسطہ، قریش کے سرداروں کو تنبیہ کہ قوم شہد کی طرح، اگر وہ بھی، اپنے پیغمبر کے ساتھ، سرکشی اور تردد میں انتہا سے گزر گئے، تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے، اور خداوندِ عالم اپنا یہ فیصلہ، اُن پر بھی، بغیر کسی تردد کے، نافذ کر دے گا۔

دوسری سورہ — الیل — کارِ کرمی مضمون، قریش کے لیے، اسی قانونِ جزا و جزا کے حوالے سے، اب خاتمہ کلام کے اسلوب میں، اُس راستے کی وضاحت ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے، سورہ شمس میں، 'قد افلح من زكّٰه' وقد خاب من دكّٰه' کے الفاظ میں بالا جمال ہوا ہے۔

اس میں مباحث کی ترتیب اس طرح ہے :

عالم میں، زوجین کے اصول سے، اس حقیقت پر استدلال کہ روزِ شب اور روزِ رات جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی، اپنے مقصد و جدِ تک پہنچتے ہیں، اس طرح یہ دنیا بھی، قیامت کے دن ہی، اپنی غایت تک پہنچے گی۔

اس دن کے بُرے انجام سے بچنے اور اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کی وضاحت۔

تقریش کو، اس کے حوالے سے، 'ان علیہنا للہدیٰ' اور 'فلنذرکم نارا تلقیٰ' کے الفاظ میں مرحلہ اذارعام کی آخری تنبیہ۔

اُن کے بڑے سردار کو تنبیہ اور اُس کے مقابلے میں، رسالتِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے لیے، دنیا و آخرت میں، کامیابی کی عظیم بشارت۔

۱۔

اللہ کے نام سے جو سرِ پاپِ رحمت ہے، جس کی شفقتِ ابدی ہے۔

سورج گواہی دیتا ہے، اور اُس کا چڑھنا؛ اور چاند جب اُس کے پیچھے آئے، اور دن جب اُس کو روشن کرے، اور رات جب اُس کو ڈھانپ لے، اور آسمان، اور جیسا اُسے بنایا اور زمین، اور جیسا اُسے بچھایا (کہ دنیا ہے، تو قیامت بھی ہے)، اور نفس گواہی دیتا ہے، اور جیسا اُسے سنوارا۔ پھر اُس کی نیکی اور بدی اُسے بھادی کہ مراد کو پہنچ گیا وہ جس نے اُس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ، جس نے اُسے آلودہ کیا۔

ثمود نے، اپنی سرکشی کے باعث، (اُسے) جھٹلادیا۔ جب اُن کا سب سے بڑا بد بخت اٹھا، تو اللہ کے رسول نے انھیں متنبہ کیا کہ اللہ کی اس اوٹنی اور اس کی باری سے خبردار رہو۔ لیکن انھوں نے اُسے جھٹلایا اور اُس (اوٹنی) کی کوئی نہیں کاٹ دیں، تو اُن کے اس گناہ کی پاداش میں، اُن کے پروردگار نے، اُن پر ایسی آفت توڑی کہ سب کو برابر کر دیا۔ اور اُسے کوئی اندیشہ

۱۔ مراد ہے قوم ثمود کا سردار، قدار۔

۲۔ یہ اوٹنی، قوم ثمود کے پیغمبر، حضرت صالح علیہ السلام نے، اپنی قوم کے اس حلقے پر کہ وہ نہیں عذاب کی کوئی نشانی دکھائیں، نامزد کی تھی اور اس کے ساتھ، اُن کے لیے، یہ امتحان مقرر کر دیا تھا کہ ایک بدن یہ پانی پیے گی اور ایک دن وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔

نہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔

۲

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
رات گواہی دیتی ہے، جب وہ چھا جائے، اور دن بھی، جب وہ روشن ہو، اور
اور مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے، توحیات بھی ہے، اور جو کچھ تم (اس میں) کرتے ہو، اس
کے نتائج وہاں، لازماً، الگ الگ ہوں گے۔

پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اچھے انجام کو پہنچا، اُسے ہم سچ
راحت میں لے جائیں گے، اور جس نے نکل کیا اور بے پروائی برتی، اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اُسے ہم
سچ سچ عنتی میں پہنچائیں گے۔ اور اُس کے کیا کام آئے گا اس کا مال، جب وہ گڑھے میں گرے
گا؟ ہم کو (تھیں) سمجھانا ہی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے،
اور آخرت بھی۔ سو (اے ام القریٰ کے رہنے والو)، میں نے دکھائی آگ سے تمہیں خبردار
کر دیا ہے۔

اس میں (تمہارا یہ) سب سے بڑا بد بختی ہی پڑے گا۔ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر
لیا ہے۔ اور اس سے دور رہے گا، (ہمارا پیغمبر) وہ انتہائی پرہیزگار، جو اپنا مال اس لیے
دیتا ہے کہ اُسے تزکیہ حاصل ہو، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر، اس لیے نہیں ہے کہ اُسے
بدل ملے، بلکہ صرف اپنے خداوند پر ترکی خوشنودی کے لیے ہے۔ اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی،
(اے لوگو، کہ اپنے رب کی عنایتوں سے، وہ نہال بھی ہو جائے گا۔

لے اشارہ ہے ابولسب کی طرف، جس کی شخصیت، اس باب کے آخر میں، بالکل نمایاں ہو کر سامنے آجائے گی۔

الْبَيْتِ

منشور انقلاب

(۱۰)

مسلمان شہریوں کے حقوق - ۱

ایک ریاست کو صحیح معنوں میں، اسلامی ریاست بنانے کے لیے، یہ بات بھی، اذہم فرمائی ہے کہ اس کے شہریوں کو وہ تمام حقوق میسر ہوں، جو قرآن و سنت اور عقل و فطرت کی رو سے انہیں ملنے چاہیے۔ چنانچہ اس معاملے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رو سے، شہریوں کے اپنی ریاست پر قائم ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رسولوں کے باب میں اس کے طے شدہ ضابطے کے تحت، اب جزیرہ نمائے عرب کے تمام مشرکوں کا خاتمہ کر دیا جائے، اور کسی کو، بلا مذرا کوئی مہلت نہ دی جائے، تو اسی سلسلہ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ وہ کون سے امتیازات ہیں، جو ایک مسلمان شہری کو غیر مسلم سے الگ کرتے ہیں، اور یہ کہ ریاست پر ان مسلمان شہریوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اور ناز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کی راہ چھوڑ دو۔" (التوبہ ۵۹)

اور یہ کہ:

"پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اور ناز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ دین میں تمام بحال ہیں۔" (التوبہ ۱۱۹)

یہ دونوں آیتیں سورۃ توبہ میں ایک ہی سلسلہ بیان میں آئی ہیں۔ غور کیجیے، تو ان میں ایک ہی بات باطل ایک ہی جیسے الفاظ میں، محض اس فرق کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ ایک جگہ اس کا خاتمہ، تو ان کی راہ

چھوڑ دو“ اور دوسری جگہ ”تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں“ کے الفاظ پر ہوا ہے۔ ان میں پہلا حکم منفی اور دوسرا مثبت ہے۔ ایک میں انھیں بھائی قرار دینے کی ہدایت کی گئی ہے، دوسرے میں ان کے خلاف ہر وارڈ کی ممانعت قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح، نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی دو متعین اور مثبت شرائط ہیں، جو توہ کر کے، یعنی ممنوعات سے رجوع کرنے پر عطف ہوتی ہیں۔

جناب جاوید احمد صاحب غامدی اپنی کتاب ”سیاست و معیشت“ میں ان آیات کی وضاحت میں لکھتے ہیں :

”ان آیات سے پانچ باتیں صاف واضح ہوتی ہیں :

ایک یہ کہ جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں، اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے، قانون و سیاست کے لحاظ سے مسلمان قرار پائیں گے، اور وہ تمام حقوق ان کو حاصل ہو جائیں گے، جو ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں ان کو حاصل ہونے چاہئیں۔ دوسری یہ کہ ریاست کے حرام ہوں یا ارباب اقتدار ان میں شرطوں کے پورا کر دینے کے بعد ان کا باہمی تعلق، لازماً، اخوت ہی کا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس طرح قانونی حقوق کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں۔ ان کے درمیان کسی فرق و تفاوت کے لیے اسلام کے نظام میں کوئی گنجائش نہیں مانی جاسکتی۔

تیسری یہ کہ اخوت کا یہ رشتہ قائم ہو جانے کے بعد عامۃً ان سبوں یا ارباب اقتدار و دولوں پر وہ تمام ذمہ داریاں عود بخود عائد ہو جاتی ہیں، جو عقل و فطرت کی رو سے ایک بھائی پر اس کے بھائی کے بارے میں عائد ہونی چاہئیں۔

چوتھی یہ کہ ان آیات میں قرآن مجید نے ”فَإِنْ أَمْنًا“ کے بجائے دونوں مقامات پر ”فَإِنْ تَابُوا“ کی تعبیر اختیار کی ہے۔ جس کے معنی ہی ممنوعات سے رجوع کر کے ہیں۔ اللہ دین کے دوسرے مقامات، نماز اور زکوٰۃ کو اس پر عطف کیا ہے، اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ ”فَإِنْ تَابُوا“ کو یہاں اس کے اصل مفہوم، ممنوعات سے رجوع ہی پر برقرار رکھا جائے اور اس کا مدعا یہی قرار پائے کہ وہ ہر اس عقیدے اور عمل سے توبہ کریں جو اسلام میں ممنوع ہے۔

پانچویں یہ کہ آخرت میں جواب دہی کے لحاظ سے، اسلام کے مطالبات، اپنے نئے قانون سے عوام کچھ بھی ہوں، اس کی ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے جو مطالبات کر سکتی اور قانون کی نگرانی سے انھیں پورا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ ایسی یہ تین مطالبات ہیں، جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ

نے پوری وضاحت کے ساتھ خود بیان فرمادیے ہیں۔ ان میں نہ کسی کے لیے کوئی نجائش ہے اور نہ
بیشی کے لیے۔ عالم کے بعد دو گوارنے خدا ان پر اپنی معرثت کر دی ہے۔ اس وجہ سے کوئی ظالم
کوئی ظالم کوئی حکومت، کوئی شہری، کوئی پارلیمان، اس قیامت تک، اس شرط کے پر اگر
دینے کے بعد سلاٹوں کی جان، مال، آہود اور عقل و رائے کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی تعدی نہیں
کر سکتی.....

..... ان آیات کے بارے میں یہ سب باتیں اگر ملحوظ رہیں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی
ہے کہ اسلامی ریاست کو یہ حق تو ہے، شک، حاصل ہے کہ انچھ سلطان شہریوں سے منوعہ کا پھوٹو
دینے کا مطالبہ کرے اور ان کے اختیار کر لینے پر انہیں سزا دے۔ اس لیے کہ: "فان قالوا کی دو
سے وہ ان کو چھوڑ دینے کا حد کر لینے کے بعد ہی سلطان کی حیثیت سے اس ریاست کے شہری بنے
ہیں، لیکن زبانی طور پر نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ وہ، بالجبر کسی چیز کا مطالبہ ان سے نہیں کر سکتی، قتل
چوری، زنا، کفر و شرک اور اس طرح کے تمام منکرات سے، حدیب، وہ ان کو روک سکتی، کسی شخص
کی جان، مال یا برو اور عقل و رائے کے خلاف ہر اقدام سے منع کر سکتی، اس پر سزا دے سکتی، اس
کے بارے میں سو فائدہ کے اصول پر قواعد و ضوابط بنا سکتی، لیکن دین و اخلاق کے اجمالی تقاضوں
میں سے نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے روک کر نافذ نہیں کر سکتی۔ مثال
کے طور پر انہیں روزہ رکھنے کا بھی حکم نہیں دے سکتی، ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو جانے
کے بعد کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اسے حج پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ جملہ اوقاف کیلئے
جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی۔ مختصر یہ کہ مروتات کے معاملے میں اس کا دائرہ اختیار
حد تک وسیع ہے، لیکن مروتات میں سے ان دو - نماز اور زکوٰۃ - کے سوا باقی سب معاملات میں
یہ صرف ترمیم و تغیر اور تسخیر و تسلیم ہی ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصطلاح کے لیے
جدو جہد کر سکتی ہے۔ اس طرح کے تمام معاملات میں، اس کے سوا کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار میں
نہیں ہے۔

اس سے واضح ہے کہ یہ حقوق انسانی کا ایک جامع و مانع مجموعہ ہے جسے عالم کے ہر مذہب نے
صرف دو جملوں میں بیان کر دیا ہے۔

(ص ۲۷-۲۸)

۷۔ یعنی اسی جہل تک پہنچنے والی راہیں بند کرنے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات کے تحت اسلامی ریاست کے سلطان شہریوں کے لیے جو حقوق ثابت ہوتے ہیں، ان کا مستحق تو ممکن نہیں، تاہم ان میں سے بعض اہم حقوق کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ آیت کے حکم تو ان کی راہ چھوڑ دو کی رو سے، ایک اسلامی ریاست پر اس کے مسلمان شہریوں کے لیے اہم حقوق قائم ہوتے ہیں :

جان، مال اور آبرو کی حفاظت

اس آیت کے تحت شہریوں کا سب سے پہلا حق یہ قائم ہوتا ہے کہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی ہر طرح کی تعدی سے، حفاظت کی جائے۔ ریاست کی طرف سے یہ ضمانت دی جائے کہ نہ وہ خود اس کے اس حق کو پامال کرے گی اور نہ اس میں کسی اور ہی کو، اس طرح کی، دست درازی کی اجازت دی جائے گی۔ مسلم کی روایت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی آبرو بھی۔“

اسی طرح آپ نے شہریوں کے اس حق کی وضاحت اور اس کی پاس داری کی تاکید کرتے ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا :

”جس طرح آج (حج) کا یہ دن محترم ہے، اسی طرح، تمہاری جان، مال و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔“

یعنی، جس طرح، حج کا دن ہمارے لیے، اس حد تک محترم ہے کہ کسی حاجی کے لیے، اس دن میں کسی بھی جان دار کو مارنا جائز نہیں، یہی اہمیت شہریوں کی جان، مال اور ان کی آبرو کی بھی ہے۔

آپ نے شہریوں کے اس حق کے بارے میں، یہ وضاحت بھی فرمادی کہ یہ ان کا فطری حق ہے جس کی ضمانت خود عالم کے پروردگار کی طرف سے ان کو ملے۔ چنانچہ، اگر کسی نے ان کے اس حق پر حملہ کیا یا اس کا خیال نہ رکھا، تو گویا، اس نے اللہ کی دی ہوئی ضمانت میں دغا بازی کی۔ بھاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، اور ہمارا ذکر کیا، وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ قائم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ

کے ساتھ، اس کی دہائی سنی شہادت میں، دعا بازی نہ کرو۔“

ظاہر ہے، اسلامی ریاست میں، جان کی حفاظت کا، یہ حق، بلا استثنا، ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن، اگر کوئی شخص قانون کی ایسی خلاف ورزی کرتا ہے جس کے بعد، اس کے جرم کی پاداش میں، اس کی جان لینا مباح ہو جاتا ہے، تو، اس صورت میں، اس کی جان لینا کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے جرم کے نتیجے میں خود، اپنے حقوق کھو بیٹھے گا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح واضح فرمائی ہے،

”... جب وہ ایسا کرنے لگیں تو ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، مگر اسلام کے کسی حق کے

تحت۔ رہا ان کے باطن کا محاسبہ، تو یہ (ہمارا کام نہیں ہے، یہ، اللہ کے ذمے ہے۔“

اس روایت میں آپ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ نماز قائم کرنے اور میت المال کو نہ گواہ ادا کرنے کے بعد، اگر جہ دنیاء کی نظر میں تو ایک شخص اسلامی ریاست کا شہری بن جائے گا اور اسے وہ تمام حقوق بھی حاصل ہو جائیں گے، جو ایک شہری کو عقل و فطرت اور قرآن و سنت کی رو سے ملنے چاہئیں، مگر آخریت میں اس کا سامنا دلوں کے بعد جاننے والے، پروردگار سے ہوگا، اور، اس دن، وہ اس کا پورا پورا حساب کرے گا۔

جان کی حفاظت کے اس حق کے تحت، ریاست کسی بڑے سے بڑے قومی دہلی منصہ کے لیے بھی اپنے کسی شہری کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جہاد و قتال ہو یا ملک کا دفاع، ایک اسلامی ریاست میں شہریوں کو فوج میں، جبراً، بھرتی کرنے کی کوئی تحریک نہیں چلائی جا سکتی۔ اس معاملے میں، ریاست، ترغیب و نصیحت سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنے کی مجاز نہیں ہے۔

ملک ذاتی کی حفاظت

جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہی کے تحت، ہر شہری کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ اس کی ذاتی ملکیت، جس کا وہ جائز طریقے سے مالک بنا ہے، بالکل محفوظ قرار دی جائے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ مکتب الخراج میں لکھتے ہیں :

”امام دین حکومت، کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ثابت شدہ قانونی حق کے بغیر

کسی شخص کے قبضے سے اس کی کوئی چیز نکالے۔“

اگر مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت کے پیش نظر، کسی شخص کی ذاتی ملکیت پر قبضہ کرنا ناگزیر ہو جائے، تو اس صورت میں، ریاست کے پاس دو ہی راستے ہیں، مالک کی مرضی سے ریاست یہ قبضہ کر سکتی ہے یا مستعمل معاوضہ دے کر اس سے یہ چیز خرید سکتی ہے۔ البتہ، قرآن مجید کی رو سے، کسی مٹاشی فساد کو روکنے

کے لیے ریاست، کبھی چیز پر، اس کے ملک کا حق تصرف ختم کر سکتی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر مسلمانوں کے اس حق کا جس طرح لحاظ کیا، اس کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں مشکل ہی سے ملیں گی۔ مثال کے طور پر قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے میں آپ نے چند روز تک، اس خیال سے انتظار فرمایا کہ اگر ان کے اولیا کی طرف سے درخواست کی گئی، تو انھیں رہا کر دیا جائے مگر، جب ان کی طرف سے کوئی درخواست نہ آئی، تو آپ نے ان میں سے اکثر قیدیوں کو مال نے کی حیثیت سے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد، ان کے اولیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے درخواست کی۔ آپ نے انھیں رہا کر دینا چاہا، مگر چونکہ اب ان میں سے اکثر مسلمانوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اس وجہ سے، آپ نے، انھیں تو فوراً رہا کر دیا جو ابھی حکومت ہی کی ملکیت تھے، مگر باقی قیدیوں کے معاملے میں، آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ انھیں، بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دیں اور یہ پیش کش بھی کی کہ جو لوگ انھیں، بلا معاوضہ نہ چھوڑنا چاہیں، تو نے کا پہلا مال، جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اس میں سے ان کا معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔

زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس

اسی طرح، اس آیت کے الفاظ، "قرآن کی راہ چھوڑ دو" سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اہل ایمان کے زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد ریاست کسی مالی تعاون کے لیے ان سے اپیل تو کر سکتی ہے، لیکن اسے باجبران پر عائد کر دینے کا اختیار قرآن مجید نے اس کو نہیں دیا، بلکہ اس بات کا پابند کیا ہے کہ ان کی راہ چھوڑ دے اور اس معاملے میں، مزید کوئی مطالبہ ان سے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان حکمرانوں سے یہ حق ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے کہ وہ جب چاہیں، اپنی مرضی کے مطابق مسلمانوں کے اہلاک اور اموال پر ٹیکس عائد کر دیں۔ یہ حق ختم کر دینے سے ظاہر ہے، حکومت کے ہاتھوں عوام کے استحصال کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ صرف زکوٰۃ ہی ایک ٹیکس ہے، جس کا ایک اسلامی ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے مطالبہ کر سکتی اور ان سے، باجبراً وصول کر سکتی ہے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے واضح الفاظ میں، حکمرانوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ :

"کوئی ٹیکس عائد کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو گا"

شخصی آزادی

ایک ذریعہ بحث کے تحت، ریاست کے مسلمان شہریوں کا یہ حق بھی قائم ہوتا ہے کہ ان کی شخصی آزادی

کسی غیر معمولی حالت میں بھی اس وقت تک محدود یا سلب نہ کی جائے جب تک عدلیہ کا حکم جاری نہیں
صفا کی کارپوراسیون دینے کے بعد مکمل عدالت میں ثابت نہ کر دیا جائے۔

ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص دائرہ اختیار کے اندر
اسے اختیار بخشا ہے اور اسی اختیار کی بنا پر اسے دنیا میں اپنی شریعت کا سلطنت اور آخرت میں جہنم
کا متقی ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ اس نے انسانوں کے لیے جو اجتماعی نظام پسند فرمایا ہے، اس میں بھی انہماک کے
برگوشے ہیں، ایک خاص حد تک فرد کی شخصی آزادی محفوظ رکھی ہے جس کی آزادی کے کسی بھی یا غلط استعمال
پر اس کی بغیریت کے کمال و ذوال اور آخرت میں اس کی فلاح و خرابی کو مندرجہ کیا ہے۔ اس وجہ سے
ایک اسلامی ریاست میں جب تک کسی شخص کے بارے میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی آزادی و سول
کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس وقت تک اس پر کوئی پابندی لگائی جاسکتی ہے، اور نہ اس میں کسی
نوعیت کی مداخلت ہی کی جاسکتی ہے۔ اسلام اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ بعض شہادت کے لیے غلط
کی بنا پر کسی کو اس کے اس سب سے بڑے انفرادی حق سے محروم کر دیا جائے۔

اسلام کے نزدیک، اگر کوئی حکومت، محض جبری یا بھی خیروں کی بنیاد پر اپنے شہریوں کی آزادی پر
پابندیاں عائد کرنے لگ جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی صلاحیتوں کو تعمیر کے بجائے تخریب کی راہ پر ڈال دیتی
ہے اور نتیجہ پوری ریاست کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
”جب امیر، لوگوں کے اندر تمت کے ہمارے دشمنوں نے ٹک جاسکے تو وہ ایمان

کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔“

شہریوں کے اندر اعلیٰ شہری کردار بااگر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ
کرنے میں شک و شبہ کے بجائے حسن ظن اور اعتماد کی پالیسی اختیار کی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو اس
امر کی ناقابل تردید شہادت دیتے ہیں کہ حالات عوامی یا غیر معمولی، اسلامی ریاست کے کسی شہری
کو باقاعدہ مقدمہ چلائے اور اس کا جرم ثابت کیے بغیر نہ کوئی سزا دی جاسکتی اور نہ اس کی شخصیت پر کوئی سزا
کو محدود کیا جاسکتا ہے۔

حاطب بن ابی بلتعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے اہل کربلا کی اس بات سے منع کر دیا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، حاطب نے یہاں تک
بڑا دیا گیا، اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس وقت کے مذکورہ حالات بھی یہی تھے۔

پیشہ رہیں۔ ہم ہمیشہ شہادت و شہادت اور فیضان کو معافی کا موقع دیے، سزا دینا تو دور گذار، آپ نے
 انہیں طرز میں نہیں گردانا۔ سجدہ نبوی کی صداقت میں ان کا سنا پیش ہوا۔ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار بھی
 کیا لیکن، چونکہ وہ قضا کے ثبوت ہو کر ان کے اس نظام کا محرک کوئی بد ریاضی اور ریاست کی بد خواہی
 قریبی، بلکہ محض ایک فطری گزند ہی تھی، اس وجہ سے انہیں صاف کر دیا گیا۔

اس شخص کی تلوی ہی کے تحت ریاست کی طرف سے مسلمان شہریوں کو کوئی خاص فکر، رائے، پیشہ،
 لباس اور طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس معاملے میں ضرورت پڑنے پر البتہ پابندی لگائی
 جاسکتی ہے کہ وہ کوئی طرز عمل اختیار کرنے یا کوئی نقطہ نظر قائم کرنے اور اصول کے سامنے ٹیک کرنے
 میں در رسول کی دل آزمائی نہ کریں اور غیر مذہب اور ناشائستہ اسلوب میں اپنی بات بیان کرنے سے احتراز
 کریں۔

اسی طرح، اس شخص کی تلوی ہی کے تحت، ان کی مرضی اور ترجیحات کے خلاف ریاست کی طرف سے
 کوئی پرکری نہ ضروری بھی مانہ نہیں کی جاسکتی۔

(باقی)

استراق کی جلدیں

جلد اول	۱۹۸۸-۸۹ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۳ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(بندیدہ نمبر ۲۵ روپے زائد)

طبعہ: دفتر ماہنامہ "استراق" لاہور ۱۹۸۱ (۱۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

خفیت: ۸۵۴۰۴۲-۸۵۴۰۴۱۸ فیکس: ۸۵۴۰۵۳

دارالافتاح کے زیر اہمیت، رائل پبلک، لاہور خفیت: ۷۳۱۱۵۱۱

بشکریہ

سنو وائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کوئٹہ سینٹرل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

ایم جی کمیونی کیشنز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیراماؤنٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”موجودہ حکومت، اگر ہماری رائے میں، کفر و راج کا ارتکاب کر رہی ہے تو اس سے صرف یہ ثابت ہو گا کہ ہم اس حکومت کے خلاف شرائط و حدود کے مطابق بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات، قطعاً کسی نص سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ حکومت اب، ’اجماع‘ نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اس زمین کے مسلمانوں نے منتخب کیا ہے، حتیٰ کہ مکران پارٹی کی مخالف جماعتیں بھی اس کی حکومت کو انتخابات کے بعد تسلیم کر چکی ہیں۔ یہ چیز اس حکومت کے لیے ’اجماع‘ ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ، یہ مدت اسلامیہ کے اس حصے کے لیے جو پاکستان کی سرزمین میں آباد ہے، ’اجماع‘ ہے۔ کوئی شخص قرآن و سنت کی واضح نصوں پر، اگر اس کے بارے میں ارتکاب کفر کی رائے رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تبدیلی کے لیے ہر جائز راستہ اختیار کرے، اور اگر اسے اکثریت کی تائید حاصل ہے، اور وہ بغاوت کے سوا، تبدیلی کے لیے کوئی راہ نہیں پاتا، تو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار قائم کرنے کے بعد وہ بغاوت بھی کر سکتا ہے۔“

حدیث و سنت

ساجد حمید

کیا پاکستان 'الجماعۃ' ہے؟

ادارہ معارف اسلامی، منصورہ، لاہور

۱۸ مارچ ۱۹۹۴ء

محترمی و مکرمی جناب ساجد حمید صاحب،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

آپ نے 'اشراق' بابت فروری ۱۹۹۴ء 'الترام جماعت کا صحیح مفہوم کے عنوان کے تحت' التزام جماعت کے بارے میں احادیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے:

"اس لفظ (یعنی الجماعۃ) کا اطلاق کسی ایسی جماعت ہی پر کیا جاسکتا ہے جو کسی سرزمین میں سیاسی طور پر خود مختار قوم کی حیثیت سے رہتی ہو، اور اس میں نظامِ امارت بھی قائم ہو اس لیے سیاسی اقتدار سے محروم کسی دینی جماعت یا تنظیم پر اس لفظ کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔" (ص ۱۵)

تیزیر کہ:

"بعض لوگوں کا یہ تصدیق صحیح نہیں ہے کہ کسی بھی ایسی تنظیم یا جماعت سے منسلک رہنا ضروری ہے جو غلبہ اسلام کے لیے کوشاں ہو۔ جماعت کے اس مطلب کی روشنی میں جس کو ہم نے اوپر واضح کیا ہے (یعنی یہ کہ 'الجماعۃ' اور 'السلطان' مترادف اصطلاحات ہیں، یہ حکم ہمارے ملک میں حکومت پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے اور اس کے قوانین کی پابندی کرنے سے پورا ہوجاتا ہے، اور ہم علی وجہ البصیرت یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہی اس سرزمین کے مسلمانوں کے لیے الجماعۃ ہے۔" (ص ۱۶)

اپنے اس موقف کے بیان سے چند ہی طرے پہلے آپ سمدۃ انسائی آیت ۵۹ کے حوالے سے

لے کر جو اسے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ ہر حق ہیں پھر تمہارے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف راستے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔

کفر بواج کی مباحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

مکفر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اسلام کے عقائد کا انکار کرے بلکہ عمرائوں کے معاملے میں یہ بھی کفر ہے کہ وہ فصل زراعت اور قانون ہمازی میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کر لیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَنْ كَفَرَ يَحْمِلْهُ يَمَانًا أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَ تِلْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ۔ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

میرے محترم بھائی، آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں فصل زراعت اور قانون سازی شریعت الہی کے مطابق اور ان کے تابع ہیں کہ آپ نے پاکستان کی حکومت کو 'الجماعۃ' اور 'السلطان' کی قائم مقام قرار دے دیا ہے۔

پاکستان میں ۱۹۸۵ء سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی باری باری عمران حکومت سنبھالتی چلی آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ کا محمد خان جنجوعہ مرحوم کے عہد میں یہ اعلان تھا کہ وہ شریعت کی برتری کا قانون نہیں بننے دیں گے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت نے جو شریعت ایکٹ پاس کیا، اس کے ذریعے سے ملک کے سیاسی اور اقتصادی نظام، ملک کی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں اور حکومتی ڈھانچہ سب کو شریعت سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی خاتون سربراہ بار بار اعلان کر چکی ہے کہ ان کے نزدیک شریعی سزائیں اور قانون شہادت سب غیر انسانی، ظالمانہ اور وحشیانہ ہیں، وہ ان کو نہیں مانتی۔ آپ فرمائیں کہ کفر بواج اور کیا ہوتا ہے؟ کیا ان جماعتوں کی قیادت میں بننے والی حکومت آپ کے نزدیک علی وجہ البصیرت اس سرزمین کے مسلمانوں کے لیے 'الجماعۃ' اور 'السلطان' کے حکم میں آتی ہے اور ایسی حکومتوں کے وفادار رہنے اور ان کے قوانین کی پابندی کر سکتے ہیں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مطالبہ پورا ہو جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا ترس مسلمان اس کا جواب اثبات میں دے سکتا ہے۔ اس پر بات درست ہے کہ پاکستان کے دستور میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے حکومت کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔

۱۔ المائدہ: ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ اور جو لوگ اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں، جسے اللہ نے نازل کیا ہے، وہی کافر ہیں۔ وہی ظالم ہیں۔ وہی فاسق ہیں۔

۲۔ یعنی، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی مرتبہ مخصوص سے مداخلت ثابت ہو رہی ہے کہ بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں۔ جس کا جنت کہ من اللہ فیہ برہان، (اسلام کے پاس اس معاملے میں اللہ کی محبت موجود ہے)۔

پاکستان میں تمام اجتماعی سیاسی تصورات آزادی، جمہوریت، مساوات، برادری اور عدلیہ اجتماعی میں اسلامی اصولوں کی پوری پابندی کی جائے گی اور کئی قانون مرقن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا اس بنا پر اہل اسلام نے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست تسلیم کیا اور قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت الہی کی وفادار کوئی حکومت میں قائم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے یہاں اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ کے قیام و نفاذ اور شریعت کی بھلائی مطلقاً قائم کرنے کے مطالبات اٹھے اور اٹھ رہے ہیں۔ اور اس غرض کے لیے مسلمانوں کی متعدد جماعتیں ملک کے اندر کام کر رہی ہیں۔ اس لیے اسلام کے مقابلے میں اور اس کے منافی و برعکس حکومتوں کو مٹانے کے لیے کرناں جماعتوں سے منسلک اور وابستہ ہونا اور ان کی قوت کا ذریعہ بننا ہر مسلمان اور صاحبِ اہلین کے لیے لازم ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ملک میں اس غرض کے لیے موجود جماعتوں میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر خود جماعت قائم کرے۔ لیکن یہ جدوجہد ہر صاحبِ ایمان مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بغیر وہ خدا کے حضور بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنا رسول خلیفہ دین کے لیے مبعوث فرمایا اور قرآن مجید صاف صاف لکھا ہے کہ ہم نے تمہارا ہم مسلمان (اللہ کے فضل و بظان رکھا ہے) اور تمہارا یہ ذمہ ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں بتائے اور کر کے دکھائے اسے اسی طرح سے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ اور کر کے دکھاؤ، جیسے رسول نے یہ کام کیا ہے۔

خاکسار

میاں طفیل محمد

—۲—

قابلِ صدا احترام جناب میاں طفیل محمد صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ

آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے اس طالبِ علم کی عزت افزائی کے لیے وقت نکالا، اور اس کے مضمون کو نہ صرف پڑھا، بلکہ نہایت شفقت کے ساتھ اس پر نقد کے لیے قلم بھی اٹھایا۔

اس خط میں آپ نے التزام جماعت کے واسطے سے اس نکتہ نظر پر نقد کیا ہے کہ ریاست

پاکستان ہے وفا داری، اور اس کے قانون کی پیروی ہی التزام جماعت ہے۔ آپ کے اعتراض کو اگر مختصر الفاظ میں بیان کر دں، تو میرے ہر کہ ہمدی حکومت کئے کو تو مسلمان ہے، مگر عملاً اور قوفاً، کفر باج کی شریک ہے، اس لیے اسے 'الجماعة' کیسے کہا جاسکتا ہے۔

آپ کا یہ فرمانا بجا ہے کہ حکومت پاکستان فصل زراعت اور قانون سازی میں شریعت کو، مثلاً، ہلا دیتا تسلیم نہیں کرتی، اور یہ بھی درست ہے کہ اپنے بیانات میں بھی اسلامی اقدار و نظریات کی کوئی خاص حمایت کرتی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ اس حکومت کی اصلاح کے لیے 'جامعی' سطح پر بعد و جد کوئی غیر دینی عمل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دائرہ مباحات کی چیز ہے اس کے جواز عدم جواز کے لیے کسی نص کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ اسے 'الجماعة' کہنے ہی کی کوئی ضرورت ہے۔ چنانچہ، تمدنی حالات کے تحت غلبہ دین کے لیے جماعت سازی کسی دینی نص کی محتاج نہیں ہے اور ان جماعتوں کے ساتھ تعلق کے لیے 'سبع دعات' کے بجائے 'ادوا بالعدو' کی بنیاد ہی صحیح بنیاد ہے۔

ہمارے نزدیک یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اس ملک میں تبدیلی قیادت کے لیے 'آئینی طریقہ' اختیار کیا جائے کیونکہ شریعت کو اس پر امر اسے کہ بغاوت کی راہ اسی وقت اختیار کی جاسکتی ہے جب تبدیلی قیادت کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کی اکثریت بغاوت کرنے والوں کے ساتھ برا اور انہیں کسی خطرہ ازمنی میں اقتدار بھی حاصل ہو۔

باقی بابہ امر کہ ریاست پاکستان 'الجماعة' ہے یا نہیں، تو اس میں مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاست پاکستان کے 'الجماعة' ہونے کے ہم ہی نہیں، عملاً، آپ بھی قائل ہیں۔ آپ نے اس دہیاست کے شری کی حیثیت سے 'اپنا شناختی کاؤڈ بنا رکھا ہے'، اسی کے پاسورڈ پر آپ بیرون ملک سفر پر جاتے ہیں، اسی کے 'اولو الامر' کی اطاعت کرتے ہیں اس کی سرگروں پر چلتے ہوئے، اس کے ایک ادنیٰ کانسٹیبل کے اشارے پر زبان حال سے 'سمعتوا اطعنا' کہتے ہوئے، رک جاتے ہیں اس کے ہر قانون کی پیروی کرتے اور اپنے مقدمات میں اس کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کی جماعت اس کی سبیلوں میں جانے کے لیے انتخابات میں حصہ لیتی، اس کے انتخابی نتائج کو شریعہ مصدر کے ساتھ قبل کرتی اور ہر نئی منتخب حکومت کے لیے ایک مرتبہ پھر 'سبع دعات' کا مظاہرہ کرتے ہوئے،

لے الملقہ، اسطہدوں کی پابندی کو۔

لے ہم نے اس امر اطاعت کی۔

عزب اختلاف کی نشستیں منجانب لیتے ہیں اور حلف اٹھا کر اس ریاست کی وفاداری اور اس کے آئین کی پاس داری کا عہد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا؟ 'الترام جماعت' نہیں ہے۔ اس کے سوا 'الترام جماعت' اور کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے نزدیک 'علیکم بالجماعة' کا تقاضا بس یہی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے اسی پر کاربند ہیں۔

شریعت کی رو سے تو کفر بواج کی منتخب حکومت بھی اس وقت تک 'الجماعت' ہوتی ہے، جب تک اسے عائر اناس کا اقتدار حاصل ہے۔ اس باب کی تمام روایتوں کا سطلاند کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ حکران قیادت جس کی حکومت پر مسلمان رعایا مجتمع ہو، وہ لفظ کے مفہوم میں 'الجماعت' ہے۔ اسی سے مخالفت 'الجماعت' سے طبعی اور مختلف ممنوع ہے اسی کے خلاف ہتھیاراٹھانا ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: 'من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق علیکم اویفرق جماعتکم فاضلوا'۔ اس میں دیکھ لیجیے کہ 'الجماعة' ہونے کی اصل شرط مسلمانوں کا اس کی حکومت پر اجتماع ہے، نہ کہ حکومت کا صالح ہونا۔ اسی بات کو حدیث کے جلیل القدر شارح علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا ہے: 'من فارق الجماعة، مصیبت سلطان اور محاربہ سے گناہ ہے چنانچہ مسلمانوں کی کسی بھی حکومت کے لیے 'الجماعة یا السلطان' ہونے کے لیے پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہو، اور مسلمان رعایا اس کے اقتدار کو تسلیم کرتی ہو۔

سادہ الفاظ میں یوں کہیے کہ جدید علم سیاسیات میں ریاست کی جو تعریف کی جاتی ہے، بعینہ وہی تعریف 'الجماعت' کی ہوگی۔ یہ ریاست اگر اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی تو اس سے اس کا 'الجماعت' ہونا مجروح نہیں ہوتا۔ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ 'الجماعت' صالح نہیں ہے، بگاڑ کا شکار ہے، یا یہ 'الجماعت' کفر بواج کا ارتکاب کر رہی ہے۔

پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی 'الجماعت' کی تعریف میں یہ بات بیان نہیں ہوئی ہے آپ

ﷺ اور 'الجماعت' کا التزام لازم کیا گیا ہے۔

اسے مسلم کتاب الامارہ جو تعداد اس بقاوت اٹھانے کے لیے آئے جبکہ تم ایک آدمی کی حکومت پر مجتمع ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ تمہارا شیرازہ بکھیر دے یا تمہارے نظم جمیت کو پارہ پارہ کر دے تو اس کو قتل کر دو۔

تک ہم نے اس خاصہ ریاست لا محوت کے الفاظ کو دو پیش نزاعات کے طور پر استعمال کیے ہیں، اس لیے کہ ریاست حکومت کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی۔

اس کی تعریف میں شامل فرما رہے ہیں، بلکہ واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حکمران دینی امور میں سلبہ پروائی سے بھی کام لیں تو ان کی اطاعت پر کاربند رہو، مثلاً، آپ کا فرمان ہے: انکم مستحقون بعدی اذۃ واحودا تنکرونها، قالوا: فماذا امرنا؟ رسول اللہ ﷺ قال: ادوا الیہم حصہ و سلوا اللہ حقیقتاً۔ یہ اور اس مضمون کی دیگر روایتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت کے 'الجماعت' ہونے کا اطلاق صالح ہونے سے نہیں، بلکہ محض اقتدار سے ہے۔

یہی طرز عمل صحابہ کے ہاں بھی نظر آتا ہے، مثلاً، زیرِ نعت مضمون میں ہم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ قول بھی نقل کر دیا تھا، جس میں انھوں نے زید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو بھی 'الجماعت' کہا ہے۔ عبد اللہ بن عمر نے عیین بن ثعلیٰ اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو یہ بات ان الفاظ میں کہی تھی: انتباہ اللہ، ولا تنزعوا جماعۃ السلیطین۔ گویا یہ بات واضح ہوتی کہ مسلمانوں کی حکومت وہ خواہ کیسی ہو، اپنی حیثیت میں 'الجماعت' ہے۔

موجودہ حکومت اگر ہمدی راستے میں کفرِ لواط کا ارتکاب کر رہی ہے، تو اس سے صرف یہ ثابت ہو گا کہ ہم اس حکومت کے خلاف شرائط وحدود کے مطابق بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات قطعاً کسی نص سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ حکومت اب 'الجماعت' نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اس سرزمین کے مسلمانوں نے منتخب کیا ہے، حتیٰ کہ حکمران پارٹی کی مخالف جماعتیں بھی اس کی حکومت کو انتخابات کے بعد تسلیم کر چکی ہیں۔ یہ چیز اس حکومت کے لیے 'الجماعت' ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ قلتِ اسلامیہ کے اس حصے کے لیے جو پاکستان کی سرزمین میں آباد ہے، 'الجماعت' ہے۔ کوئی شخص قرآن و سنت کی دلائل سے نصوص پر اگر اس کے بارے میں کتابِ کفر کی رائے رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تبدیلی کے لیے ہر جائز راستہ اختیار کرے، اور اگر اسے اکثریت کی تائید حاصل ہے، اور وہ بغاوت کے سوا تبدیلی کے لیے کوئی راہ نہیں پاتا، تو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار قائم کرنے کے بعد وہ بغاوت بھی کر سکتا ہے۔

البتہ، یہ واضح رہے کہ جن لوگوں کے نزدیک یہ حکومت کفرِ لواط کی ترغیب نہیں ہے، ان کے لیے آپ کی بغاوت کا ساتھ دینا لازم نہیں، بلکہ ان پر یہ واجب ہے کہ وہ پہلے سے قائم حکومت (الجماعت)

۱۔ مسلم کتاب الامارہ و میرے بعد ہم دیکھ گئے کہ حق تعالیٰ ہرگز اللہ شکر اور کا پناہ مانگے بغیر کسی چیز پر نہیں کیا حکم دیتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا تم حکمرانوں کا حق ادا کرتے رہو، اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔
۲۔ اللہ سے شکر و حمد مسلمانوں کے نظم و اجتماعی کو پارہ پارہ نہ کرو۔

کاساتہ دین اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: فوا ببيعة الاول فالاول

’الجماعت‘ کے بارے میں یہ انہیں اس دور میں، چند وجوہ سے پیدا ہوئی ہیں:

اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ’علیکم بالجماعة‘ کی علت تبدیل کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے اس حکم کی علت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ملت اپنے سیاسی مرکز سے جڑ کر انتشار اور آزار کی کاشکار نہ ہو، وہ اپنے دشمن سے محفوظ رہے، اور شیطین جن و انس کے فتنوں سے بچے رہے۔ انہیں کشت کے لیے بھیجے، پھر حضور مسند اِزمام جماعت، اس علت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ’الجماعة رحمة والفرقة عذاب‘ اور ’یاد اللہ علی الجماعة‘ اور ’یا ایہا الناس علیکم بالجماعة وایاکم والفرقة‘ اور ’اشتن غیر من واحد‘ و ’ثلاث من اثنين‘ و ’اربعة خیر من ثلاثة‘، فعلیکم بالجماعة کے الفاظ میں بیان کیا ہے، ان میں دیکھ لیجئے کہ اس کی علت اتحاد و اتفاق کا حصول اور افتراق سے بچنے کو قرار دیا گیا ہے، نہ کہ نفاذ دین اور اس کے غلبہ کو۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی بیان فرمایا ہے جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ: من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشتق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقواہ۔

لیکن اس دور میں اس کی علت، غلبہ دین یا نفاذ دین کو قرار دے دیا گیا ہے، اس کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اس میں تو شبہ نہیں کہ نفاذ دین ’الجماعت‘ کے فرائض میں سے ہے، لیکن یہ علیکم بالجماعة کے حکم کی علت ہرگز نہیں ہے۔ علیکم بالجماعت کی علت، مذکورہ فتنوں سے نجات ہے، جن سے بچنے کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی حکومت کاساتہ دیں۔ آپ مجھے بتالیے کہ اگر ہندوستان خدا نخواستہ کل پاکستان پر حملہ کر دے، تو کیا آپ محض اس وجہ سے اس حکومت کی وفاداری اور اس کاساتہ (الترام) چھوڑ دیں گے، کہ یہ فعل نزاعات اور قانون سازی میں شریعت کی بالادستی تسلیم نہیں کرتی۔

اس انجمن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ’علیکم بالجماعة‘ کا مدعا صحیح نہیں سمجھا گیا۔ یہ الفاظ کسی ریاست کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مسلمانوں کو التزام کا حکم نہیں دیتے، بلکہ مسلمان رعایا کے اپنی

لے مسلم کتاب الامامہ، جس سے پہلے بیعت کی ہوا اس کی بیعت کو پہلے دفا کرو، پھر اس کے بعد پہلے کی۔

لے مسند احمد: ’الجماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ملت کی حق ہے، لہذا اس سے علیحدگی میں عذاب الہی ہے اور اللہ کی آئینہ الجماعت کے ساتھ ہے‘ اور ’اے لوگو! الجماعت کے ساتھ التزام نہ کرو جب تک ایسا ہے اور فخر تم پر حرام کیا گیا ہے‘ اور وہ ایک سے بتر ہیں، اور تین دوسرے اور چار تین سے اس لیے الجماعت سے جڑ کر متحد ہو کر رہو۔

حکومت کے ساتھ تعلق کر تھیں کہ تھے ہیں، انکو وہ اتفاق و اتحاد سے زندگی گزار سکیں، چنانچہ، علیکم الجمعہ، مسلمانوں کا اپنی حکومت کے ساتھ محض حکومت ہونے کے واسطے سے وہ تعلق کا نام ہے، انکو حکومت کے کردار اور رویے کے حوالے سے ہیں نہ کوہر ایک دعایت نقل کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کے لیے نہایت کثرت الفاظ استعمال کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اداوا للیہم حقتہم و سلوا اللہ حقہم یعنی تم اپنا حق اطاعت ادا کرو اور اللہ کے حق سے خراش ادا کر دے اور ان کو اس کا مطالبہ کرو، یعنی مان خراش کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اطاعت ترک نہ کرو۔

اس الجہن کا تیسرا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں اس الجماعت کی اصلاح کے لیے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جماعت سازی کی گئی اور جماعت سازی کو جو دائرہ مباحات کی چیز تھی، شرعی بنیاد فراہم کرنے کے لیے انہی دو روایتوں سے استدلال کیا گیا، اور چونکہ یہ دو روایتیں حکومت ہی سے تعلق تھیں، اور ایک الجماعت کے ہوتے ہوئے دوسری الجماعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، اس لیے یہ استدلال اختیار کیا گیا کہ ہماری حکومت، علماء، مسلمان نہیں، اس لیے اور بھی جماعتیں الجماعت کے اصول پر بنائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے اوپر کے سارے استدلال سے یہ بات واضح ہے کہ حکومت خواہ ملی طور پر مسلمان ہو یا نظری طور پر، وہ الجماعت ہے، اور ایک الجماعت کے ہوتے ہوئے دوسری الجماعت قائم نہ کرنا جائز ہے۔ اسلامی شریعت میں اس مسئلے میں کسی دورائیں نہیں دیا، امت مسلمہ تو کسی اس بات کی بھی قائل نہیں رہی کہ وہ الگ الگ جماعتیں بنا کر خطا بنے اور جی نہیں بھر جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خطہ اضی میں ایک سے دائرہ الجماعت قائم کرے۔

ہم کو یہ عرض کر چکے ہیں کہ جماعت سازی کے لیے ان روایتوں سے استدلال ٹھیک نہیں اور اس کی ضرورت ہے، جماعت سازی دائرہ مباحات کی چیز ہے اور مباحات کے لیے عرفیہ ثبات نہ کافی ہو، اسے کھودین کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں ہیں۔

اس الجہن کی چوتھی وجہ یہ روایت کہ وان لا تفرق الامر اھلہ الا ان ترداکھ و اہلہا، صحیح ہو سکتی ہے کہ آپ نے اہل ائدار سے منازعت کی وجہ ازت دی ہے، اس سے ان اس طرف منتقل ہو سکتا ہے، اگر

لہ بخاری کتاب افتق، نیز کہ ہم دوسرے حکومت کے معاملے میں نزاع کریں، سوائے اس کے کہ صریح کوہر ما از کتاب میں کی طرف سے نہ دیکھیں۔

کفر پر راج کے بعد کہیں اس حکومت نے اجماعت والی اپنی وہ حیثیت تو نہیں گھوڑی جس کی وجہ سے جماعت کی حق داری تھی؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب نفی میں ہے اور ہم نے یہ رائے درج ذیل دلائل کی وجہ سے اختیار کی ہے:

۱۔ اس روایت کے الفاظ محض 'منازعت کی ایک علت کو بیان کر رہے ہیں' نہ کہ 'الجماعت کی حیثیت جماعت کے مجروح ہونے کو۔

۲۔ وان شازع الامراء له الان تردا کفرا بواجہ کے الفاظ سے منازعت امر (فروج کا وجہ) ہونا تو ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جوابات کسی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے منازعت کے مجروح جواز میں سے ایک وجہ کفر پر راج بھی ہے۔ واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس منازعت سے گریز بھی کیا جاسکتا ہے، بلکہ اگر دوسری شرائط پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس منازعت سے گریز ہی دین کا فتنہ ہے۔ چنانچہ اگر کفر پر راج کے بعد منازعت سے گریز کیا جاسکتا اور بعض حالات میں گریز ہی دین کا فتنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو کفر پر راج کے بعد بھی مطاع مانا گیا ہے اور وہ اب بھی 'الجماعت' ہے۔

۳۔ کفر پر راج کے بعد حکومت اگر اپنی حیثیت 'الجماعت' سے محروم ہوتی تو کیا آپ علیؑ کو یہ نہ فرماتے کہ تم ان سے منازعت کر سکتے ہو، اس صحت میں آپ کا فرمان کچھ لیں جو ناچاہیے تھا کہ تم اب نئی حکومت قائم کرو، کیونکہ اب یہ حکومت، حکومت ہی نہیں رہی۔ اس سے منازعت کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حیثیت 'الجماعت' کو مانا جا رہا ہے۔

۴۔ یہ رائے اختیار کرنا، بعض صریح نصوص کی خلاف ورزی ہے، آپ کا فرمان ہے: من ناکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه (اس کتاب ۱۱۱) اس میں کسی حکومت کے 'الجماعت' ہونے کی اہل شرط مسلمانوں کا اس کی حکومت پر اجتماع ہے، نہ کہ حکومت کا صالح ہونا۔

نکومت پاکستان کو 'الجماعت' قرار دینے کے پیچھے میرا استدلال یہ تھا میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر کہیں میرا استدلال کمزور ہو، وہاں آپ میری اصلاح ضرور فرمائیں گے۔

خط کے جواب میں تاخیر بہ عذرت خواہ ہوں۔

احقر

ساجد حمید

شعبہ تصنیف و تالیف المومنین

”اس امر میں تو شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو خستیں رکھی ہیں، وہ سب اس کی مہربانی اور رحمت کا منظر ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری مجبوریوں سے سب سے زیادہ باخبر ہے۔ اس وجہ سے اس نے ہم پر کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالا ہے، جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے وضو کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ اجازت بھی دے دی کہ اگر سفر کی حالت ہو، پانی نہ دست یاب ہو سکتا ہو یا بیماری کے سبب سے وضو کرنے میں مضرت کا اندیشہ ہو، تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ نعمت بھی عنایت فرمائی کہ سفر کی حالت میں، آدمی قصر کر سکتا ہے۔ اسی طرح لغذہ کا حکم دیا، تو یہ اجازت بھی دی کہ اگر روزے کے مہینے میں، سفر پیش آجائے یا آدمی بیمار پڑ جائے، تو دوسرے وقت میں اپنے روزے پورے کرے۔ اس طرح کی رخصتیں، دین کے ان تمام احکام کے ساتھ مذکور ہیں، جن کی تعمیل کے کسی مرحلے میں، کوئی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے، جو عام قہر برداشت سے زیادہ ہو۔ ان کے پاس سے صحیح رویہ یہی ہے کہ آدمی، ضرورت پیش آجائے پڑ ان سے غلغلہ اٹھائے اور عزیمت کے جوش میں خواہ مخواہ اپنی جان کو شہت میں نہ ڈالے۔“

باب التیمم

جعلت لی الارض مسجداً وطهوراً

پہلے ابواب میں وضو اور غسل کا قانون تفصیل سے بیان ہو گیا ہے۔ اس قانون کو پیش نظر رکھیے تو پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ طہارت حاصل کرنے کا اولین اور فطری ذریعہ پانی ہی ہے۔ لیکن ہم یہ بات، بخوبی جانتے ہیں کہ بارہا ایسے حالات پیش آجاتے ہیں، جن میں پانی میسر ہی نہیں ہوتا یا اتنی کم مقدار میں میسر ہوتا ہے کہ اس سے طہارت حاصل کرنا بہت مشکل یا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کسی شقت میں ڈالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، امت مسلمہ کو تیمم کے طریقے سے طہارت حاصل کر لینے کی رخصت دے دی ہے۔

چنانچہ اسلامی شریعت میں تیمم طہارت حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے جو پانی کی کمی یا کسی اور مجبوری کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے۔

فصل ۱: تیمم کا قانون

قرآن مجید میں، جہاں نماز کے لیے، عام حالات میں وضو اور جنبت کی حالت میں غسل کا حکم دیا گیا ہے، اسی مقام پر تیمم کی یہ رخصت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ

۱۰ اے ایمان والو، جب تم نماز کی تیاری کے لیے اٹھو، تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کھین

۱۔ میرے لیے یہ پوری زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنادی گئی ہے۔ (بخاری، کتاب التیمم)
 ۲۔ غنظہ فراسیہ: باب الوضوء، اشراق، اگست ستمبر ۱۹۹۲ء۔ باب غسل، اشراق، جنوری اپریل ۱۹۹۲ء۔ باب الایمان، اشراق
 فردی ۱۹۹۲ء۔

أَيُّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْمَأْنُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْمَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَيْهِ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْرَهُونَ

نیک دھوؤ اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں، ٹخنوں تک دھوؤ۔ اور اگر حالت جنابت میں ہو، تو غسل کرو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے طلاق کی ہو، پھر پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی دیکھ کر، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر اس سے مسح کرو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔

(المائدہ ۶۱۵)

اس آیت کی بنیاد پر تینیم کے بارے میں، جو قانون بتا ہے، اس کی مختلف دفعات، ہم یہاں ایک ترتیب کے ساتھ درج کیے دیتے ہیں :

۱۔ جوازِ تینیم کے اسباب

سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے بدلے میں تینیم کر لینے کی نصت کون سے حالات میں دی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ آیہ زیر بحث کا مضمون، پوری طرح واضح کر دیا جائے۔

سورہ مائدہ کی اس آیت پر ایک نگاہ ڈالنے سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس میں پانی نہ ہونے کی شرط چاروں مذکورہ صورتوں سے متعلق ہے۔ یعنی آیت کا مضمون یہ ہے :

”اگر تم مریض ہو، اور پانی نہ پاؤ یا سفر میں ہو، اور پانی دستِ یاب نہ ہو یا رفعِ حاجت کی ہو، اور پانی نہ ہو یا محضت سے طلاق کی ہو اور غسل کے لیے پانی موجود نہ ہو، تو تینیم کرو۔“

ظاہر ہے، اگر آیت کے یہ معنی ہوتے، تو کوئی شخص مریض ہو، مسافر ہو، اس نے رفعِ حاجت کی ہو یا وہ جنابت کی حالت میں ہو، بہر حال تینیم وہ صرف اس صورت میں کر سکتا تھا، جب اس کے پاس

پانی نہ ہو۔ پانی کی موجودگی میں تیمم کر لینا اس کے لیے جائز نہ ہوتا۔

آئینہ زیر بحث پر تدبیر کی نگاہ ڈالنے سے، ہمارے نزدیک یہ بات باطل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں پانی نہ ہونے کی شرط، صرف عام حالات سے متعلق ہے، یعنی، آدمی نے اگر رفع حاجت کی ہولہ جانب سے ہو مگر پانی دست یا لب نہ ہو، تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ مرض اور سفر کی حالت میں پانی ہونے یا نہ ہونے کو شرط کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔

ہماری اس رائے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سفر اور مرض کی حالت میں بھی، اگر پانی نہ ہونے ہی کی صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی، تو پھر ان دو صورتوں کا، خاص طور پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس صورت میں غور کیجیے، تو یہی الفاظ کافی تھے :

مسافر، جب نماز کے لیے اٹھو، تو وضو کرو۔ اگر حالت جنابت میں ہو، تو غسل کرو۔

اور ان دونوں صورتوں میں، اگر پانی نہ پاؤ، تو تیمم کرو۔

دیکھ لیجیے، ان الفاظ کے بعد، یہ بات کہنے کی، ہرگز، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 'مرض میں' اگر پانی نہ پاؤ، تو تیمم کرو، یا 'سفر میں'، اگر پانی نہ پاؤ، تو تیمم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض 'پانی نہ پاؤ'، تو تیمم کرو، کے الفاظ نے ان تمام حالتوں کا احاطہ کر لیا ہے۔

چنانچہ، اس بات کی روشنی میں، قرآن مجید کی اس آیت میں، جو احکام دیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ اس طرح کیا جا سکتا ہے :

مسافر، جب نماز کے لیے اٹھو، تو وضو کرو۔ اگر حالت جنابت میں ہو، تو غسل کرو۔

تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تبیں وضو یا غسل کی ضرورت ہو، مگر پانی نہ پاؤ، تو تیمم کرو۔

ہماری اس رائے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس آیت کے شروع ہی میں، یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نماز کے پہلے، عام حالات میں وضو اور جنابت کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے، تو 'جاء احد منكم من الفلأط او لأمستم النساء' وجو تیمم نہیں، بلکہ وجہ وضو اور وجہ غسل میں غور کیجیے تو وجہ تیمم، یہاں یہ پوری بات ہے، 'جاء احد منكم من الفلأط' سے شروع ہو کر، 'فلو تجدوا ماء' پر ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ عربی نحو کی رو سے 'فلو تجدوا ماء' واصل، 'جاء احد منكم من الفلأط او لأمستم النساء' پر تعقیب ہے۔ لہذا 'فلو تجدوا ماء' جب وجہ تیمم بیان کرنے

لے 'تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہو :

لے 'پھر تم پانی نہ پاؤ :

دلے ایک جملے کا حصہ ہے، تو تیمم کی دوسری وجہ، یعنی بحالت مرض اور حالت سفر پر اسے شرط نہیں مانا جاسکتا۔

چنانچہ چارے نزدیک، وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کر کے نماز پڑھ لینے کی یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے تین حالتوں میں دی ہے :

۱۔ مرض کی حالت :

ایک یہ کہ آدمی مریض ہو اور اس مرض کی وجہ سے اس کے لیے وضو یا غسل کرنا مشقت کا باعث ہو۔ مثال کے طور پر اس کے لیے پانی کا استعمال سفر ہو یا اس مرض کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس کے لیے پانی تک پہنچنا اور وضو یا غسل کرنا مشکل ہو گیا ہو۔

ب۔ سفر کی حالت :

دوسرے یہ کہ مسافر کے لیے بھی وضو یا غسل کے بجائے نماز کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اس میں ایسے مسافر بھی شامل ہوں گے جنہیں پانی تو دست یا ب ہو، مگر کسی بھی اور وجہ سے ان کے لیے وضو یا غسل کرنا مشقت کا باعث بن رہا ہو۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ مرض اور سفر کی حالت میں نماز کے لیے وضو یا غسل کی جگہ تیمم کرنا، بہر حال ایک رخصت ہے۔ شہر شخص کو خود اپنے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ حتیٰ طور پر زیہ بات کسی جاسکتی ہے کہ ہر مریض اور مسافر کو وضو یا غسل کے بجائے، لازماً تیمم ہی کرنا چاہیے، اور زیہ کہنا ہی درست ہو گا کہ ان تمام سورتوں کی وجہ سے، جو آج ہمیں میسر ہیں، کسی مریض یا مسافر کو اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔

مولانا امین احسن اصلاحی رخصت اور عزیمت کے معاملے میں، صحیح نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اس امر میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو رخصتیں رکھی ہیں، وہ سب اس کی مہربانی اور رحمت کا مظہر ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری مجبوریوں سے سب سے زیادہ باخبر ہے۔ اس وجہ سے اس نے ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے وضو کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ اجازت بھی دے دی کہ اگر سفر کی حالت ہو، پانی نہ دست یا ب ہو سکتا ہو یا بیماری کے سبب سے وضو نہ کرنا کا اندیشہ ہو،

تو آدمی تہم کر سکتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا، تو ساتھ ہی یہ نصیحت بھی عنایت فرمائی کہ سفر کی حالت میں، آدمی قصر کر سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ کا حکم دیا، تو یہ اجازت بھی دی کہ اگر روزے کے مہینے میں، سفر پیش آجائے یا آدمی بیمار پڑ جائے، تو دوسرے دنوں میں اپنے روزے پورے کرے۔ اس طرح کی رخصتیں، دین کے ان تمام احکام کے ساتھ مذکور ہیں، جن کی تعمیل کے کسی مرحلے میں، کوئی ایسی مشکل پیش آسکتی ہے، جو عام قوتِ برداشت سے زیادہ ہو۔ ان کے بارے میں صحیح مدیہ یہی ہے کہ آدمی، ضرورت پیش آجائے، ان سے فائدہ اٹھائے اور عزیمت کے جوش میں، خواہ مخواہ، اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی شخص، حضرت کے اندیشہ کے باوجود، تہم کے بجائے، وضو پر اصرار کرے یا زعموں کے باوجود، سفر میں، ان تمام نماز ہی کو قضا کرے، تو غری جیسے یا مشقت کے باوجود، سفر کی حالت میں بھی، روزے پورے کرنے ہی کو عزیمت چاہئے۔

تو ہمارے نزدیک، ایسا شخص، اسلام کا اصلی مزاج کہنے سے قاصر رہا ہے۔ یہ دین کے معاملے میں تشدد پسندی ہے۔ اور جو شخص، دین میں تشدد پسندی کی راہ اختیار کرتا ہے اور خصومتوں کو مصلحتِ عزیمت جانتا ہے، وہ درحقیقت، دین سے وحید گشتی کرتا ہے۔ اور ایسا شخص، حدیث میں وارد ہے کہ دین سے شکست کھا جاتا ہے۔ چنانچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو تنبیہ فرمائی، جو سفر میں روزے کی وجہ سے، اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالے ہوئے تھے، لیکن، اگر کسی شخص کو سفر میں ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوں، وہ بلا کسی خاص زحمت کے پوری نمازیں پڑھ سکتا ہو یا روزے رکھ سکتا ہو، تو اس سے کسی گناہ کے لازم ہونے کا سال کہاں پیدا ہوتا ہے؟

(مذہبِ قرآن، ج ۱، ص ۴۱۹)

ج۔ پانی کی نایابی :

تیسری حالت، جس میں اللہ تعالیٰ نے تہم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، پانی کی نایابی ہے۔ اگر کسی وقت، وضو یا غسل کی ضرورت ہو، مگر پانی دستِ یاب نہ ہو، تو تہم کر کے نماز پڑھی جائے گی۔

قرآن مجید کے الفاظ: جاء احد منكم من الفلأط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً سے یہ بات بھی باطل واضح ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں، خواہ رفعِ حاجت کے نتیجے میں وضو کی ضرورت ہو یا، حوریت سے قتلِ قائم کرنے کے نتیجے میں غسل کی، بہر حال، تہم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔

۱۔ تم میں سے کوئی جانے ضرور سے آیا ہو یا عورتوں سے طہارت کی ہر پھر پائی نہ ہو؛
۲۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید کے الفاظ، لامستم النساء سے محبت کو محض جھوٹا سازشیں ہے بلکہ اس سے میاں پری کا صحبت کرنا مراد ہے، تفصیل کے لیے باب الاغزو کے آخر میں ترجمہ کی چند تفصیلات کے زیرِ غور میں بحث پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں، وضو درنہ غسل؛ دونوں کی جگہ تیمم کیا جائے گا۔ عمران بن حصین خزاعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ
راہی رجلاً معزلاً لہ یصل فی	ایک شخص نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی
القوم فقال: یا فلان ما فعلک	اور انگ کھڑا رہا۔ آپ نے دریافت فرمایا،
ان فصل فی القوم؟ فقال:	تم نے لوگوں کے ساتھ، نماز کیوں نہیں پڑھی؟
یا رسول اللہ اصابنی جنابت	اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنابت
ولاماء، قال: علیک بالصید	سے ہوں اور میرے پاس غسل کے لیے،
فانہ یکفیک۔	پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: مٹی استعمال
	کرو۔ (اس صورت میں) تمہارے لیے یہی
	کافی ہے؟

۲۔ تیمم کا طریقہ

یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ تیمم کی رخصت، پیار، مسافر اور ایسے شخص کے لیے ہے، جسے پانی دست یاب نہ ہو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔

تو پاک مٹی دیکھ کر، اپنے چہرہ اور اپنے

(اللقمہ ۶۱۵)

قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجیے، تو اس معاملے میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صعیداً طیباً سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ صعید، سطح زمین کو کہا جاتا ہے۔ صاحب لسان العرب، اس لفظ پر اپنی تحقیق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

لا أعلم بین اهل اللغة خلافاً	اس بارے میں، میں نے اہل سنت کے درمیان
فیہ ان الصعید وجه الارض۔	کوئی اختلاف نہیں پایا کہ صعید، زمین کی
	سطح ہی کو کہتے ہیں؟

(۲۵۴، ص ۲۵۴)

چونکہ سلع زمین زیادہ تر بٹی بٹا کر شعل ہے اس وجہ سے فقط سعید مٹی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ لسان العرب ہی میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل ہوا ہے:

لا یقع اسم سعید الا علی
تراب ذی خیل (۲۵۲ ص ۲۵۳) بروایت

ہمارے نزدیک، یہی بات صحیح ہے کہ اپنی اصل سے ترقی کر کے فقط سعید مٹی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق سلع زمین یا پاک مٹی سے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی قرآن مجید کے اس حکم کا یہی مشابہہ تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ایک ایسے سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے کہ جس میں ان کے پاس پانی نہ تھا اور انہیں جنابت لاحق ہو گئی، کہتے ہیں:

فتمکت، فاعتنا النبی صلی اللہ	"پھر میں مٹی میں لٹ پڑا ہوا اور پھر
علیہ وسلم فذکرت ذلک	میں نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد میں
لہ فقال، انما کان یکنیک	نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا
ان تقول، حکذا: وضرب	تو آپ نے فرمایا: تھک سے لے آتا ہی
بیدیه الی الارض، ثم	کافی تھا کہ تم اس طرح کرتے، آپ نے
لفخهما، ثم مسح بهما وجهہ	زمین پر ہاتھ مارے پھر ان میں پھر ہاتھ
ویدیه الی نصف الذراع۔	انہیں بھاڑ لیا پھر ان سے اپنے چہرے
(ابوداؤد، کتاب الطہارۃ)	اور اپنے کندھے اندر (یعنی کافی ادا کرنے کے

درمیان، تکمیل دیا۔

لیکن یہ بات بھی بالبداهت واضح ہے کہ چونکہ مٹی کے فضیلت اور ہمہ گیر گناہ پائے جاتے ہیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے عامی سطح مٹی سے تیمم کی وصیت فرمادی کہ وہ دوار، چٹان یا پتھر وغیرہ کی کسی بھی ایسی چیز سے تیمم کیا جاسکتا ہے، جس پر گد و غبار نہ ہو اور جو بالبداهت

لہ بیاد کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، اس طرح کی وصیت، دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اس کا ایک مثال سفر میں نماز قصر کرنا ہے، قرآن مجید میں نماز قصر کرنے کی وصیت ایسے سفر کے لیے ہے، جس میں زمین مسطح و دشواری کی طرف سے رکھے کا اندیشہ ہو۔ مگر چونکہ عام طور پر سفر میں افراتفری ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت کو وصیت دیتے ہوئے اس میں عام سفر بھی شامل کر دی ہے۔

تیم کرتے ہوئے، چہرے اور ہاتھوں پر مٹی کا گنا نہ رو دی ہے؟ اس طرح کے سوالات کا جواب سمجھنے سے پہلے تیمم کے بارے میں، چند ضروری باتیں جان لینی چاہئیں۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، مرض، سفر یا پانی نہ ہونے کی صورت میں، تیمم کرنا بنیادی طور پر، ایک رخصت ہے۔ ظاہر ہے، عام حالات میں، پانی ہوتے ہوئے، تیمم سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان تین مخصوص حالتوں میں، تیمم، جسمانی طہارت حاصل کرنے کا ایک ایسا اعلیٰ معیار منظر ہے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادیا ہے۔ اس وجہ سے، غور کیجیے، تو اس کا اصل مقصد، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، تیاری اور، ایک قسم کی، روحانی پاکیزگی کا احساس پیدا کرنا ہے۔

ظاہر ہے، اگر ایک شخص نے اپنی بروی سے تعلق قائم کیا ہے، تو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مٹی مل لینے سے، اس کے جسم پر مٹی ہوتی نجاست ختم نہیں ہو جائے گی۔ مگر، ایسا کرنے سے، اسے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، ایک قسم کی تیاری اور شریعت کے اس حکم کی پابندی سے، ایک قسم کی روحانی پاکیزگی کا احساس، بہر حال، پیدا ہو گا۔

چنانچہ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ تیمم، طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ نہیں، بلکہ مرض، سفر یا پانی نہ ہونے کی صورت میں، طہارت کے اصل ذرائع، وضو اور غسل کا قائم مقام اور ان کی علامت ہے۔ اسی بات کی وضاحت میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اگرچہ تیمم میں، یہ سج، پاکیزگی کے حصول کے نقطہ نظر سے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اصل طریقہ طہارت کی یادداشت ذہن میں قائم رکھنے کے پہلو سے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت نے، اکثر عبادات میں، یہ امر ملحوظ رکھا ہے کہ جب، اصل صورت میں، ان کی تعمیل نامکن یا دشوار ہو، تو شبہی صورت میں، ان کی یادگاری رکھی جائے، تاکہ جب حالات درست ہو جائیں

تو ان کی طرف پلٹنے میں طبیعت میں آمادگی پائی دے۔“ (مذہب قرآن، ج ۲، ص ۲۰۲)

تیمم کے بارے میں، یہ حقیقت جان لینے کے بعد، اب مذکورہ سوالات پر غور کیجیے، تو بڑی آسانی سے ان کے جواب سمجھے جاسکتے ہیں۔

۱۔ تیمم میں ہاتھوں کا مسح کہاں تک ہے؟

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تیمم میں، ہاتھوں کا مسح کہاں تک کرنا چاہیے، تو اس مسئلے میں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ عربی زبان میں لفظ ”ید“ کا اطلاق لمبے، یعنی کلائی تک لقمہ پھیلاتا ہے،

کئی تک بازو پر بھی ہوتا ہے اور کندے تک بازو پر بھی ہوتا ہے۔ مگر تیمم چونکہ اصل میں وضو کا بدل ہے اس وجہ سے اس معاملے میں اصل کی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ قرآن مجید میں وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھونے کا حکم ہی ہے۔ باب الوضوء میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ وضو کسے ہوئے ہاتھوں کو کنٹیوں تک دھونا ضروری ہے۔ چنانچہ تیمم میں بھی ہاتھوں کا مسح زیادہ سے زیادہ کنٹیوں ہی تک ضروری قرار دیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کا علامتی مظہر ہے اس وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہاتھوں کا مسح کنٹیوں ہی تک کرنا لازم ہے بلکہ اس معاملے میں لفظ 'ید' کے کم سے کم اطلاق یعنی کلائی سے کچھ اوپر تک سے کہ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ اطلاق یعنی کنٹیوں تک مسح کر لینے کی گنجائش موجود ہے۔

تیمم میں ہاتھوں کا مسح کرنے کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث میں بھی یہیں یہ وصت نظر آتی ہے۔ اوپر حمار بن یاسر کی جو روایت ہم نے نقل کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلائی سے تھوڑا اوپر تک مسح کر کے یہ بتادیا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی حد بندی نہیں فرمائی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں :

انما كان يكفينك ان تقول هكنا؛
وضرب بيديه الى الارض؛
شو ففخهما، شو مسح بهما
وجهمه وبيديه الى نصف
الذراع۔

اوپر لے فرمایا، اتھارے لیے اتنا ہی کافی
تھا کہ تم اس طرح کرتے، پھر آپ نے زمین
پر ہاتھ مارے پھر ان میں پھر تک ذکر انھیں
جھاڑ لیا پھر ان سے اپنے چہرے اور اپنے
آٹھ بانو یعنی تقریباً کلائی اور کمر کے

درمیان ایک مسح کیا (ابوداؤد، کتاب الطہارۃ)

اسی طرح بعض دوسری روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹیوں تک ہاتھوں کا مسح کرنے کو کہا ہے۔

۲۔ ہاتھوں اور چہرے کے لیے الگ الگ مٹی لینا:

اوپر ہم نے تیمم کی حقیقت پر اپنا جو نقطہ نظر واضح کیا ہے اس کے بعد یہ بات بڑی آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ وضو کے بغیر تیمم میں اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ اس میں چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے دو مرتبہ الگ الگ مٹی پر ہاتھ مارا جائے یا ایک ہی مرتبہ۔

اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تیمم میں مٹی یا دیوار پر ایک ہی مرتبہ ہاتھ رکھ کر بھی پھرے اور ہاتھوں دونوں کا مسح کیا جاسکتا ہے اور اس مقصد کے لیے ہاتھ کو مٹی پر دوسری مرتبہ بھی مارا جاسکتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

التيميم ضربة للوجه وضربة
للمرأعين الى المرفقين -
رواه الحاكم
تیمم میں ایک مرتبہ چہرے کا مسح کرنے کے لیے اور ایک مرتبہ کہنوں تک ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے دھٹی پر ہاتھ مارنے

(اعلاء السنن، ج ۱، ص ۲۲۱) چاہیں۔

ایک دوسری روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

سألت النبي صلى الله عليه
وسلم عن التيميم، فأمرني
ضربة واحدة للوجه و
الكتفين - (ابوداؤد، کتاب الطهارة)
”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے مجھے پھرے اور ہاتھوں کا مسح کرنے کے لیے دھٹی پر ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنے کا حکم دیا۔“

۳۔ اعضا پر لازماً مٹی لگنا:

ہم جانتے ہیں کہ وضو اور غسل میں اعضا، اس طرح سے دھونے ضروری ہیں کہ ان کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ تیمم میں بھی پھرے اور ہاتھوں، دونوں پر پوری طرح سے مٹی لگنی چاہیے یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تیمم دراصل مرضی، سفر یا اپنی نہ ہونے کی صورت میں، طہارت کے اصل ذرائع، وضو اور غسل، کا قائم مقام ان کی عداوت اور یا دگر ہے چنانچہ تیمم کی اس حیثیت کے پیش نظر وضو اور غسل کے برعکس تیمم میں پھرے اور ہاتھوں پر مٹی لگنی ضروری نہیں ہے۔

حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بیان ہوا ہے، اس سے بھی ہماری اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

انما كان يكفينك ان تقول
هكذا: وضرب بيديه الى
الارض، شو نفعهما، شو مسح
بهما وجهه وبيديه الى
نصف الذراع.

(البدوؤ، کتاب الطهارة) کنی کے درمیان، یک مسح کیا۔

اس حدیث کے بعض دوسرے طرق میں یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے ہم یہاں ان میں سے چند روایات بھی نقل کیے دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يا عمار انما كان يكفينك هكذا
شو ضرب بيديه الارض شو
ضرب احدهما على الاخرى
شو مسح.....

(البدوؤ، کتاب الطهارة)

اسی واقعے کو بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

انما كان يكفينك ان تصنع هكذا:
فضرب بكفه ضرباً على الارض
شو نفعهما شو مسح بها.....
(کتاب التیمم)

فصل ۳: نواقض تيمم

تیمم کے باب میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تیمم کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے یا وضو کی طرح، جب تک کوئی ناقض پیش نہ آئے، تیمم کے بعد بھی ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرض، سفر اور پانی نہ ہونے کی صورت میں، شریعت نے تیمم کو باطل دہی حیثیت دے دی ہے جو عام حالات میں وضو یا غسل کو حاصل ہے چنانچہ

وضو ہی کی طرح جب تک تیمم ٹوٹ نہ جائے، اس کے ساتھ مسجد میں قیام کیا جاسکتا، نماز پڑھی جاسکتی، صحت پکڑا جاسکتا اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے۔ غرض کردہ تمام اعمال، جن کے لیے، عام حالات میں، شریعت نے وضو یا غسل کو ضروری قرار دیا ہے، سفر اور مرض کی حالت میں، ان کے لیے تیمم کفایت کرتا اور پانی نہ ہونے کی صورت میں، ان سے پہلے تیمم کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد شریعت میں تیمم کرنے والے کی باطل وہی حیثیت ہو جاتی ہے، جو عام حالات میں، وضو یا غسل کے بعد ہوتی ہے۔

چنانچہ تیمم کرنے کے بعد، اس وقت تک ایک ہی تیمم سے مسجد میں قیام کیا جاسکتا یا نماز پڑھی جاسکتی یا قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے، جب تک تیمم کرنے والے کو فرائض وضو میں سے کوئی لاحق نہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر وہ سب چیزیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ تیمم کرنا ضروری ہو گا۔

وضو کے ان فرائض کے ساتھ ساتھ، اس حالت کے ختم ہو جانے سے بھی تیمم کی اجازت نہیں رہتی جس کے باعث تیمم جائز ہوا تھا۔ مثال کے طور پر، مریض کے لیے، مریض سے صحت پائی، مسافر کے لیے سفر سے لوٹنے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں، پانی کے دست یا ب ہو جانے کے بعد، تیمم کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور اب اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ اب اپنی حالت کے لحاظ سے، آدمی کو وضو یا غسل کرنا ہو گا۔ ہم اوپر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ تیمم طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ نہیں، بلکہ مرض، سفر یا پانی نہ ہونے کی صورت میں، طہارت کے اصل ذرائع، وضو اور غسل، کا قائم مقام اور ان کی علامت ہے۔ اس سے یہ بات بھی لازم

آئیے یہ بات بھی واضح رہے کہ سفر اور مرض کی حالت میں تیمم، بنیادی طور پر، ایک رخصت ہے۔ چنانچہ جہاں کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، اگر کوئی شخص، اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، وضو یا غسل ہی کرتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس، پانی نہ ہونے کی صورت میں، لازماً تیمم کے نماز پڑھی جائے گی۔ چنانچہ، اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، پانی ملنے ہی کا انتظار کرنا اور اگر، نماز کے وقت میں، پانی نہ ملے تو وقت کے بعد نماز پڑھنے پر اصرار کرنا، صحیح نہیں ہے۔

مذہب تفصیل کے لیے دیکھیے، باب الوضوء، میں فرائض وضو کی بحث۔

آئیے واضح رہے کہ اگر تیمم کے نماز شروع کر دی گئی ہے، اور نماز کے دوران ہی میں پانی دست یا ب ہو گیا ہے، تو لَا يَكُنْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَتَغْفَا، (اللہ کسی پر اس کی غفلت سے زیادہ بوجہ نہیں غفلتا)، میں وہی غفلت کے تحت، اس صورت میں نماز توڑ کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم ہی کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے گی۔

آتی ہے کہ جو نبی مرض، سفر یا پانی نہ ہونے کی حالت ختم ہو جائے گی، آدمی شریعت کے اصل حکم یعنی وضو یا غسل ہی کا مکلف ہو جائے گا۔ جنہٹ ابوذر رضی اللہ عنہ کو تیمم کی یہی حیثیت سمجھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الصعيد الطيب وضوء المسلم	تو پانی نہ ہوا، تو پاک مٹی ہی مسلمان کا وضو ہے
ولو اتي عشر سنين فاذا وجدت	مگر چھ دس سال تک پانی نہ ملے، پھر جب نصیب
اسماء فامسه (جلدك) فان ذلك	پانی مل جائے، تو اس سے اپنا جسم دھو لو۔ کیونکہ
خير۔ (ابوداؤد کتاب الطہارۃ)	بلاشبہ بہتر تو وہی ہے۔

خلاصہ بحث

اس بحث کے خاتمے پر ہم تیمم کے باب میں، قرآن و سنت کی ہدایات کا خلاصہ پیش کیے دیتے ہیں:

- ۱۔ وہ تمام اعمال، جن سے پہلے شریعت میں وضو یا غسل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، مرض اور سفر میں اور پانی نہ ہونے کی صورت میں، وضو یا غسل کی جگہ، ان اعمال کے لیے تیمم کیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ مرض اور سفر کی حالت میں، وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا، ایک رخصت ہے۔ آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسٹا سکتا ہے اور اگر وضو یا غسل ہی کرنا چاہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ان دونوں حالتوں میں نماز کے لیے تیمم کرنا جائز ہی قرار دیا جاسکتا ہے اسے ضروری قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۳۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں، یہ ضروری ہے کہ آدمی تیمم کر کے نماز ادا کرے۔

۴۔ تیمم کرنے کا طریقہ حسب ذیل ہے:

۱۔ تمام کاموں کی طرح تیمم میں بھی سب سے پہلے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھی جائے۔

ب، زمین، پتھر، چٹان، دیوار یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہاتھ دالیے جائیں، جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہو کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔

ج، ہاتھوں پر مٹی لگ جلنے کی صورت میں، ہاتھ جھاڑ لیے جائیں۔

د، ان ہاتھوں کو پہلے اپنے چہرے پر اور اس کے بعد اپنے بازوؤں پر پھیر دیا جائے۔ بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، پہلے دائیں بازو پر ہاتھ پھیرا جائے اور پھر بائیں پر۔

۵۔ وہ تمام چیزیں، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ سفر

کی وجہ سے تیم کیا گیا ہے، تو سفر ختم ہونے پر، مرض کی وجہ سے کیا گیا ہے، تو صحت یاب ہونے پر، اس کے
پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، تو پانی دست یاب ہونے پر، تیم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اور غالب،
حسب ضرورت، دواؤں یا غسل کرنا ہوگا۔

هذا ما عندی والعلم عند اللہ

ملک میں ہومیوپیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیوپیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
ادویات کی ادویات کی مکمل وراثت

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون ۲۰-۶۹۹۹۹۹-۶۳۶۹۹۹۹۹ — ۳۰۶۹۱۱

”مام آدمی کی اصلاح و دھرت کی ذمہ داری سورہٴ عصر میں بیان ہوئی ہے
 ’تواصی‘، ’ابا ہی نصیحت‘ کے الفاظ ہی اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس سے
 مراد اپنے ماحول، یعنی گھر، محلہ، ملت، اصحاب اور کامدہار کے ساتھیوں میں حق
 اور غیر کا علم بردار بن کر رہنا ہے۔ پھر قرآن مجید پورے معاشرے کی اصلاح اور دین
 حق کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری عام لوگوں پر عائد نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک
 یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دینی علوم کے جید عالم ہوں اور دین میں گہری بصیرت
 پیدا کر لیں۔ جس طرح قرآن مجید نے مام آدمی پر عائد چھٹنے والی ذمہ داری کے لیے
 سورہٴ عصر میں ’تواصی‘ کا لفظ اختیار کیا ہے، اسی طرح علی کی اس ذمہ داری کے
 لیے سورہٴ توبہ میں ’انذار‘ کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ دونوں لفظ دھرت و اصلاح
 کے کام کی نوعیت پر ہی طرح متعین کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے لغوی معنوں ہی سے
 یہ واضح کر دیتے ہیں کہ مام آدمی جو یا عالم دین اس کی ذمہ داری جوت یہ ہے کہ وہ
 دوسروں کو صحیح بات سے آگاہ کرے، غلطی کی نشان دہی کرے اور بدی سے اجتناب
 اور نیکی کے اختیار کرنے کی تلقین کرے۔“

فکر و نظر

مسلمان اور اخروی نجات

اخروی نجات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی مگر کو مسلمان ہو مسلمانوں میں عقیدہ عام ہے۔ ان کے خیال میں ہر مسلمان، محض، عقیدہ اللہ کو معبود اور رسول کو رسول مان لینے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، مگر حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ لہذا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ وہ عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت اس کا نصیب بنے گی۔ البتہ وہ اگر بہت ہی گناہ گار نکلا، تو زیادہ سے زیادہ اسے چند دن جہنم میں گوارا نہ ہوں گے اور اس مختصر سزا کے بعد وہ اپنے ایمان کے باعث جنت میں بھیج دیا جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ آیا اس ایمان کی کچھ اہمیت ہے جس کے نتیجے میں اعمال صالحہ وجود میں نہ آئیں، آخرت کی کامیابی کی طلب دل میں پیدا نہ ہو اور آدمی و عادی نہ بن جائے جسے قرآن مجید بندہ مومن قرار دیتا ہے؟

سورہ عصر قرآن مجید کی ایک مختصر سورہ ہے۔ اس میں اخروی نجات کی وہ شرائط بیان کی گئی ہیں جنہیں پورا کر دینے کے بعد بندہ مومن، یقیناً، نجات پائے گا۔ عذاب جہنم کا خوارہ، جس کے خطرے سے ہر آدمی دوچار ہے، اس کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح، یہ سورہ، ایک فرد کے لیے انفرادی زندگی کے دائرے کی بنیادی دینی ذمہ داریاں بیان کر رہی ہے۔ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف وہی لوگ آخرت کے خوارے سے بچیں گے، جو ان حقائق کو مان لیں گے جن سے اللہ کے رسول نے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ جراثیم اعمال اختیار کریں گے، جنہیں اللہ کا دین اور عقل و فطرت کا قاضی اچھے اعمال قرار دیتا ہے اور جو اپنے حمل، اپنے گھر اور اپنے خاندان میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہیں گے۔ اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو

باقی ہے کہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال جزو و نسیج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان ایک بے برگ و بار درخت ہے جس کی کسی پھل کے آنے کا کوئی امکان نہیں نیک اعمال دو خانہ حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں ایک حصہ ان اعمال پر مشتمل ہے جنہیں ہم عبادات کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں وہ اعمال آتے ہیں جن میں آدمی دین کے ان احکام پر عمل کرتا ہے جو اسے امور دنیا میں صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ عام مسلمان اس سلسلے میں بھی بہت کچھ افراد و تعزیرات کا شکار ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات یعنی نماز، روزے کے اہتمام سے دینی زندگی کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ بالعموم امور دنیا کے معاملے میں دین کے احکام سے بے پروا ہو جاتے اور اس دائرے میں اپنی اصلاح کے لیے کچھ ہی محکومند ہوتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک نماز، روزہ تو ایک شخص کا انفرادی عمل ہیں، اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آدمی اخلاق و معاملات میں کیسا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں اخلاق و معاملات میں کچھ اتداری کی پاس داری تو نظر آتی ہے لیکن نماز، روزہ اور دوسری عبادات میں کوتاہی کم ہی قابل توجہ قرار پاتی ہے۔

یہ دونوں نقطہ ہائے نظر دین کی رو سے غلط ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا تقسیم، محض بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ان میں سے ایک طرح کے حلال کو دوسرے حلال پر ترجیح نہیں دی جاسکتی خصوص قرآن و سنت میں اس ترجیح کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرح کے اعمال باہم لازم و ملزوم ہیں۔ آدمی دین کے کسی ایک حکم پر اس کی اصل روح اور اس کے تقاضوں کے ساتھ معرفت اسی صورت میں عمل کرتا ہے جب وہ سارے دین پر ایک دم کاٹا عمل کرنے والا ہو۔ اس کے بغیر نہ اسے ایمان کی عبادت نصیب ہوتی ہے نہ اس کی عبادت میں نصیبت اور اخلاص شامل ہوتا ہے۔ آخر عبادت کے بغیر ایمان، خشوع و انابت کے بغیر عبادت اور نصیبت اور اخلاص کے بغیر اعمال کی میزان میں کیا قدر و قیمت ہوگی!

اسی ضمن میں ایک فلسفہ وہ ہے جسے ’تجربہ کو پرانی گلیا پر پیڑی اپنی زیرِ قوس کے افلاک میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو براہ راست پرلا ۲۴ اور انہیں غلط کام سے روکتا اور غلط کام پرانے پھٹے میں ٹانگ ڈالنے کے مترادف ہے۔ آدمی کو پس اپنا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ بیت قرآن مجید اور احادیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے سر بیان ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے بندوں کی یہ مستقل صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ سبھی کی تعین کرنے والے اور برائی

سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، بَنَفْسُهُمْ آوِيَاتُ
بَعْضِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَبُطْنُونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ،
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے
کے رفیق ہیں یہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی
سے روکتے ہیں، اچھے کام کا اہتمام کرتے اور
زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان
کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ بے شک،

(۹: ۷۱) اللہ عزیز و حکیم ہے:

اس آیت میں امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کا اہل ایمان کے کردار کے ایک نمایاں حصے
کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ اس آیت کے یہ الفاظ بالکل اسی معنی میں ہیں، جس معنی میں سورہ عصر میں تواصوا
بالحسن، کے الفاظ آئے ہیں۔ اس لیے کہ سورہ توبہ کے اس حصے میں مسلمانوں کا منافقین کے مقابلے
میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تمام منافقین ایک ہی کردار کے لوگ ہیں۔ یہ آپس میں
ایک دوسرے کو برائی پر ابھارتے اور خیر کے کاموں میں شرکت سے روکتے ہیں، جبکہ مسلمان اس
کے بالکل برعکس، دوسروں کو خیر پر ابھارتے اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔

جہاں مسلمانوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خیر کے کاموں پر ابھاریں اور
برے کاموں سے روکیں اور اپنے ماحول کی اصلاح میں، علما، محدثین، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے
کہ بعض لوگ برائی کے خاتمے کے لیے، محض، باہمی نصیحت اور علما کے انذار کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ
وہ لوگوں کو زبرد باز و برائی سے روک دینا دین کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں، ایک حدیث بطور
استدلال پیش کی جاتی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، اگر تمہارے پاس استطاعت ہو،
تو اتھ سے برائی کو روک دو، اگر گریز یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی، ہر دوسرے آدمی کو، بالجبر، برائی سے روک
دینے کا مکلف ہے۔ یہ حدیث تو، درحقیقت، عام آدمی کو، اس کے دائرہ اختیار کے حوالے سے،
اس کی ذمہ داری، آخرت میں جواب دہی، اور مسئولیت پر متنبہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے، جو شخص اپنی اولاد،

لے بھی کی تلقین کرنا۔

لے برائی سے منع کرنا۔

اپنی بیوی اور اپنے ماتحت کو برائی سے باز رکھنے میں کوتاہی کرتا ہے اور جو حکمران اپنے ملک میں اپنی رعایا، اپنی استفساریہ اور معاونین کو برائی سے نہیں روکتا اور اس کے لیے مناسب عملی اقدامات نہیں کرتا اس کے ضعیف الایمان ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

ادھر ہم نے 'بالفعل' یا بالجبر برائی سے روکنے کے لیے دائرۂ اختیار کی شرط کا ذکر کیا ہے۔ یہ شرط، بظاہر اس حدیث کے لفظ استطاعت سے نہیں نکلتی۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی قرآن مجید میں بنیاد تلاش کی جائے تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ حکم دائرۂ اختیار کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ عام آدمی کی اصلاح و دعوت کی ذمہ داری سورۂ عصر میں بیان ہوئی ہے تو اسی 'باہمی نصیحت' کے الفاظ ہی اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد اپنے ماحول، یعنی گھر، محلہ، علاقہ احباب اور کاروبار کے ساتھیوں میں حق اور خیر کا علم بردار بن کر رہنا ہے۔ پھر قرآن مجید پورے معاشرے کی اصلاح اور دین حق کی شرح و وضاحت کی ذمہ داری عام لوگوں پر عائد نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دینی علوم کے مجید عالم ہوں اور دین میں گہری بصیرت پیدا کر لیں جس طرح قرآن مجید نے عام آدمی پر عائد ہونے والی ذمہ داری کے لیے سورۂ عصر میں تو اسی کا لفظ اختیار کیا ہے، اسی طرح علماء کی اس ذمہ داری کے لیے سورۂ توبہ میں 'انذار' کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ دونوں لفظ دعوت و اصلاح کے کام کی نوعیت پوری طرح متعین کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے لغوی مفہوم ہی سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ عام آدمی جو یا عالم دین اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو صحیح بات سے آگاہ کرے، غلطی کی نشان دہی کرے اور بدی سے اجتناب اور نیکی کے اختیار کرنے کی تلقین کرے قرآن مجید کا یہ صریح بیان، کار و دعوت کے اہل اسلوب کی پوری طرح وضاحت کر دیتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے

لَمْ يَأْمُرْكَ اللَّهُ فَعَلْهُ وَلَا نَهَىٰكَ فَمَنْ كُنْ فَرَقًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيْسَ فَعْمُهُمْ فِي الْقِيَمَةِ وَلَا يَسْتَنْذِرُونَ فَمَنْ كُنْ فَرَقًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيْسَ فَعْمُهُمْ فِي الْقِيَمَةِ وَلَا يَسْتَنْذِرُونَ (اور یہ تو نہ تھا کہ سب ہی ملان اٹھتے تھیں تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتے، جب ان کی طرف لوٹتے۔ اس لیے کہ وہ بھی جیتے۔ (الزمر: ۹-۱۲))

ط یہاں یہ بات واضح رہے کہ دونوں کے کام میں ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ عام آدمی اپنے ماحول میں بنیادی اخلاقی اقدار اور اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کر لے کی تلقین کرتا ہے اور عالم دین اس سے آگے بڑھ کر دین کی شرح و وضاحت کرتا، بدعات اور غلط عقائد کا ابطال کرتا اور معاشرے میں دین کو غالب رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے۔

کرتی ایسا منہم افہ نہیں کیا جاسکتا، جو قرآن مجید کا دعائیہ نتیجہ کرے۔

دنیا کے ہر معاشرے میں برائی کے بافضل خاتمے کی ذمہ داری حکومتیں ادا کرتی ہیں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ یہ کلام اپنی ذاتی حیثیت میں یا اجتماعاً کر، انجام دینا شروع کر دے۔ مگر یا میں یا معاشرے اس اصول کی پاس داری کا اہتمام نہ کریں، تو نظم و نسق مفلک ہو کر رہ جائے اور معاشرہ ایک منظم ریاست کے بجائے، گرہ ہوں کی باہمی جمادی سرگرمیوں کی تہا جگہ بن جائے۔ اسلام نے بھی اس اصول کو پوری اہمیت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسالیب میں مسلمانوں کو تعلیم دی کہ وہ نظم ریاست کے پوری طرح پابند رہیں۔ دین کا تصور دعوت اور مسلمانوں کو ایک متحد اور مجتمع امت رکھنے سے مستعلق احکام، اگر پیش نظر رہیں تو اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے نکلنے والا منہم قابل قبول نہیں ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان کو معاشرے میں دو حیثیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت میں وہ ایک بھائی، ایک دوست، ایک محلے دار اور ایک شہری ہوتا ہے۔ اور دوسری حیثیت میں وہ ایک باپ، ایک شوہر، ایک سرپرست یا مالک، افسر اور حاکم یا استاد اور رہنما ہوتا ہے۔ یہ دوسری حیثیت ہے جس میں انسانی سماج نے ہمیشہ آدمی کے خصوصی حقوق مانے ہیں۔ یہی حیثیت ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تم سب گھد بان ہو اور تم سے تمہارے گھدے کے بارے میں پوچھا جائے گھدے، اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ ہمارے نزدیک، اوپر والی حدیث، درحقیقت اسی دوسری حیثیت میں، مسلمان کی دینی ذمہ داری بیان کرتی ہے۔ یہی حیثیت ہے جس میں کوئی شخص برائی کے خاتمے کے لیے سماج کی طرف سے دیے گئے اختیارات بروئے کار نہیں لاتا، تو اسے متنبہ رہنا چاہیے کہ اس کا سبب کہیں اس کے ایمان و عمل کی کمزوری تو نہیں۔

لے الکھ راع وکاکھ مسئول عن رعیتہ، بخاری، کتاب الجمعہ۔

علماء کی خدمت میں دست بستہ

اچھے شریفانہ قوتوں کی بات ہے کہ ایک دن میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ فلاں عالم دین کا فلاں شریعہ مخالف بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کی اس شریعت میں یہ بھی ہے کہ خدا اور باری کا مخلوق ہے ایک عظیم کے بارے میں یہ خبر پڑھ کر میں ایک گناہ کا مسلمان بہت شرمندہ ہوا کیونکہ میرا بعد جب ان عظیم دین سے اتفاقاً خلعت ہو گئی تو میں نے اس خبر کا ذکر کرتے ہوئے جب اس کی حقیقت کے بارے میں اس سے پوچھا تو میری حیرت اور رنج کی انتہاء نہ رہی جب انہوں نے اس خبر اور واقعہ پر فرما کر انکار کیا، اور فرمایا کہ جہاں اہل جہالت مند لوگوں کا راستہ دھکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں لیکن میں نے اس شریعت سے باہر فلاں مقام پر، خطاب کر لیا تھا۔

اس واقعہ کو مان کر کعبہ رسول بعد اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر اسی اور علماء کرام بہمنی اور لازم و لازم ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی دن نہیں جاتا کہ ملک کے کسی شہر میں فرقہ وارانہ فساد، بخریب کاری یا منافقت کی کوئی اور تہذیب صورت سامنے نہیں آتی۔ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ ہر فرقے کے کچھ غلامی ہیں اور کچھ شیعہ مسلمانوں کی اس باہمی جنگ میں کون غازی ہے اور کون شیعہ اس کا علم ان لوگوں کو ہے جو فرقہ واریت کے ہر سے پیچھے ہوتے ہیں اور صرف مسلمان بن کر سوچتے ہیں۔ شیعہ اسمیٰ اور بندی بریلوی اہل حدیث اور عقیدہ سب ان کی نظروں میں مسلمان ہیں۔ صرف اسے جہل و اندھن دین کا فرق ہے لیکن سب کے ٹکڑے اور نظریے کا بیج ایک ہی ہے یعنی کتاب و سنت۔

ان انہادی کالموں میں اس بحث کی گنجائش نہیں کہ مختلف دھارم کے درجے کے پادروں و کاتب کلموں میں سے جو میں نے شیعہ حضرت کی تحکوکا میں منظر کیا ہے اس وقت کی طور پر یہ بندی اور بریلوی دھمک دھمک کیوں ہیں۔ جب کہ وہ اہل عقیدہ ہیں۔ یعنی مکتب فکر سے قطعی دھمکتے ہیں اور ان کی بحث کی کوئی مکتب میں سے کسی سے زیادہ کسی سے عقیدے مختلف کیوں ہے۔ عقیدہ کے عقیدے

علماء اور وافتان دین کے لیے یہ تمام مکاتب فکر ایک ہی ہیں یعنی ان سب کی مادر فکر کتاب و سنت ہے، خدا کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں آج تک کسی صحیح الفکر عالم یا علما کے کسی گروہ نے شیعہ کو غیر مسلم یا شیعہ نے سنیوں کو غیر مسلم نہیں کہا۔ شیعہ، سنی کی مثال میں لے لیں لیے دی ہے کہ اختلافات کی زیادہ شدت انہی دو گروہوں میں رہی ہے، کیونکہ اہل تشیع یا انجوس فتنی مکتب افقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

مذکورہ تمام مکاتب فکر کے بارے میں کہنے کو تو میں کچھ زیادہ الفاظ میں بھی عرض کر سکتا ہوں، لیکن قسمتی سے معاملے کی جو نوعیت ہو گئی ہے اور ہوئی جا رہی ہے اس کے پیش نظر غور و خاشیہ اگر باقی سے زیادہ مناسب اور متعجب بلکہ ضروری ہے۔ ان مکاتب فکر کے درمیان فاصلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان سے بحث کی گنجائش نہیں ہے، صرف ان کے سامنے ملحدہ جوڑ کر ان کے لیے کچھ عرض کیا جاسکتا ہے۔ اہل انھیں آج کے کشمیری اور ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کا واسطہ دے کر عرض کیا جاسکتا ہے کہ شیطان کبیر امریکہ کے لیے سنی وغیرہ سنی سب برابر ہیں، کیونکہ سب مسلمان ہیں اور پورا عالم حیاتیات ہر اس انسان اور گروہ کا دشمن ہے جو کلمہ گو ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کشمیر میں یہ تمام مکاتب فکر موجود ہیں اور مجھے ان مکاتب کا کوئی رہنما یہ بتا دے کہ بھارتی فوجوں نے فلاں مکتب فکر کے لوگوں کو معاف کر رکھا ہے اور فلاں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا ہوا ہے۔

پاکستان میں فرقہ پرستی ان دنوں عروج پر ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ معاملہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے یعنی مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کوئی مکتب فکر ایسا نہیں جس کی مساجد کو معاف کیا گیا ہو۔ اگرچہ میری دانست میں اور کسی حد تک معلومات میں بھی اس کی ذمہ داری غیر مسلموں یعنی کافروں پر ہے جن کے لیے مسلمان ہر ناجی جرم ہے لیکن یہ کام ایسی ہوشیاری اور مصوبہ بندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستانی مکتب فکر کو آؤ کار بنایا جا رہا ہے اور ان کے باہمی اختلافات پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس مسلمان ملک کا اندازہ سے کھو کھلا کر دینے کے ایک سو پے بجے منظم منصوبے پر عمل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑایا جا رہا ہے۔ اس بد امنی کو روکنے کے لیے کسی حکومت کی کوشش میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ان دنوں حکومت اس بارے میں بہت سوچ رہی ہے اور کچھ کرنے کے ارادے بھی ظاہر کر رہی ہے۔ اس میں صحیح کامیابی اس طرح ہوگی کہ تمام فرقوں کے علما جمع ہو کر اس کا حل تلاش کریں۔ علما اپنے فقہی اختلافات پر بے شک کتابیں لکھیں، اپنے افکار کو قلم کی زبان سے تحریر کریں اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں۔ ان کے بزرگوں اور تابعین کا یہی عمل رہا ہے۔ انجوس فتنی مکتب

کے بانیوں کا آپس میں استادی، شاگردی اور انتہائی دوستانہ کاری کا رشتہ ہے۔ ان کی علمی محنتوں اور ذہنات کے انبار لگے ہوئے ہیں اور ان کی تحریریں ان سب کی علمی فیصلت کی گواہ ہیں۔ لیکن جو کچھ آج ان کے پیروکار کر رہے ہیں اس کا یقیناً ان حضرات کو شبہ تک نہیں ہو گا۔ انھوں نے تو اختلاف کو بے حسیت کھا لیا ہے کیا تھا۔ تپ و تنگ اور نیر و تلوار کو فیصل قرار نہیں دیا تھا۔ اسلام کی جگہ ان کے ذہنوں میں قلم تھا اور قلم کی زبان میں دلیل تھی، علم و فضل تھا۔ آج علمائے کرام کو کون اطلاع دے کہ مشرہ ان پر سن رہے ہیں، ان کا مذاق اڑ رہے ہیں اور ان کی دہ سے ملتے جلتے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیا مقامِ عبرت ہے کہ جن لوگوں کا منصب اشاعتِ دینِ تعالٰوی دین سے دوری کا سبب بن رہے ہیں۔

[بشکریہ "روزنامہ جنگ"]

اسلامک سنٹر، ٹوکیو

جاپان میں اشاعتِ دین کے مقصد سے مفت تقسیم
کے لیے بڑی تعداد میں درکار ہیں :

۱۔ قرآن مجید مع انگریزی ترجمہ (مارمادوک پکستان)

۲۔ قرآن مجید مع اردو ترجمہ

۳۔ نماز کی کتب مع اردو و انگریزی ترجمہ

عبد الرحمن صدیقی

ISLAMIC CENTER

1 - 16 - 11 OHARA, SETAGAYA - KU - TOKYO * 156, JAPAN

TEL: 033480 (6169) FAX: 033480 (6105)

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Muslim

Town Lahore

Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite

Town 6th Road,

Rawalpindi

Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,

Faisalabad

Phone: 47623

”کسی قبیلہ سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا، اس قبیلہ سے اعلان جنگ کے ہم معنی ہے، اور جب کہ یہ قبیلہ قریش ہو جس کو پورے عرب پر سیادت حاصل ہو، تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ عرب روایات میں بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے۔ عرب تاریخ میں یہ پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ آپ کسی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے، مگر کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نہ صرف آپ کے لوگ نہ مگر عرب قبائل۔ اس کی وجہ آپ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کا طرد کرنے والے (نکالنے والے) قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے۔ قریش کے نکالے ہوئے، ایک شخص کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کے ہم معنی تھا پس یہی پس منظر تھا جس کی بنا پر انصار سے بیعت کے وقت ابوالہیثم بن العیمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جان لو، اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے، تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنائیں گے۔“

صلح و دعوت

ہجرت ایک تحریک کی حیثیت سے

(۵۱)

قبیلہ سے اخراج

عربہ کی صحرائی زندگی میں کسی شخص کا قبیلہ سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں دھکیل دیا جائے۔ کیونکہ قبائلی نظام میں جب کہ کوئی ذمہ دہرہ کی حکومت نہیں ہوتی تھی، کوئی شخص کسی قبیلہ کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا۔ مٹی کی قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلہ کے سامنے اپنی دھمت پیش کی۔ قبیلہ نے سامنے سے انکار کیا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میر وہن سرہتی جی کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ انھوں نے آپ کی دھمت کا اثر قبول کیا ہے :

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسور سے اسید ہوئی، آپ نے ان صحبت کی، میسور نے

جواب دیا، آپ کی بات کتنی اچھی اور فرائض سے ہمیں ہوتی ہے، مگر میری قوم مخالف ہے۔

اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔" (البدایہ والنہایہ، ۲۵)

ان حالات میں قبیلہ سے اخراج آپ کے لیے انتہائی سنگین واقعہ تھا۔ سب اپنے وطن پر آپ کے لیے کوئی سایہ نہ تھا۔ آپ کے لیے واحد وصیت یہ تھی کہ اپنے لیے کوئی دوسرا وطن قبیلہ تلاش کریں۔ کہہ سے نکل کر طائف جانا اس مسئلے میں آپ کی پہلی کوشش تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مل کر فرار کیا۔ رواد و بیان کہتے ہیں کہ آپ نے کہا : اذ حضرت خنیس بن حذافہ عبد اللیل بن عبد کلال (جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد اللیل کے سامنے پیش کیا، عرب وہن خیر بیان کہتے ہیں : ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جھٹل گئیں۔ اس وقت آپ نے قبیلہ ثقیف و طائف کا رخ کیا۔ اس امید میں کہ وہ آپ کو چلوایا جائے گا اور آپ کی حد کر دیں گے۔" (ابو نعیم فی دلائل الغبۃ)

مگر دہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو شہداء سلوک کیا، اس کی ایک جگہ میں وہاں تک پہنچتی ہے :

جو طائفہ سے ظاہری کے وقت آپ کے اور طائفہ کے درمیان تھا۔

اللہ وسایک اشکوا ضعف قوتی خدایا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی
وقلت حیل قوتی ہذا فی حلی قوت کا کہی کی ہوا ہے مسائل کی قوت کا
الغنی والرحمہ اللہ حلیفہ اور لو کہی کی قوت ہی تجھ سے ہے سب
الہادیہ والناسیہ ج ۲ عطا دہ تم کہ نہ ملے

طائفہ سے ملنے کے وقت آپ نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ جو لوگ کیا بات چلی کی خبر کر لیکن
نہ پہنچے بعد ازیں نذر جہالت یہ جانتے گئے کہ تہذیب سیرۃ ابن ہشام ۱۹۵
طائفہ سے لوگوں پر کہ وہ بددہ آپ کے کہہ چکے تھے کہ ہم نے اہل شریعت کے خلاف لوگوں کے پاس
پیغام بھیجا کہ کوئی آپ کے اپنی شخصیت پر حملہ نہ کرے اگر وہ کریں یا اگر معلوم ہو جی رہے
آپ کی حمایت قبول کی اور اس کے لوگوں کی تیار کے سایہ میں آپ بددہ کو بھی داخل ہو گئے۔
اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف طریق اور بازاروں میں اطرافت کے جواب کی کڑی تہذیب
ان میں جائیں اور ان کو گامہ کریں کہ وہ آپ کے اپنی حمایت میں آجائیں۔ آپ نے اپنے چچا عباس
سے کہا

لا تری علی جنتک ولا عند اخیک آپ اور آپ کے اقربا کے یہاں میرے
منعہ فصل انت صخری الخ لیے حفاظت نہیں کیا آپ کی جگہ ان سے
السوق خدا حق بصری مناضل ہیں جگہ کہ ہم کو کہہ کہ تمام کاموں پر ہیں
قبائل الناس والبلد والناہیہ ج ۲ کہ شریعت اور ان سے بات کریں

آپ ایک ایک قبیلہ کی قیام گاہ پر جاتے اور اس سے پہلے جیتے کہ تم لوگوں کے یہاں حفاظت
کا کیا نظام ہے کہ کتب اللہ فیکم، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے اور چہ علیہم فیہ
ان سے کہتے کہ میرے قبیلہ میں تم کو کمال دیا ہے کہ جو کچھ حق و طہر حق تم کو کہ اپنی حفاظت
میں ہے تاکہ میں تم پر اس کا فرض انجام دے سکوں اور جو حق و طہر حق میں
اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ میں تم پر اس کا فرض انجام دے سکوں
آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے ہجوم تھا کہ قوتی کے کمال سے کیا تھیں کہ پناہ دینا کی قوت کا
جہ چاہیں کہ آپ نے کہا کہ میں ان سے نہ کہہ دیا کہ آپ نے کہا کہ میں ان سے نہ کہہ دیا کہ
بابتہ فی ہذا فیہ قوتی ان سے کیا تھیں کہ نہ کہہ دیا

”اس کے قید نے اس کو نکال دیا ہے اور تم اس کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہو۔ کیا

تم تمام عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو؟ (ابو نعیم لی و لاکن المغيرة)

وہ جانتے تھے کہ کسی قیدی سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا، اس قبیلہ سے اعلان جنگ کے ہم معنی ہے، اور جب کہ یہ قبیلہ قریش ہو جس کو پورے عرب پر سیادت حاصل ہو تو مسئلہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ عرب روایات میں یہ بات انتہائی میسر ہو تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے۔ عرب تاریخ میں یہ پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ آپ کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے، مگر کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ نہ طائف کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل۔ اس کی وجہ آپ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کا نظرد کرنے والے (نکالنے والے) قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے۔ قریش کے نکالے ہوئے ایک شخص کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کے ہم معنی تھا۔ پس یہی پس منظر تھا جس کی بنا پر انصار سے بیعت کے وقت ابو العیثم بن النہان نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جان لو، اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے، تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنالیں گے۔ (طبرانی)

اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے، ان کے پڑوسی کی غیر عرب حکومتوں سے معاہدات تھے، وہ ڈرتے تھے کہ آپ جیسی ایک متنازعہ شخصیت کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ مکی کے میلہ میں گئے۔ وہاں بنو شیبان بن ثعلبہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی۔ انھوں نے آپ کے پیغام کی تسکین کی۔ مگر آخر میں ہونی بن قبیصہ نے کہا کہ ہم کسریٰ دشاہ فارس، کی مملکت کی سرحد پر رہے ہوئے ہیں اور شاہان فارس سے ہمارے معاہدے ہیں اور جس چیز کی طرف آپ ہیں جلتے ہیں شاید وہ بادشاہوں کی ناراضی کا باعث ہو۔

اس زمانہ میں آپ پر جو بے بسی کا عالم تھا اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس سلسلہ میں روایات میں آئے ہیں۔ ایک بار آپ ایک قبیلہ میں گئے جس کو بنو عبد اللہ کہا جاتا تھا:

”ان کو آپ نے خدا کی طرف بلایا“ اور اپنے

آپ کہ ان کے ملنے میں کیا کہ وہ آپ کو

اپنی حمایت میں لے لیں۔ یہاں تک کہ آپ

نے فرمایا: اے بنو عبد اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کا نام

ماہر ض علیہ۔
(البیاد والہایہ)

کتنا اچھا رکھ لے۔ پھر بھی انہوں نے وہ
چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش
کی تھی۔

اس طرح کئی زندگی کے آخری تقریباً تین سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایتی تلاش کرنے
میں گزر گئے۔ مگر ہر قسم کی جدوجہد کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہاں تک
کہ بعض قبائل کہہ اٹھے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے ناپس ہو جائیں! بالآخر اللہ تعالیٰ نے
یثرب (مدینہ) کے قبائل اوس اور خزرج کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اوس اور خزرج کی اس آمادگی کا ایک
خاص نفسیاتی پس منظر بھی تھا۔ یہ قبائل یہود کے پڑوس میں بے بسے ہوئے تھے۔ خیبر کے یہودی اس علاقہ
کی بہترین زمینوں پر قابض تھے، تجارتیں بھی انہی کے قبضہ میں تھیں۔ چنانچہ یثرب کے عربوں (اوس
اور خزرج) کی مسائیات کا بڑا ذریعہ خیبر کے یہودیوں کے میاں مزدوری کرنا تھا۔ ہجرت کے بعد نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے انہوں سے جد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی
زبان پر یہ شعر تھا (البیاد والہایہ) :

هَذَا الْحِمَالُ لِحِمَالِ خَيْبَرٍ هَذَا ابْتِزَامًا وَاطْهَرِ

(یہ مزدوری ہے، مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں۔ ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور بھل ہے۔)
یہودیوں کے اقتصادی غلبہ اور استحصال کی وجہ سے ان میں اوس اور خزرج میں اکثر لڑائیاں ہوتی
رہتی تھیں۔ چنانچہ ان سے یہودیوں کا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نبی
ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو ہمیشہ کے لیے
فنا کر دیں گے۔ یہودیوں کے اسی قول کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ ہے (وَكَانُوا مِنْ
قَبْلِ يَسْتَفْتِيَهُمْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، البقرہ ۱۲۹) اوس اور خزرج کے لوگوں نے
آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا :

”بھلا، یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ یہود
سبقت کریں، ہمیں آپ پر ایمان لا کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے۔“

اس مخصوص پس منظر کے علاوہ دوسرے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے جن کی وجہ سے

۱۔ اور پہلے سے کافر قبائل کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔

اوس دوزخ کے لیے آپ کی بات کو سمجھا اور اس کو مان لینا، دیگر عرب قبائل کے مقابلہ میں اسکا ہر گناہ اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

اب وہ وقت آگیا تھا جس کے آپ برسوں سے منتظر تھے۔ آپ کو ایک ایسی جگہ مل گئی تھی، جہاں قبائلی حمایت کے تحت اپنی جدوجہد کو موثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنادیں۔ اہل یشرب کا بڑی تعداد میں اسلام لانا، اس بات کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرق طاقتوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دعوت حق کی جدوجہد کو زیادہ موثر شکل میں جاری رکھا جاسکے۔ چنانچہ، جب اوس دوزخ نے بیعت کر لی تو تاریخ میں آنا ہے کہ:

قال ، فلو یلیث رسول اللہ صلی	”آپ فرما اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور
اللہ علیہ وسلم الایسیرا حتی	ان سے کہا، خدا کا شکر کرو اللہ نے فتح
خرج الی اصحابہ فقال لہم: احمد	کے دن ربیعہ کی اولاد کو اہل فارس پر غلبہ
واللہ کثیرا فقد نطقت الیوم ابناؤ	دے دیا۔“
ربیعۃ باہل فارس۔	

(البدایہ والنہایہ، ج ۳، ص ۱۴۵)

آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کے انتہائی اخفا کے باوجود قریش کو بھی خبر میں مل رہی تھیں۔ طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے سے نقل کیا ہے:

”مشرکین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانا اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے اور انہوں نے سنا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد یا تو قتل کر دیں، یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھیں۔“

اوس دوزخ کے ایمان کے بعد آپ نے چھ مہینے کے دوران میں سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے مکہ سے نکل گئے۔

”خبرنامہ المودت“

- پچھلے دنوں ناظم شعبہ اسلام و دعوت ڈاکٹر محمد خادوق خان نے جناب کریم حامد لہر پروفیسر ڈاکٹر رفیق خٹہ کی طرف سے اسلام آباد میں ”INTEREST FREE FUND“ کے سلسلے میں جانی گئی کانفرنس میں شرکت کی، اور اس میں بلا سود نظام سہولت کی وضاحت کی۔ بعد میں شرکاء کانفرنس کے سوالوں کے جوابات بھی دیے گئے۔ کانفرنس میں ملک بھر سے بینکاروں، صنعتکاروں اور دانشوروں نے شرکت کی۔
- پچھلے دنوں حاجی حسین احمد صاحب اور پروفیسر ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر محمد خادوق خان سے مردان میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔
- ۲۴ جنوری کو ادارہ کے شعبہ تعلیم و تربیت کے استاد جناب محمد اسلم نجی نے پاکستان گورنمنٹ ایسوسی ایشن پنجاب برائے ”کے پیر ایسٹام ایک سینٹر“ میں ”PEACE AND HARMONY AMONG NATIONS“ کے موضوع پر لکچر دیا۔ بعد ازاں سینار میں شریک طلبات کے سوالوں کے جواب بھی دیے گئے۔
- ۲۴ جنوری کو جناب ڈاکٹر محمد خادوق خان نے جناب عمران خان کی طرف سے پشاور میں پاکستانی نظام تعلیم کی بہتری کے حوالے سے جانی گئی ایک میٹنگ میں شرکت کی۔
- ۲۵ جنوری کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے جناب ڈاکٹر محمد حامد خاں نے ”المودت“ میں صدر ادارہ جناب جاوید احمد خاندانی سے ملاقات کی۔
- ۲۶ جنوری کو ادارہ کی مجلس منتظر کا اجلاس ہوا جس میں ادارے کے شعبوں اور کمیٹیوں کی نمائندگی دیکر ۱۹۹۲ء کی کارکردگی پر پیش کی گئیں۔ اس کے ساتھ ۱۹۹۵ء کا سہ ماہی بھی منظور کیا گیا۔
- پچھلے دنوں سینٹر فار ریٹائرڈ سٹوڈنٹس کے نمائندے جناب مازدوری، جناب فیضیہ اور نازن فرنگیہ اہل ان کے نمائندہ علی خانی، مجلس اسلام و دعوت المودت کے ڈاکٹر منیر الدین شیعہ کے ساتھ ادارہ میں قیام فرماتے۔ ناظم ادارہ جناب شہزاد سلیم نے انھیں ادارہ میں جوئے داروں کی کھانسی سے آگاہ کیا۔ وفد نے صدر ادارہ سے بھی ملاقات کی۔
- جناب ڈاکٹر منیر الدین شیعہ نے گزشتہ دنوں غلام محسن خاں کی شہادت پر سانس لینے کی بات کی۔

اسلام آباد میں پاکستان کی جزائیاتی اہمیت امریکی نیو ورلڈ آرڈر اور اسلام ایک تیسری قوت کے موضوع پر لیکچر دیا۔ بعد میں سامعین کے سوالوں کے جواب بھی دیے گئے۔

○ ۲۸ جنوری کو ”المورد“ میں ایک وکٹاپ کا اہتمام کیا گیا جس میں جناب جاوید اسد غامدی نے قرآن و سنت کی روشنی میں ”تصورِ دین“ کی وضاحت کی، اس کے ساتھ انھوں نے اہلِ تعقوت، سید ابوالاعلیٰ صاحب مجددی اور مولانا وحید الدین صاحب کے تصورِ دین کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا۔ وکٹاپ میں ادارے کے ریسرچ اسکالرز اور قریبی احباب نے شرکت کی۔

○ ۲۹ جنوری آوار کو جناب عمران خان اور جناب مجیب الرحمن شامی نے صدرِ ادارہ کے ساتھ ادارے میں ملاقات کی، جس میں پاکستان میں نظامِ تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔

○ ۳۰ جنوری پر جناب منیٹ الدین شیخ نے ہمدرد مجلس شوریٰ کے لاہور میں ہونے والے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مباحثت کیوں اور کیسے کے موضوع پر گفتگو کی۔

○ ۸ فروری کو جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان نے مردان کالج میں اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے معاشرتی پسلوں کا تقابلی جائزہ کے عنوان سے گفتگو کی جس میں کالج کے طلبہ اور اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آخر میں طلبہ اور اساتذہ کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔

اطلاعات

○ ادارہ کے ریسرچ اسکالرز جمعہ کے علاوہ ہر روز مغرب سے عشاء تک لوگوں کے دینی اور علمی مسائل اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے ادارہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں ان سے ادارے میں رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ ”المورد“ لاہور اور پولیس لائن چوک مردان کے دفاتر سے بذریعہ خط بھی سوالات کے جوابات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

○ ادارہ کے ریسرچ اسکالرز جناب ساجد حمید جمعہ کے روز ۳۰، ۳۱، ۱، ۲ بجے تک قیام گاہ جناب ماطف غلیل ۴/۹ کی نال پارک گلبرگ II لاہور (فون: ۵۷۵۱۶۹۰) اور بعد نماز مغرب اپنی قیام گاہ، گلی شاہ محمد، پنڈی راجپوتان، ٹاؤن شپ لاہور میں درسِ قرآن و حدیث دیتے ہیں۔

○ ادارہ کے شعبہ تعلیم و تربیت کے اساتذہ جناب حافظ محمد رفیق صاحب روزانہ افغان فجر کے بعد جامع مسجد اہی بلاک ٹاؤن، ہرمجہ کو نماز فجر کے بعد سجدہ شان اسلام گلبرگ III اور نماز مغرب کے بعد جامع مسجد رضا بلاک علاقہ اقبال ٹاؤن، لاہور میں درسِ قرآن و حدیث دیتے ہیں۔

○ جناب محمد اسلم نجی ہر جمعہ کو ۹ سے ۱۱ بجے صبح تک اپنی قیام گاہ ۸۰ میلز کالونی، اوکاڑہ میں مطالعہ قرآن کی ایک نشست کا اہتمام کرتے ہیں جس میں صرف، نحو، نظم قرآن امد قرآن کے تراجم کا تقابلی جائزہ دیا جاتا ہے۔

○ "المورد" کے دفاتر ۲۱۹، ای ماڈل ٹاؤن، لاہور (فون ۴۰۱، ۸۵۷۰)، پولیس لائن چوک، مردان اور سرفارمٹ چیمبرز، بہادر آباد، چورنگی، کراچی (فون ۴۹۳۳۶۹۰۱) میں جناب جاوید احمد غامدی کے لیکچرز، درس قرآن و حدیث کی آڈیو ویڈیو کیسٹوں اور ادارے کی مطبوعات پر مشتمل لائبریریاں کام کر رہی ہیں۔ ان کی رکنیت کے لیے متعلقہ دفاتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

○ جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان ہزاروار ۲ سے ۶ بجے شام تک مردان دفتر میں احباب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کے لیے موجود ہوتے ہیں۔

○ ہرمینے کے پہلے ہفتے کے روز جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان غازی عصر کے بعد پولیس کلب مردان میں علمی امور اور عصر حاضر کے مسائل کے حوالے سے کسی ایک اہم موضوع پر لیکچر دیتے ہیں، جس کے بعد سال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔

○ ادارہ کے زیر اہتمام درج ذیل مقامات پر ویڈیو کیسٹ کے ذریعے جناب جاوید احمد غامدی کے لیکچرز دکھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔

— "المورد" دفتر پولیس لائن چوک، مردان میں ہر جمعرات کو ۲ بجے دوپہر۔

— اسلام آباد میں جناب محمد یوسف کی قیام گاہ دسکان نمبر ۲۱۹ بی، محلی نمبر ۱۸ یکسٹریٹ ۱۰/۲ (فون ۲۸۰۳۵۴۱) پر ہر جمعہ کو نماز مغرب کے بعد۔

— گوجرانوالہ میں جناب ثناء اللہ شاہ کی قیام گاہ محلی نمبر ۶ وحدت کالونی (فون ۲۴۴۰۷۳۱) پر ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد۔

اعلانات

○ "ہانامہ اشراق" اور "دینی سان" (RENAISSANCE) کے ۱۹۹۳ء کے شماروں کی جلدیں تیار ہو چکی ہیں، جو دفتر "المورد" لاہور سے دستیاب ہیں۔

ادارے کے زیر اہتمام شائع ہونے والی نئی مطبوعات

”پس چہ باید کرد“

پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے صحیح لائحہ عمل کی وضاحت میں لکھا گیا کتابچہ۔

قیمت : ۱۰ روپے، مصنف : جاوید احمد قادری۔

”اسلامی انقلاب کی جدوجہد غلطی سے مضامین“

پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والی تحریکوں (تنظیم اسلامی جماعت المسلمین، منهاج القرآن اور تبلیغی جماعت وغیرہ) کے تنقیدی جائزہ پر مشتمل کتاب۔

قیمت : ۳۰ روپے، مصنف : ڈاکٹر محمد فاروق خان۔

”تقویٰ کی حقیقت“

تقویٰ کی حقیقت اور اس بارے میں رائج غلط تصورات کے جائزہ پر مشتمل کتابچہ۔

قیمت : ۲ روپے، مصنف : طالب محسن۔

○ ادارہ کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی دعوت عام ہے، جب کہ ادارے کی مطبوعات اور لیکچررز کی آڈیو، وڈیو کیسٹس ادارہ کے دفاتر لاہور، کراچی اور مردان سے دستیاب ہیں۔

”اشراق“ کے خریدار بنیے اور دوسروں کو بنائیے

وی پی پی	زوتیفون	سالانہ
۹۰ روپے	۸۰ روپے	دو سال کے لیے
۱۶۰ روپے	۱۵۰ روپے	تین سال کے لیے
۲۴۰ روپے	۲۳۰ روپے	بھائی ڈاک
	۴۵۰ روپے	بیرون ملک
	۲۵۰ روپے	بحری ڈاک

(سالانہ)

ازرا کوکم، نقد، مئی آرڈر، ڈرافٹ یا چیک بہم ”اشراق“ ارسال فرمائیں۔

ایلیف

ایلیف کے استعمالات بہ شمار ہیں
 زینوار، ریڈیو، شیشی ورنل، طائر گھوڑی و نیشل
 کھانا، اسکوڑوں، سائیکلوں کے ٹائر، کتب،
 بریف کس، جوئے، ہیلٹ، اگلی چمکے کی گھڑی،
 کلوئے، گھانا، جام گھوڑا شیار، ناخنوں کے نوچہ،
 وینائل قدم، ٹھیکر کس، پینے کے فریم، ٹم، پرس
 ہنگر، ہیر و دینو و دیگر کو آبائی جواڑا جاسکتا ہے۔

برہنہیز کو سیکنڈون میں جوڑنے کیلئے

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگرہتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
 کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
 درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

باضہ خراب ہو تو...

...سوئے کا نوالہ بھی بے وقعت!

- درد شکم میں نئی کارمینا کی دو گلیاں
- نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں
- بد ہضمی، جے پستنی کی شکایت میں
- نئی کارمینا کی دو گلیاں چوسیں
- نئی کارمینا کی دو گلیاں روز سے چار گلیاں
- ہانک دہی کے ساتھ رات کو سوتے
- وقت نیم گرم پانی سے استعمال کی جائیں
- تو دوا کی قبض سے نکالتا مل جاتی ہے۔
- ہیرک کی کمی کی شکایت میں صبح
- ناشتہ سے پہلے دو ہزار دوا رات کے کھانے
- سے قبل نئی کارمینا کی دو گلیاں چوسئے۔

کھانے کا وقت ہوا اور
شہوک نہ لگے تو یہ معدے
اور جگر کی خرابی کی علامت
ہے۔ ایسی صورت میں
نئی کارمینا لیجیے۔
زرد داہنتی کارمینا فوری
طور پر فعل ہضم درست
کرتی ہے اور معدے کی
اصلاح کرتی ہے۔

تمام ہضم کی اصلاح کے لیے پزیرا نام ہیں

کارمینا

نوش ذائقہ بیٹہ عمر میں دیکھیے

Mothercare Talc

دارو سے زیادہ چینی نرمی
اس سے کیجئے!

کچھ نکتے:

بہاری اجڑا سے چمکیں...

بہر جوان چلے دیا

کے افراد کی جلد۔

کے سوزی اور طالت سے

کے سوزی اور طالت سے

مادر کیئر اور آپ - حسن کی بہترین نگہداشت

ہماری مطبوعات

قیمت	صفحت		
۳ روپے	۲۷	امین حسن اصلاحی	○ حمید الدین فراہی
۳۰ روپے	۹۴	جاوید احمد فاضل	○ قانون دعوت
۳۰ روپے	۸۹	جاوید احمد فاضل	○ سیاست و معیشت
۳۰ روپے	۱۱۰	جاوید احمد فاضل	○ بُرہان
۱۰ روپے	۶۳	جاوید احمد فاضل	○ پس چہ باید کرد
۳ روپے	۲۰	جاوید احمد فاضل	○ ایمانیات
۳ روپے	۲۸	جاوید احمد فاضل	○ توحید و رسالت اور تصوف
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد فاضل	○ منشور اسلامی (اردو)
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد فاضل	○ منشور اسلامی (انگریزی)
۳۰ روپے	۱۶۸	ڈاکٹر محمد خازن خان	○ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
۳ روپے	۱۵	طالب حسن	○ حج اور اُس کی اہمیت
۳ روپے	۱۹	طالب حسن	○ سیاست کے اسلامی اصول
۳ روپے	۱۹	طالب حسن	○ تقویٰ کی حقیقت

المورث

۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی

مدیر
منیر احمد

اشراق

جلد ۷ شماره ۴

اپریل ۱۹۹۵ء

ذوالقعدہ ۱۴۱۵ھ

نائب مدیر

قدیر شہزاد

مدیر انتظامی

شکیل الرحمن

مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان

طالب الحسن خالہ ظہیر

ساجد حمید معزا امجد

شہزاد سلیم محمد رفیع

نادر عقیل انصاری نعیم احمد بلوچ

غوثیہ احمد نعیم منظور الحسن

فی شماره : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک : ۲۵۰ روپے

بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

البیان

السنی، الم نشرح ۹۳-۹۲ جاوید احمد غامدی ۲

شذرات

مسلمان شہریں کے حقوق ۱۸ معراجہ ۶

میزان

پس پر باید کرد جاوید احمد غامدی ۱۳

فکر و نظر

نفاذ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد

ذمہ داری کی تفہیم کا تعاقب ڈاکٹر محمد فاروق خان ۳۰

اسلام اور پاکستان غوثیہ احمد نعیم ۲۹

مکاتیب

دفعہ سیر کی نوعیت رحمت لطافتی جاوید احمد غامدی ۴۵

تجسس و کتب

اسلام نعیم احمد بلوچ ۴۶

اصلاح و دعوت

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہلا خطبہ عبداللہ انور ۵۷

المورد

پیش کا سلف اعلیٰ

۱۹۸۶ء تا ۱۹۸۷ء تا ۱۹۸۸ء تا ۱۹۸۹ء تا ۱۹۹۰ء تا ۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۲ء تا ۱۹۹۳ء تا ۱۹۹۴ء تا ۱۹۹۵ء

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی ○ طابع : قومی پریس ، لاہور

البیان

ہادیہ احمد غامدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الضحیٰ - المشرح

[۹۳-۹۴]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے قوام ہیں۔ ان میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں، یہ ام القرئی کو میں، آپ کے لیے بطور التفات نازل ہوئی ہیں۔

دو نوں سورتوں کا مرکزی مضمون، اس مرحلہ کی مشکلات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آئندہ ایک بڑی کامیابی کی بشارت ہے۔

پہلی سورہ — انشعٰی — میں مباحث کی ترتیب یہ ہے :

شب تیرہ اور روز روشن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس حقیقت پر استدلال کہ جس طرح اس دنیا کی مادی صلاحیتیں، ان دونوں کے تعامل ہی سے نمایاں ہوتی ہیں، انسانی فطرت کا جوہر بھی، اسی طرح رنج و راحت کے استخوانوں سے گزر کر ہی نکلتا ہے۔ لہذا تم اگر اس وقت مشکل سے دوچار ہو، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تم اپنا پورا دھڑک تم سے ناراض ہے یا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تم مطمئن رہو، آنے والا دور تمہارے لیے ایسی کامیابیوں اور فیروزندیوں کا دور ہے کہ تم نہالی ہو جاؤ گے۔

اسی حقیقت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض مراحل سے استدلال اور دین دنیا کی ضرورتوں میں، اللہ تعالیٰ کی جو عنایتیں، اس سے پہلے آپ پر ہوتی رہیں، ان کا بیان۔

خدا کی ان عنایتوں کا حق ادا کرنے کے لیے جو طریقہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی وضاحت، اور اس طرح گویا قریش کے ان سرداروں پر تعریفیں، جو نفیس پاکر اللہ کے مقابلے میں، سرکشی پر اتر آئے۔

دوسری سورہ — الم نشرح — میں یہی ترتیب اس طرح ہے :

وہ عزت کے مختلف مراحل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ، پھر دُعا کا عالم کی عزتوں سے، اس حقیقت پر استدلال کہ اس وقت ہر شکل دپیش ہے، یہ بھی ایک دن یقیناً ختم ہو جائے گی۔

اس حوالے سے آپ کے لیے عظیم بشارت کہ اس شکل کے بعد، ایک بڑی آسانی، آپ کی منتظر ہے۔

آپ جس کام کے لیے مامور تھے، اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے کا اشارہ، اور اس کے بعد پورہ دُعا سے ملاقات کے لیے تیاری کی ہدایت۔

دن گرا ہی دیتا ہے، جب وہ روشن ہوا اور رات بھی، جب وہ چھا جائے کہ انسان کی بیت کے لیے بھی رنج و راحت، دونوں چاہئیں، اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناراض ہو اسے؛ اور آنے والے دن، (اے پیغمبر، تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے، اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ تمہارا پروردگار تمہیں (اس طرح) دے گا کہ تم نہال

ہو جاؤ گے۔

کیا یہ واقعہ نہیں کہ اُس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکانا دیا، اور راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو رستہ دکھایا اور محتاج دیکھا تو (وہ شرح صدر عطا فرمایا کہ) غنی کر دیا۔ اس لیے (اب) یتیم ہو تو اُسے دباؤ نہیں اور پوچھنے والا ہو تو اُسے جھڑک نہیں، اور (ہدایت کی) یہ نعمت جو تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے، اس کا چرچا کرتے رہو۔

—۲—

تمہارے لیے، تمہارا سید کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ اور تمہارا وہ بوجھ تم سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا؟ اور تمہاری خاطر تمہارا بول کیا بالا نہیں کر دیا؟ اس لیے اس سختی کے ساتھ (جو اس وقت تمہیں درپیش ہے، اے پیغمبر، ایک بڑی آسانی تمہاری منتظر ہے۔ اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی (منتظر) ہے۔ چنانچہ (اپنے اس کام سے) جب تم فارغ ہو جاؤ، تو (عبادت کے لیے) کمر باندھ لو اور اپنے رب سے لو لگائے رکھو۔

—(الہیہ)—

شذرات
معزز امجد

منشور انقلاب

(۱۱)

مسلمان شہریوں کے حقوق - ۲

سورہ توبہ کی آیت ۱۱: ”پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں“، کی رو سے ایک اسلامی ریاست پر اس کے مسلمان شہریوں کے یہ حقوق قائم ہوتے ہیں:

قانونی مساوات

ہر شہری، خواہ امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا ذلیل، امیر ہو یا مہاجر، قانون کی نظر میں بالکل مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر شخص اور ہر طبقہ، بغیر کسی امتیاز کے، ایک ہی قانون اور ایک ہی نظام عدالت کے تحت ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی عدالت کا حکمران اعلیٰ قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے اور اس کی ذات کے خلاف کسی عدالت میں، دعویٰ دائر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس اسلام میں، اہل توادار و خود پیر کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ قانون کے معاملے میں، اس کا مقام دوسروں سے الگ ہو۔

ایک مرتبہ قریش کے ایک معزز گھرانے کی کسی عورت نے چوری کی۔ اسلام میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، چوری کی سزا بائیس سالہ قید تھی۔ لوگوں نے جب عورت کے خاندان کی غفلت اور پھر سزا کی نوعیت پر غور کیا تو ان میں سے بعض پر یہ چیز گراں گزری اور انہوں نے قانون کے نفاذ میں وہی فرق مراتب ملحوظ رکھنا چاہا جو دہریہ جاہلیت کا رواج تھا۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ اس عورت کے حق میں یہی فیصلہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ اسامہ بن زید، لوگوں کے اصرار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور وحدت کی سزا میں تخفیف کی سفارش کی۔ اس پر آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: تم حدود اللہ کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تم سے پہلے بہت سی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ ان میں کوئی معمولی آدمی چوری کرتا، تو اسے سزا دیتے اور اگر کوئی با اثر آدمی چوری کرتا، تو اس سے درگزر کر جاتے، لیکن میں، سرگز، ایسا نہیں کروں گا۔ اس ذات کی قسم جس کی ٹٹھی میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی، تو میں اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹ دیتا۔

یہی قانونی مساوات، عین غلبہ راشدہ کے دور میں بھی، پوری شان کے ساتھ، نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اودھ کی ذمی کے درمیان کوئی نزاع ہو گئی، معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، حضرت عمر نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا: ابو تراب، آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھیے، اس پر حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ حضرت علی کو یہ ہدایت بری لگی ہے، اچانچہ انھوں نے کہا: ابو تراب، شاید آپ کو میری یہ بات ناگوار لگ رہی، مگر اسلام کی قانونی اور عدالتی مساوات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے فریق کے برابر بیٹھیں، حضرت علی نے جواب دیا: مجھے یہ بات ہرگز بری نہیں لگی۔ مجھے تو یہ بات ناگوار لگ رہی ہے کہ آپ نے مجھے کینیت سے خطاب فرمایا اور اس طرح میرے فریق کے مقابل میں میری عزت افزائی کی۔ یہ میرے فریق کے ساتھ صریح نا انصافی ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دورِ حاضر کی طرح، اسلام کے دورِ اول میں بھی بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ ریاست کے حکام اور رعایا کے مابین پیدا ہونے والی نزاعات کے تفسیے کے لیے عام قانون اور عام عدالتوں سے علیحدہ انتظام کیا جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر عام قانون کے تحت معمولی عدالتوں کے ذریعے سے سرکاری حکام کو بھی اسی طرح سزا سنائی دی گئیں، جس طرح عام شہریوں کو دی جاتی ہیں، اور کارکنانِ حکومت اور ان کی حیثیت کا لحاظ نہ کیا گیا، تو اس سے حکومتی نمائندوں میں بدولی پیدا ہوگی، جس سے نظم و انضباط متاثر ہوگا اور حکومت کی دھماک کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کا مطالبہ رد کرتے ہوئے فرمایا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہیں رکھا، تو میں دوسروں کو اس سے بالاتر کیسے قرار دے سکتا ہوں؟

حطائے روایت ہے، حضرت عمر نے اپنے تمام اعمال کو مکہ بھیجا کہ وہ حج کے موقع پر ان سے ملیں۔ سب نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب سب جمع ہو چکے تو حضرت عمر فقریر کے لیے

۱۔ عرب معاشرت میں کس شخص کو اس کی کینیت سے خطاب کرنا، اس کے احترام کی دلیل تھی۔

اٹھے اور محفل کی موجودگی میں عام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا : لوگو، میں نے اپنے محفلوں کو حق و انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے آپ لوگوں پر مقرر کیا ہے۔ ان کو اس لیے مقرر نہیں کیا کہ یہ آپ کے جسموں، آپ کی جانوں اور آپ کے مال پر درست دما زلیں کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کو ان سے، کسی قسم کی زیادتی کی کوئی شکایت ہو تو وہ اٹھے اور بیان کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس دن اتنے بڑے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا، اور شکایت کی : امیر المؤمنین آپ کے محفل نے مجھے سو کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اس سے دریافت کیا : کیا تم بھی اسے سو کوڑے مارنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو، تو اٹھو، پھر اپورا بدل لو۔ یہ سن کر عمرؓ حاسم ہوئے : امیر المؤمنین، اگر آپ نے اپنے انسروں کے خلاف یہ راہ کھول دی تو ان پر یہ چیز بہت گراں گزرسے گی اور یہ ایک سنت بن جائے گی، جس پر آپ کے بعد والے بھی پیئیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا : کیا میں اسے اس کا قصاص نہ دلاؤں، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش فرماتے تھے۔ پھر مدعی سے مخاطب ہو کر کہا : اٹھو اور اپنا بدل لو۔ (کتاب الخراج)

معاشرتی مساوات

قانونی مساوات ہی کی طرح، سورہ توبہ کی زیر بحث آیت کی بروئے اسلامی ریاست کے مسلمان شہری معاشرتی رتبے کے لحاظ سے بالکل برابر قرار پائیں گے اور رنگ و نسل اور پیشے کی بنیاد پر جو فرق جاہلی معاشروں میں، بالعموم قائم کیے جاتے ہیں، وہ اس میں یکسر باطل قرار دیے جائیں گے۔ اسلام میں شرافت اور رذالت کی کوئی صرف دین و تقویٰ ہے اور اس کوئی ٹپر لوگوں کو پرکھنا اور اس بنا پر ان کے درمیان امتیاز کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف وہی رکھتا ہے۔ ریاست ان بطنی امور میں دخل دینے کی، ہرگز، مجاز نہیں ہے۔ اس کی تمام پالیسیاں صرف ظاہری حالات ہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو، معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے، ایک ہی درجے میں رکھے اور اسی حیثیت سے اس کے ساتھ معاملات کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف کہنوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے تعارف حاصل کر سکو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک، تم میں سب سے زیادہ اشرف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار

ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی عظیم و خیر ہے: (الحجرات ۳۱، ۳۲)

عوام کی اہل اقتدار تک رسائی

سورہ توبہ کی زیر بحث آیت کے تحت، اسلامی ریاست کے شہریوں کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ریاست کے امرا اور عمال کے دروازے شب و روز کھلے رہیں، تاکہ وہ جب چاہیں درخواست فرمادے، اعتراض اور محابے کے لیے ان تک پہنچ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جو امیر یا مال مندرست مندوں، حاجت مندوں اور اہل فقر کے لیے اپنے دروازے بند رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت، حاجت اور احتیاج کے دن اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے امیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ملی کہ انھوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرایا ہے تو انھوں نے ابن مسعود کو ایک خط کے ساتھ حضرت سعد کے پاس بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا:

”مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے ایک محل بنوایا ہے، جو ایک پورا قلعہ ہے اور جسے ’قصر سعد‘ کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک دروازہ قائم کر دیا ہے۔ یہ قلعہ مال نہیں ہے بلکہ فساد اور تباہی کا گھر ہے۔ تم بیت المال سے متعل، اس کے ایک حصے میں قیام کرو اور بقیہ کو بند کر دو۔ اور کوئی ایسا دروازہ نہ رکھو، جو لوگوں کو تمھارے پاس پہنچنے سے روکے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کرے۔“

اس زمانے میں، عموماً، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عوام کا یہ حق تسلیم کر لیا جائے تو اس میں شبہ نہیں کہ عوام اور حکومتی نمائندوں کے درمیان ایک مستقل رابطے کی صورت پیدا ہو جائے گی اور عوام کی بہت سی شکایات آپ سے آپ دور ہو جائیں گی، مگر اس سے امرا اور عمال کے دروازوں پر عوام کی بھیڑ ٹپ جائے گی اور ریاست کے انتظام و انصرام کا وہ اصل کام، جو ان کو سونپا گیا ہے، اسے وہ ادا نہ کر سکیں گے۔ ہم اس بات سے بہت حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ ابتدائی یہ مسئلہ پیدا ہو گا، مگر ہمارے نزدیک، یہ کوئی مستقل مسئلہ نہیں ہے۔ عوام اپنے اس حق سے، چونکہ صدیوں سے محروم رکھے گئے ہیں، اس وجہ سے انھیں جب بھی یہ حق دیا جائے گا، تو اس سے کچھ مسائل ضرور پیدا ہوں گے، مگر جو بھی اس بات کو ایک روایت کے طور پر مان لیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے لگے گا، تو عوام کی یہ بھیڑ آہستہ آہستہ چھٹ جائے گی اور پھر شاید ہی

کسی شخص کے امیر المؤمنین یا جمال کے پاس حاضر ہونے کی نوبت آئے گی۔

بے لاگ عدل

زیر بحث آیت کے الفاظ: ”تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں“ کے تحت، ایک اسلامی ریاست پر اس کے شہریوں کا یہ حق بھی قائم ہوتا ہے کہ وہ انھیں ہر قسم کی ظلم و تعدی سے بچائے اور اس بات کا انتظام کرے کہ ہر شخص، یکساں طور پر بغیر کوئی قیمت ادا کیے، انصاف حاصل کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر، امام عادل ہو گا۔ اور

میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور قیامت کے دن سخت ترین مذاہب میں امام ظالم ہو گا۔“

ہمارے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا، تو اپنے غلبے

میں فرمایا:

”تمہارے اندر جبریلہ اٹھ ہے، وہ میرے نزدیک با اثر ہے، یہاں تک کہ میں اس کا چھینا

جو احق اسے واپس دلا دوں اور تمہارے اندر جبریلہ اٹھ ہے، وہ میرے نزدیک بے اثر ہے، یہاں

تک کہ میں اس حق کو وصول کر لوں، جو اس نے غصب کر رکھا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی منصب خلافت سنبھالتے وقت، ایسی ہی بات فرمائی۔ اس کے

علاوہ، انھوں نے، ایک موقع پر شہریوں کے اس حق کا اعلان، ان الفاظ میں فرمایا:

”میں کسی شخص کو اس بات کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کر

سکے۔ جو ایسا کرے گا، میں اس کا ایک گال زمین پر رکھوں گا اور اس کے دوسرے گال پر اپنا

پاؤں رکھوں گا۔ یہاں تک کہ وہ حق کے آگے جھک جائے۔“

غزویہ کیجیے، تو اس زمانے کی جمہوری حکومتوں کا بھی یہی نعرہ اور دعوٰی ہے کہ وہ عوام کو رستہ اور

فوری انصاف فراہم کریں گی، مگر اس کے لیے انھوں نے جو نظام بنا رکھا ہے، اس میں اسی شخص کو انصاف

مل سکتا ہے، جو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہو۔ بے اثر اور بے وسیلہ لوگوں کا اس نظام میں انصاف حاصل کر

سکنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کے قانون کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دروازہ

لے فَأَخْوَأَكُمْ فِي الدِّينِ۔

غریب اور امیر، با اثر اور بے اثر، سب کے لیے یکساں کھلا ہوا ہے۔ اسلامی نظام کی تشکیل و کان داری کے اصولوں پر نہیں ہوتی، جس میں ان لوگوں کا تو خیر مقدم ہو، جو اپنے پاس مال رکھتے ہوں، اگرچہ وہ مظلوم ہونے کے بجائے ظالم ہی ہوں، اور وہ لوگ دھکے کھاتے پھریں، پھنسلے اور ناجار ہوں، اگرچہ ان پر کتنے ہی ظلم ڈھائے گئے ہوں۔ انصاف حاصل کرنے کے لیے منکدرٹ فیس کا کوئی سوال ہے نہ وکالت کی فیس کا۔ اتنی ہی بات کہ ایک شخص مظلوم ہے اور دادری کا محتاج ہے، اس کی امداد کے لیے پورے نظام کو اس وقت تک سرگرم کار کر دے گی جب تک اس کی دادری کا حق ادا نہ ہو جائے۔

اس سلسلے میں دوسری بات، جس کی طرف ہم اوپر بھی اشارہ کر چکے ہیں، یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہیں۔ کسی کو اس کے حملے، مرتبے یا حیثیت کی وجہ سے کسی دوسرے شخص پر ہرگز کوئی فوقیت، ترجیح یا رعایت نہ دی جائے۔ اسلام کے دورِ اول کی تاریخ، انسانی حد تک ممکن اور بے لاگ انصاف کی روشن داستانوں سے بھری پڑی ہے۔

فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گدھے تھے، قرآن کا بیٹا، محمد، ایک مصری کو کوڑے مارنے ہوئے کہتا ہے، یہ لو، میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں، حضرت عمرو بن عاص اس مصری کی دادری کرنے کے بجائے اسے گرفتار کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ مدینہ جا کر امیر المؤمنین سے شکایت نہ کر دے۔ کچھ عرصے بعد، یہ مصری قید سے رہا ہوتا ہے۔ عربین پہنچ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی شکایت رکھتا ہے۔ عمر بن خطاب مصری کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے کو مصر سے طلب کیا جاتا ہے۔ دونوں، باپ اور بیٹے، کو مجلسِ قصاص میں حاضر کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین مصری کو بلاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کوڑا اٹھاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں: یہ لو، پہلے اس بڑے باپ کے بیٹے کی خبر لو۔ مصری محمد بن عمرو بن عاص کو کوڑے مارنے شروع کرتا ہے۔ اتنا کرتا ہے کہ وہ لمبو لمان ہو جاتا ہے، مصری اپنا بدلہ لے کر کوڑا امیر المؤمنین کو واپس کرتا ہے۔ حکم ہوتا ہے: ایک آدھ عمرو بن عاص کی کمر پر رسید کرو، اسی کے بل پر ان کے برخودار کو یہ جرأت ہوئی۔ عمرو بن عاص احتجاج کرتے ہیں۔ انہیں نافرمانی گرا دیا جاتا ہے۔ مصری عرض کرتا ہے: امیر المؤمنین، میں نے اپنا بدلہ لے لیا، مجھے اب ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر سے مخاطب ہوتے ہیں: عمرو، تم نے لوگوں کو ظلامت کب سے بنالیا۔ حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد بنا دیا تھا۔

اسلامی معاشرے کی یہی وہ روشن روایات ہیں جن کے باعث اسلام ایک ہزار سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتا رہا ہے۔

بشکرۂ

سنو ڈاٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سٹریز

کونٹینینٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

امیج کیونی کیشنز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف آر بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیرامونٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”انسانی تمدن میں کسی دعوت کے، خواہ وہ دعوت حق ہو یا دعوت باطل، تکمیل
 اقتدار تک پہنچنے کی جاری صورتیں، زمانہ قدیم سے لے کر اب تک دریافت ہوتی ہیں،
 ایک نیکو سلخ اقدام کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے،
 دوسری یہ کہ عوامی بغاوت کی صورت میں لوگوں کو مرکزوں پر لا کر ارباب اقتدار
 کو اہل دعوت کے حق میں اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے،
 تیسری یہ کہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش
 کی جائے،
 چوتھی یہ کہ کسی قوم کے اربابِ مل و مقعد اور اہل اقتدار، اس دعوت کی تاثیر سے
 مفتوح اور اس کے استدلال سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔“

میزان

پس چہ باید کرد

[ریاست پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے صحیح و نکتہ عمل کی وضاحت میں لکھا گیا]

نصف صدی ہونے کو ہے۔ ہم اس ملک میں اسلامی انقلاب کا خراب دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے لیے اٹھے، ان کی پہلی نسل ختم ہو گئی، اور دوسری اب میدان میں ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا اور بہت ہنگامے برپا ہوئے ہیں۔ اس راہ میں جہاں لوگ نے اپنا خون بہایا اور بزرگوں نے بار بار خود اپنی تانوں کو لحد میں اتارا ہے۔ اس قدر سعی و جہد اور اتنی قربانیوں کے بعد کم سے کم یہ توقع تو کی جاسکتی تھی کہ منزل تک نہ بھی پہنچتے، تو اس کے نشانات اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، لیکن شخص دیکھ سکتا ہے کہ منزل کا دور دور تک پتا نہیں۔ رہنا چل بے، مسافر تھک گئے، اور جن میں کچھ حوصلہ باقی تھا، انہوں نے اب اپنی ساری قوت سارا سرمایہ، بلکہ سرمایہ علم و اخلاق بھی اس جدوجہد کی نذر کر کے دیکھ لیا، لیکن معاملہ وہی ہے کہ:

میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے

پھر یہی نہیں کہ عشق بلاخیز کے یہ قافلہ ہائے سخت جان اس راہ میں ہمیشہ آبلہ پا ہی رہے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ اسلامی انقلاب کا غفلہ ایوان اقتدار میں برپا ہوا۔ وہ صداجو کبھی محراب دمنبر سے اٹھتی اور قہر شاہی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آجاتی تھی، خود قہر شاہی کے در و بام سے بندہ ہوتی۔ ہمارے کانوں نے یہ شروہ جانفزا ان برسوں میں بار بار سنا کہ اب

وہ معاشرہ پھر قائم ہوا چاہتا ہے، جس سے قرنِ اول میں ہم نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی تھی اور جس میں انسان کے سارے اخلاقی اُیڈیل تصورات کی دنیا سے عالمِ وجود میں آئے، اور لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور دنِ مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، لیکن نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ :

وہ جو رکستے تھے ہم اک حسرتِ تعمیر سوچے

یہ کیوں ہوا ؟

اس کے وجہ و اسباب پر بہت کچھ لکھا جاسکتا، اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ بعض لوگ اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیں گے اور منصفہ عالم پر ایک المیہ خداوندی کہہ کر مطمئن ہو جائیں گے، اور بعض دوسرے اس کے اسباب اس وقت کی سیاسی صورتِ حال میں تلاش کریں گے۔ لیکن ہم نے جہاں تک غور کیا ہے، ہم ہر حال اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اصل غلطی لائحہ عمل اور حکمتِ عملی میں ہے۔ چنانچہ اس موقع پر جب کہ حالیہ انتخابات کے نتائج نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر ان دو سوالات کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کر دیا جائے :

اولاً، اس ملک میں اسلامی انقلاب یا دوسرے لفظوں میں دینِ حق کے حکم و اقتدار تک پہنچنے کا صحیح لائحہ عمل کیا ہے ؟

ثانیاً، یہ اگر حکم و اقتدار تک پہنچ جائے، تو نظمِ ریاست میں اس کے نفاذ کی حکمتِ عملی کیا ہونی چاہیے ؟

ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بدو مہد کا ایک دور ختم ہوا، اور ایک دوسرے دور کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تو نہیں ہے کہ اس وقت جو لوگ میدان میں ہیں، وہ ہماری ان معروضات کی روشنی میں اپنا راستہ تبدیل کر لیں گے، لیکن یہ توقع تو کی جاسکتی ہے کہ مستقبل میں جو لوگ اس انقلاب کے علمبردار بن کر اٹھیں گے، اور ندانے چاہا تو یقیناً اٹھیں گے، یہ اُن کے پیشِ نظر رہیں گی۔

انقلاب کا لائحہ عمل

انسانی تمدن میں کسی دعوت کے، خواہ وہ دعوت حق ہو یا دعوت باطل، حکم و اقتدار تک پہنچنے کی چار ہی صورتیں، زمانہ قدیم سے لے کر اب تک دریافت ہوئی ہیں :

ایک یہ کہ مسلح اقدام کے ذریعے سے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے،

دوسری یہ کہ عوامی بغاوت کی صورت میں لوگوں کو شرکوں پر لا کر، اباب اقتدار کو اہل دعوت کے حق میں اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے،

تیسری یہ کہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی جائے،

چوتھی یہ کہ کسی قوم کے ارباب مل و متحد اور اہل اقتدار، اس دعوت کی تاثیر سے مفتوح اور اس کے استدلال سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سرنگون ہو جائیں۔

پہلی دونوں صورتیں وہی چیز ہیں، جسے اسلامی شریعت میں منازعت اور خروج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام کو چونکہ اس بات پر اصرار ہے کہ انسانی جان کی حرمت قتل نفس اور فساد فی الارض کے سوا کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں، خواہ وہ کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، کوئی اختلال کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا، اور کوئی شخص، خواہ وہ صدیق و فاروق کے مرتبے ہی کا کیوں نہ ہو، اور اسلامی شریعت کا علمبردار بن کر ہی کیوں نہ اٹھے، مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے سیاسی انقلاب کی یہ دونوں صورتیں، وہ اسی وقت گوارا کرتا ہے، جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں :

اولاً، حکمران کئے کفر کا ارتکاب کریں۔

ثانیاً، ان کی حکومت ایک استبدادی حکومت ہو، جو نہ مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی، اور نہ ان کی رائے سے اسے تبدیل کر دینا کسی شخص کے لیے ممکن ہو،

لے یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ صرف گوارا کرتا ہے، انہیں واجب یا مستحب کسی حال میں بھی نہیں ٹھہراتا۔

ثالثاً: خدمت کے لیے وہ شخص مانے جس کے ہاوسے میں یہ بات پورے ایمان کے ساتھ کسی جاکے کہ قوم کی اکثریت اس کی قیادت پر مجتمع ہے۔

پہلی شرط کی دلیل یہ ہے کہ قرآنی جمیع دوسے سلاطین کے اولوالعرب تک ان میں سے پہلے نام اپنی ذات پر یا نظم ریاست سے حق کسی معاملے میں شریعت کی بالائے ناس سے انکار نہ کریں، ان کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اہل ایمان میں سے کوئی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ارشاد خداوندی ہے :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ .

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر تمہارے درمیان ہر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ (النار ۵۹، ۶۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں فرمایا ہے :

إِنِ اتَّعَدْتُمْ شُرَكَاءَ بَعْضُكُمْ
عِنْدَ كُفْرٍ مِنْ اللَّهِ فَبِئْسَ
بِرَّهَانٍ .

اگر تم اپنے مکرانوں سے نزاع میں اس وقت
کرتے ہو، جب تم کوئی کلمہ کفر یا نیک طعن
سے دیکھو، اور تمہارے پاس اس معاملے میں
اللہ کی حجت موجود ہو :

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْمُوعُ وَ
الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ
إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ .

اہل ایمان پر واجب ہے کہ خواہ انہیں پسند
ہو یا نا پسند، وہ ہر حال اپنے حکمرانوں کی بات
سنیں اور سنا سنیں، سوائے اس کے کہ انہیں کسی
معصیت کا حکم دیا جائے، پھر ہر معصیت کا
حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنیں گے اور نہ طاعتیں

(مسلم، کتاب الامارۃ)

دوسری شرط کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں حکومت کے انعقاد اور اس میں تبدیلی کے لیے 'امر مہم شوریٰ بینہم' کا جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اگر پوری طرح نافذ ہو اور حکومت اس کے مطابق قائم ہوتی، اور اس کے مطابق تبدیل کر دی جاسکتی ہو تو اس کے خلاف بغاوت کے ذریعے سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش، اس قاعدے کی صریح خلاف ورزی، اور اس طرح حکومت کے خلاف نہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت قرار پائے گی جو اسلامی شریعت کی رو سے فساد فی الارض ہے اور جس کی سزا اسلام میں قتل مقرر کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

من اتاکہ و امرکو جمیع علی "تم کسی شخص کی امانت پر جمع ہو، اور کوئی
رجل واحد یرید ان یشق تمہاری جمیعت کو پارہ پارہ کرنے یا تمہارے
عصاکہ او یفرق جماعتکو نظم اجتماعی میں تفرق پیدا کرنے کے لیے
فاختلوہ۔ (مسلم کتاب الامارہ) اٹھے، تو اسے قتل کر دو۔

تیسری شرط کی دلیل یہ ہے کہ 'امر مہم شوریٰ بینہم' کے اس قاعدے کی رو سے مسلمانوں پر حکومت کا حق چونکہ ان کی اکثریت کی تائید سے قائم ہوتا، اور اسی بنیاد پر قائم رہتا ہے، اس وجہ سے بغاوت کا حق بھی، لازماً، اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جاسکے کہ قوم کی اکثریت، فی الجملہ، اس کے ساتھ اہل پہلے سے قائم کسی حکومت کے مقابلے میں، اس کی قیادت تسلیم کر لینے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا ہے :

من بايع رجلا من خیر مشورة "جس شخص نے مسلمانوں کی رائے کے بغیر حکومت
من المسلمین فلا یباع ہو ولا کے لیے کسی شخص کی بیعت کی، وہ اور جس کی
الذی بایعہ فسرہ ان یقتل۔ بیعت کی گئی، دونوں اپنے اس اقدام سے
(بخاری، کتاب الحدود) اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے۔"

لے اشوری ۲۲، ۳۸۱۔

لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سورۃ ائمہ کی آیت ۲۲ پر مبنی ہے۔

پھر خدای کی صحت میں سے اگر کس اقدام کی صورت اختیار کی جائے تو اس کے لیے ایک چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ بناوٹ کرنے والے پہلے کسی آزاد علاقے میں جا کر اپنی حکومت قائم کریں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کو بھی، جو اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی، جب تک اس نے ہجرت کر کے اپنی جماعت کو کسی آزاد علاقے میں منظم نہیں کر لیا اور اس کا اقتدار اس جماعت پر بذور وقت قائم نہیں ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کو اس کا حکم اس شرط کے پورا ہو جانے کے بعد ہی ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی اس کا راستہ اس وقت کھلا جب بیعت عقبہ کے بعد مدینہ میں ان کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اقتدار کے بغیر جہاد محض فساد ہے، جو نظام امارت اپنی جماعت پر اللہ کی حدود نافذ کرنے اور ارتکاب جرم کی صورت میں مجرم کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا، اسے قتال کی اجازت آخر کس طرح دی جا سکتی ہے؟

اس امت کے علماء ہمیشہ اس شرط کے قائل رہے ہیں، فقہ السنۃ میں ہے:

والنوع الثالث من الفروض "اذا کفایہ فرائض کی تیسری قسم وہ ہے جہی
الکفائیۃ ما یشرط فیہ العاکف" میں حکمران کا ہونا شرط ہے، مثال کے طور پر:
مثل الجہاد و اقامۃ الحدود۔ جہاد اور اقامت حدود۔

(السیلاب، ج ۲، ص ۱۲)

امام فراہی کہتے ہیں:

"اپنے ملک کے اندر بغیر ہجرت کے جہاد ہمار نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت اور ہجرت سے متعلق دوسری آیات سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اگر صاحب جمعیت اور صاحب اقتدار امیر کی طرف سے نہ ہو تو وہ محض شر دش و بد امنی اور فتنہ و فساد ہے۔"

(مجموعہ تفاسیر فراہی، ص ۵۶)

لے یہ استغناء امام امین احسن اصلاحی کا ترجمہ ہے۔ امام فراہی کی اصل عربی عبارت انھوں نے کہہ دی ہے کہ میری برکت سے

استاذ اسلام امین احسن باصطلاحی نے اپنی کتاب ”دعوتِ دین اور اس کا طریق کار“ میں اس شرط کے اسی پہلو کی وضاحت میں لکھا ہے :

”پہلے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی باطل نظام کے اعتقاد و انتشار کو بھی اس وقت تک پسند نہیں کرتا جب تک اس بات کا امکان نہ ہو کہ جو لوگ اس باطل نظام کو درجہ بدرجہ کر رہے ہیں، وہ اس کی جگہ پر کوئی نظام حق بھی قائم کر سکیں گے۔ غار کی اندلیہ فطرت کی حالت ایک غیر فطری حالت ہے، بلکہ انسانی فطرت سے یہ اس قدر بعید ہے کہ ایک غیر عادلانہ نظام بھی اس کے مقابل میں قابل ترجیح ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی جماعت کو جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں دیا ہے جو بالکل مبہم اور مبہول ہو، جس کی قوت و استطاعت غیر معلوم اور مشتبہ ہو، جس پر کسی باختیار امیر کا اقتدار قائم نہ ہو، جس کی اطاعت و وفاداری کا امتحان نہ ہو، جس کے افراد منتشر اور پراگندہ ہوں، جو کسی نظام کو درجہ بدرجہ نہ کر سکیں ہوں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت انھوں نے ہم نہ پہنچایا ہو کہ وہ کسی انتشار کو جمیع میں کر سکتے ہیں۔ یہ اعتماد صرف ایک ایسی جماعت پر ہی کیا جاسکتا ہے جس نے بالفعل ایک سیاسی جماعت کی وحدت اختیار کر لی ہو اور جو اپنے دائرہ کے اندر ایک ایسا منضبط و منظم رکھتی ہو کہ اس پر ”الجماعۃ“ کا اطلاق ہو سکے اس حیثیت کے حامل ہونے سے پہلے کسی جماعت کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ ”الجماعۃ“ بننے کے لیے جدوجہد کرے اور اس کی یہ جدوجہد جہاد ہی کے حکم میں ہوگی، لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عملاً جہاد بالسیف اور قتال کے لیے اقدام شروع کر دے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی جنگ کرنے والی جماعت کو انسانوں کے جان و مال پر جو اختیار حاصل ہو جایا کرنا ہے، وہ ایسا غیر معمولی اہم ہے کہ کوئی ایسی جماعت اس کو استعمال ہی نہیں کرتی جس کے لیڈر کا اقتدار اس کے اوپر بعض اخلاقی قسم کا ہو۔ اخلاقی اقتدار اس امر کی کافی ضمانت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے فساد فی الارض کو روک سکے، اس وجہ سے مجرد اخلاقی اقتدار کے اعتبار پر کبھی اسلامی لیڈر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک کو غوراً اٹھانے کی اجازت دے دے، ہذا اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ جب ایک مرتد یاں کی تلوار چمک جائے گی تو وہ مظلوم و عوام کی حدود کی پابند نہیں رہے گی اور ان کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہنسا جائے گا جس

کے مٹانے کے لیے اصول نے گوارا نہ دیا ہے۔ عام انقلابی جماعتیں جو مجرد ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہیں اور جن کا مصلح نظر اس سے زیادہ کچھ نہیں رہتا کہ وہ قائم شدہ نظام کو دم پر دم کر کے ہرگز ہلکا پلٹنے کے اقتدار کو نہ سناں، اور اس کی جگہ اپنا اقتدار بنائیں، اس قسم کی بازیاں کھیلنے میں مددگار نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک نہ کسی نظم کا اختلال کوئی حادثہ ہے نہ کسی ظلم کا انتکاب کوئی مصیبت۔ اس وجہ سے ان کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ لیکن ایک عادل اور حق پسند جماعت کے لیے بدول کو، لازماً، یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نظم سے وہ خدا کے بندوں کو محروم کر رہے ہیں، اس سے بہتر نظم ان کے واسطے مہیا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں اور جس ظلم کے مٹانے کے وہ مددگار ہیں، اس قسم کے ظلم سے اپنے آدمیوں کو بھی روکنے پر وہ پوری طرح قادر ہیں یا نہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ محض اتفاقات کے اعتماد پر وہ لوگوں کے جہان و مال کے ساتھ بازیاں کھیلیں اور جس فساد کے مٹانے کے لیے اٹھے ہیں، اس سے بڑا فساد خود برپا کرادیں۔

(باب ۱۲، ص ۶۴۱-۶۴۲)

اس سے واضح ہے کہ ریاست پاکستان کے جمہوری نظام میں، سیاسی انقلاب کی یہ دونوں صورتیں تو شریعت کی رو سے کسی طرح اختیار نہیں کی جاسکتیں۔ لہذا یہاں جو لوگ جماد و قتال اور بیخون ہلکے بلید کے ذریعے سے انقلاب برپا کرنے کے لیے اپنے خدا میں بھرتی کرنے کا پروگرام پیش کر رہے ہیں، ان کا یہ عمل، لازماً، اس شریعت کے باطل منافی ہے، جس کے احیا اور نفاذ کے وہ ملبر و دابن کر اٹھے ہیں۔ دو برعاض میں اسلامی انقلاب کے سب سے بڑے دوائی مولانا سید ابوالاعلیٰ مصلح صاحب مودودی

ماہمی گونجے کے تاریخی اجتماع میں اپنی جماعت کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں :

"ایک آئینی و جمہوری نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی قیادت کے لیے کوئی غیر اخلاقی راستہ اختیار کرنا شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی بنا پر آپ کی جماعت کے دستور نے آپ کو ایسا کرنا ناجائز کیا ہے کہ آپ اپنے پیش نظر اصلاح و انقلاب کے لیے آئینی و جمہوری طریقہ سے کام لیں ؟"

(ترجمہ اسلامی کانفرنس، لاہور، ص ۲۵۰)

تیسری صورت، یعنی انتخابی سیاست کے ذریعے سے حکم و اقتدار تک پہنچنے کی کوشش پر شریعت کی اعتراض نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ صورت اگر خود کیجیے تو اپنی نوعیت ہی کے لحاظ سے یہ بین الاقوامی کاغذ کارتی

ہے :

اول یہ کہ اس کی قیادت کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے جو اپنی شخصیت کے لحاظ سے اصلاً ایک لیڈر اور سیاست دان جو۔ اقبال، ابوالکلام اور ابراہام علی محمد علی کی طرح جو لوگ اصلاً عالمِ حق، مفکر اور دانشور ہیں، یہ ان کے کہنے کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کسی جناح، کسی جتو اور کسی نواز شریف کی قلبِ مہیت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس طرح کی کوئی شخصیت اگر سیاست کے میدان میں اسلامی انقلاب کی علمبردار بن کر کھڑی ہو جائے، تو بہت غیر معمولی نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے، لیکن علما اور دانشوروں کے بارے میں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ وہ اگر اس میدان میں اتاریں گے تو معاملہ بالکل وہی ہو کر رہے گا کہ بقول غالب :

ہاں اہلِ طلب ! کون نئے طعنہ نیا یافت

دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے

دوم یہ کہ اس کے لیے جب کوئی تنظیم قائم کی جائے، تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح اسے ایک سیاسی جماعت ہی ہونا چاہیے۔ ایک ایسی جماعت جو اسلامی انقلاب کو اپنا نصب العین قرار دے کر اصلاً اضنی لوگوں کو اپنے پیٹ فام پر جمع کرنے کی کوشش کرے، جو معاشرے میں اپنی کوئی سیاسی حیثیت رکھتے، اور اس طرح ایک فطری قائد کے طور پر، سیاست کے میدان میں اس دعوت کے علمبردار بن سکتے ہوں۔ دینی اور مذہبی جماعتیں اس کے لیے کبھی مردوں ہوئی ہیں اور نہ ہو سکتی ہیں۔ پہلے درپہلے نہایت اور تدریج اپنی شناخت سے محرومی کے سوا انہیں یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سوم یہ کہ اس میں انتخابات کے موقع پر جو حکمت عملی بھی اختیار کی جائے، اسے موجود حقائق ہی پر مبنی ہونا چاہیے۔ انتخابات محض دعوت کی توسیع اور اپنا تعارف دوسروں تک پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ موجود سیاسی حقائق میں اپنی حیثیت دوسروں سے منوالینے کے لیے لڑے جاتے اور ان کا ہدف ہمیشہ فتح ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں فتح و شکست سے بے نیازی انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے بارے میں یہ بالکل مسلم ہے کہ اس کے خلاف کوئی چیز بھی، اس دنیا میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔

یہ اس صحت کے لازمی تقاضے ہیں۔ ان سے صرف نظر کر کے کوئی دعوت اگر اسے اختیار کرے

گی، تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے، جو جماعت اسلامی کی پچھلے پچاس سال کی جدوجہد کے بعد اب اس ملک میں ہمارے سامنے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس راستے پر کامیابی کی تلاش میں :
۱۔ دعوت بتدریج اپنی رواج مذکورہ اپنی فکری شناخت اور اپنے جذبہ احقاقِ حق سے اس طرح محدود ہوئی ہے کہ ان اعتبارات سے اب اس میں زندگی کی کوئی حق تلاش کر لینا بھی کسی شخص کے لیے ممکن نہیں رہا۔

۲۔ تنظیم میں ہر سطح پر قیادت علماء اور دانشوروں کے ہاتھ سے نکل کر سیاسی لحاظ سے بالکل غیر مؤثر اور علم و دانش کے اعتبار سے بالکل بے یار و گوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ چنانچہ اب ریاست کے میدان میں کوئی روشنی نظر آتی ہے، اور نہ دعوت کے میدان میں۔

۳۔ سیرت و اخلاق کا جو سرمایہ بڑی مشکل سے جمع ہوا تھا، وہ بہت کچھ لٹ چکا، اور جو باقی ہے اسے بھی ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اب زیادہ دیر تک بچا کر نہ رکھا جاسکے گا۔

لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ اسلامی انقلاب کے علمبردار کسی عالمِ احمق اور دانشور کے لیے تو یہ صورت اگر موزوں ہو سکتی ہے تو صرف اسی وقت موزوں ہو سکتی ہے، جب اس کی دعوت معاشرے میں ایسی مؤثر اور اس کی قیادت پر قوم اس طرح مجتمع ہو جائے کہ انتخابات اس کے لیے استقبالِ اقتدار کی ایک اتنی ضرورت سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، اور وہ جب چاہے قوم کا فیصلہ، ان کے ذریعے سے اپنے حق میں حاصل کر سکتا ہو۔

چوتھی صورت، یعنی معاشرے کے اربابِ عمل و متحد کے ذہنوں کو دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے مفتوح کر لینے کی جدوجہد، اگرچہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے بہت کچھ اجنبی ہو چکی لیکن واقعہ یہ ہے کہ پیش نظر مقصد کے لیے، ان سب صورتوں میں اگر کوئی صورت، دین و شریعت کی رو سے، سب سے زیادہ پسندیدہ اور نتائج کے لحاظ سے مؤثر ترین ہو سکتی ہے، تو وہ یہی ہے۔ اللہ کے فیصلوں نے اپنی پوری تاریخ میں ہمیشہ اسے ہی اختیار کیا ہے۔ وہ جب بھی اٹھے اور جس دور میں بھی اپنی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اس کے سوا کوئی طریقہ انھوں نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی مدتِ ردِجی ہوئی، وہ جلاوطن بھی ہوئے اور بادِ قتل بھی کر دیے گئے، لیکن کامیابی کے لیے کسی دوسرے راستے پر وہ قدم چلنا بھی انھوں نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ ان کے پروردگار نے انھیں ہمیشہ یہ ہدایت کی کہ وہ اس

پر ثابت قدم رہیں۔ اُن کا کام یہی ہے۔ وہ جس منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ تعلیم و تہذیب کا منصب ہے۔ وہ اپنی قوموں پر کوئی طرد و غنا کر نہیں بھیجے گئے۔

چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں اپنا انقلاب، اگر کبھی برپا کر دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ہمیشہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ تین ناموں علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم میں اسی طرح کامیابی کی منزل تک پہنچی۔ تین ناموں علیہ السلام کی قوم اور اس کے اہل باطن و ظہر نے اسی طرح اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ٹھیک اسی طریقے سے قائم ہوئی۔

یہ تاریخ کی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ام القریٰ مکہ کے اہل باطن و ظہر نے مکہ میں قیام گیارہ سال کی جاں نسل جہد و جد کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے، اسے دوسرے قبائل کے سامنے پیش کیا۔ شرب کے چند لوگ اس کے نتیجے میں ایمان لائے، اور پھر ان کی کوششوں سے دو سال کے قلیل عرصے ہی میں اس بستی کی پوری قیادت دین حق کے سامنے دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے سرنگوں ہو گئی۔ یہاں تک کہ آخری ہیبت عقبہ نے فیصلہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب چاہیں، ایک امام و فرماں روا کی حیثیت سے شرب منتقل ہو سکتے اور اس کی نام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو قیس مرمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے اشراف میں

کہا ہے :

ثَوِي فِي قَرِيْشٍ بِنْعِ عَشْرَةِ حِجَّةٍ يَذْكُرُ. لَوْ يَلْقَى صَدِيْقًا مَوَاتِنًا

”ہم دس سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک قریش میں اس امید پر، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ

کوئی ساتھی، کوئی رفیق دان کے ایمان و اکابر میں، مل جائے۔“

وَيُصْرَفُ اَهْلُ الْمَوَاسِمِ فَهَـ فَلَـمَ يَرِمْ مِنْ ذِي وَحْيٍ وَ لَمْ يَمِمْ دَاعِيَا

”اور حج کے مہینوں پر، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن نہ کوئی پناہ دینے والا

ہو، اور نہ کوئی ایسا شخص، جو آپ کے ساتھ حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جاتا۔“

فَلَمَّا تَنَاظَرُوا اَظْهَرَ اللّٰهُ دِيْنَهُ فَاصْبَحَ مَسْرُوْرًا بَطْلِيَّةٍ رَاخِصِيْنَا

اشراق ۲۴

”لیکن اس کے بعد جب ہمارے پاس آئے، تو انہوں نے یہاں اپنے دین کو غلبہ فرمایا۔ چنانچہ بطوریکہ اس جی تے، آپ ہر لحاظ سے خوش اور ہر لحاظ سے راضی ہو گئے۔“

اس ملک کے ارباب سیاست میں سے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، تو اسے، بے شک یہی مشورہ دیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے انتخابی سیاست کا طریقہ اختیار کرے، لیکن دین کے علما کے لیے واحد راستہ یہی ہے۔ اُن کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے کہ: ”العلماء ورثۃ الانبیاءؑ“، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ لہذا وہ یہ راستہ جب چھوڑیں گے، اپنی وراثت کو چھوڑیں گے، اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ بچے گا کہ سیاست کی حرفیہ کشاکش میں بدریج اپنی شناخت سے محروم ہو جائیں گے۔ علما کے لیے یہ ان کے اختیار کا مسئلہ نہیں۔ قرآن مجید میں ان کا منصب یہی بیان ہوا ہے کہ وہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے سے اپنی قوم اور اس کے اربابِ حل و عقد کو اُن تغیرات پر آمادہ کرتے رہیں، جو اسلام اُن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا
كَآفَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا
رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(التوبہ: ۱۲۲)

”اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہو اگر ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے، جب (علم حاصل کر لینے کے بعد) اُن کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ بچتے۔“

اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اس کی اساسات اگرچہ بالکل متعین ہیں، لیکن تفصیلات، ظاہر ہے کہ ہر قوم کے حالات اور ہر دور کی ضرورتوں کے لحاظ سے بہت کچھ مختلف ہو سکتی ہیں۔ ریاست پاکستان میں، ہمارے نزدیک، اس کا صحیح لائحہ عمل یہ ہے :

۱۔ ابو داؤد، کتاب العلم۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہماری کتاب ”میزان“ میں قانون دعوت۔“

دین میں تحقیق و اجتہاد اور اس کی تعلیم و تدریس کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں ، جن میں قرآن مجید ہی کو ہر چیز پر حکم قرار دے کر، اس کے ذریعے سے علوم اسلامی کی بنیادیں ایک مرتبہ پھر ان کے اصل ماخذوں، یعنی قرآن و سنت پر استوار کر دی جائیں۔

ملک میں تطہیر فکر و عمل کے ایسے مراکز قائم کیے جائیں جو قوم کے ذہنی عناصر، بالخصوص اس کے اربابِ عمل و عقد کو شب و روز اس دعوت سے متعلق کر دینے کی جدوجہد کرتے رہیں۔

تذکیر بالقرآن کو ان مراکز میں دعوت کی اساس قرار دیا جائے اور لوگوں کو، ان میں کسی خاص مذہبی فرقے کے تعصبات یا کسی خاص شخصیت سے تعلق کے بجائے ایک ایسے منشور کی طرف بلایا جائے جس میں بالکل متعین طریقے پر یہ بتایا جائے کہ اسلام کی بنیاد پر، ہم فی الواقع، اس ملک کی سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم و تعلم اور حدود و تعزیرات کے نظام میں کیا تغیرات چاہتے ہیں۔

ایف اے، ایف ایس سی تک عام تعلیم کے مدارس کا ایک سلسلہ نہایت اعلیٰ معیار پر پورے ملک میں پھیلا دیا جائے، جہاں قرآن کی دعوت، خود قرآن ہی کے ذریعے سے طالب علموں کے ذہن میں اس طرح راسخ کر دی جائے کہ بعد کے زمانوں میں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔

اہل دعوت یہ بات ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ اس ملک کی اکثریت جب تک ان کی ہم نوائی ہو جائے، اپنے پیش نظر انقلاب کے لیے وہ دعوت و انداز سے آگے، ہرگز، کوئی اقدام نہ کریں گے۔ یہ دعوت، اگر اس طریقے سے، اور اس لائحہ عمل کے مطابق، ہمارے اس ملک میں برپا ہو جائے، تو اس سے جو نتائج متوقع ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں :

اس کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی دعوت کے کام میں اہل دعوت کا وقت آپہنچے، اور وہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کی طرح، اسے اپنے بعد آنے والوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے رہیں۔

دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اہل دعوت کی منادی، قوم کے اربابِ عمل و عقد کے دلوں میں اتر جائے، اور وہ توبہ و انابت کے ساتھ اپنا سر پروردگار کے سامنے جھکا دیں۔

تیسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ قوم ان اہل دعوت کی قیادت پر اس طرح مجتمع ہو جائے کہ وہ

جب چاہیں، اور جس طرح چاہیں حکم و اقتدار کے لیے، اس کا فیصلہ اپنے حق میں حاصل کر لیں۔
چوتھا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ قوم کے ارباب سیاست میں سے کوئی شخص اس دعوت کو اس
طرح قبول کرے کہ ریاست پاکستان کے جمہوری نظام میں یہ اس کی شخصیت کے بل بوتے پر انتخابی
سیاست ہی کے ذریعے سے حکم و اقتدار کی منزل تک پہنچ جائے۔
یہ اس انقلاب کا لائحہ عمل ہے۔ اس کے بعد اب اس کے برپا ہوجانے کی صورت میں نفاذ دین
کی جو حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس کو لیجیے۔ (باقی)

اشراق کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(ہر جلد ۲۵ روپے زائد)

رابطہ: دفتر ماہنامہ "اشراق" المودعہ ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور
فون: ۸۵۷۰۳۰، ۸۵۶۳۱۸، فیکس: ۸۵۷۰۵۳
دارالتذکرہ، حمید سنٹر، ۹- رائنل پارک، لاہور، فون: ۳۳۱۷۷۵۱

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

”ہمارے نزدیک کسی خطہ زمین پر، اگر مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہے تو بحیثیت مسلمان وہ اس کے پابند ہیں کہ اس سرزمین پر شریعت اسلامی کی حکومت ہو اور مسلمان اہل اقتدار محض اس کے احکام نافذ کرنے والے ہوں۔ اس مقدمے کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ بحث، قطعاً غیر اہم ہو جاتی ہے کہ بانیانِ پاکستان اس ریاست کے نظری شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کے پیش نظر ایک سیکولر ملک کا خاکہ تھا، تو ان کی جملہ شان اور آزادی کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف کے باوجود ہم اس معاملے میں ان کے قہد نہیں ہو سکتے۔ اگر سرسید احمد خاں کی قومی خدمات کے اعتراف کے باوجود ان کے بعض مذہبی خیالات سے اعلانِ برأت ہو سکتا ہے تو قائدِ اعظم اور علامہ اقبال کی کوئی ایسی رائے کیوں رو نہیں کی جاسکتی جو دین کے سمات کے خلاف ہو۔ تاہم یہ اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب یہ مفروضہ درست قرار دیا جائے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہی بنانا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے یہ دونوں مددع پاکستان کو ایک اسلامی ملک ہی بنانا چاہتے تھے۔ اس باب میں تو کلام ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اسلامی ریاست کا تصور کیا تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ مسلمانانِ برصغیر کے لیے ایک اسلامی ملک ہی کا خواب دیکھ رہے تھے۔“

فکر و نظر

نفاذِ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد 'محدث' کی تنقید کا تعاقب

روزنامہ جنگ ۲۳ نومبر ۱۹۹۴ء اور پھر 'اشراق' (جنوری) کے شمارے میں ہمارے مضمون 'نفاذِ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد' شائع ہوا تھا۔ اس میں راقم الحروف نے درج ذیل پانچ نکات کی طرف توجہ دلائی تھی:

- ۱۔ لاکھنڈو ڈویژن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ 'فوری طور پر' وہاں پاکستانی قوانین نافذ کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو فوری انصاف دینے کی تدابیر بھی اختیار کرتی۔
 - ۲۔ مسلمانوں کی کسی حکومت کے خلاف کسی بھی راست اقدام یا مسلح جدوجہد شروع کرنے کے لیے تین شرائط لازم ہیں، ایک یہ کہ حکومت صاف اور واضح کفر کا ارتکاب کر رہی ہو۔ دوسرے یہ کہ جس حکومت کے خلاف عملی اقدام کیا جائے، وہ عوام کی فائدہ مند حکومت نہ ہو، بلکہ استبدادی حکومت ہو اور اسے تبدیل کرنے کا کوئی پراگن راستہ موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ جس رہنما کی قیادت میں یہ تحریک شروع کی جائے اس کے متعلق 'پورے اعتماد سے' یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ قوم کا اصل رہنما اور چکران وہی ہے۔
 - ۳۔ چونکہ یہ شرائط لاکھنڈو ڈویژن میں پوری نہیں ہوئیں، اس لیے تحریکِ نفاذِ شریعت کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنی تحریک کو پراگن رکھتی۔ اور راست اقدام یا مسلح جدوجہد نہ کرتی۔
 - ۴۔ اگر حکومت تحریکِ نفاذِ شریعت کے مطالبات پورے نہ کرتی، تو تحریک فائدہ انتخابات کے موقع پر ایک مناسب پالیسی بنا کر حکومت کے ساتھ آئینی اور قانونی لڑائی لڑ سکتی تھی اور اپنی مسلح قیادت کا ثبوت فراہم کر سکتی تھی۔
 - ۵۔ نفاذِ شریعت کے لیے صرف نعرہ بازی ہی کافی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ اور دو چار کی طرح واضح طریقے سے یہ بیان کر دیا جائے کہ ریاست کے تمام اداروں کی سطح پر کون سی تبدیلیاں مطلوب ہیں۔
- ہمارے مضمون کے جواب میں ڈاکٹر محمود الرحمن فیصل صاحب نے جنوری ۱۹۹۴ء کے ماہنامہ 'محدث' میں تنقید کرتے ہوئے درج ذیل نکات بیان کیے ہیں:

- ۱۔ مالکنڈ میں نفاذِ شریعت کی تحریک بالکل پُر امن تھی جس کو مسلح تصادم کا رنگ حکومت نے دیا۔
 - ۲۔ بہاری حکومت کفرِ راج کا ارتکاب کرتی ہے مثلاً، سود کو جائز قرار دیتی ہے، شرعی قوانین کو فرسودہ قرار دیتی ہے اور بچے مسلمان نہ ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے یہ حکومت واجب الاتباع نہیں۔
 - ۳۔ ہماری حکومتیں عوام کی فائدہ نہیں ہیں۔ صرف تئیس فی صد ووٹ لے کر لوگ عمران بن جاتے ہیں اس لیے امر ہم شرعی مینیمم کے قاعدے کا اطلاق ملے نہیں ہوتا۔
 - ۴۔ یہ شرط کہ جس رہنما کی قیادت میں مزاحمت شروع کی جاسے، اس کو عوام کی اکثریت کا فائدہ ہونا چاہیے اور اسے ان پر علماء و محرمین ہونا چاہیے غلط ہے۔ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مطلوبہ وقت کے بغیر مزاحمت کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم مولانا صوفی محمد اس شرط پر پورے اترتے ہیں ماس لیے کہ مالکنڈ کے عوام نے ان پر صوفی صد عملی اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔
 - ۵۔ مالکنڈ کے عوام کو انتخابات کے پھر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس گندے کھیل میں شکست ہو کر وہ گمراہ کانٹنٹس میں جا کر ننگ بن جائیں گے۔
 - ۶۔ بخدادی و سلم کی احادیث میں محرمین کا اتباع اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ صرف اس وقت تک ان کا حکم مانا جائے جب تک وہ دین کو قائم نہ کرتے رہیں اور عدل و انصاف سے کام لیں۔
 - ۷۔ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی کے لیے راست اقدام اور زور بازو جہد و جہد لازم اور ناگزیر ہے۔ ایران میں ایسی ہی کوشش کا سیاسی سے ہم کنار ہو چکی ہے۔
- اب ہم ڈاکٹر محمد الرحمان فیصل کی تنقید کے جواب میں اپنی معروضات پیش کریں گے:
- مالکنڈ میں نفاذِ شریعت کی تحریک ابتدا ہی سے ایک بہرہ ور مسلح جہد و جہد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہی تھی۔ اس کا نعرہ شریعت و شہادت تھا۔ ہر جیلے کے پوسٹر پر کلاشکوف کی تصویر، لازماً موجود ہوتی۔ ہر تقریر میں لوگوں سے کہا جاتا کہ اگر ہم پاکستان کے طائفاتی قانون کو مانیں گے تو ہمارے نکاح باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ کلاشکوف اور دوسرا اسلحہ خرید لیں، کیوں کہ جہاد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ نفاذِ شریعت کا ہر جیلے اسلحہ کی گرمی بازار کی ایک واضح تصویر ہوتا۔ جذبات کو گرسانے والی تحریک کئی مہینے تک چلتی رہی، حتیٰ کہ لاوامپٹ پڑا اس سلسلے کا پہلا سانحہ بونیر میں ہوا، جہاں تحریک کے قائدین اور کارکنوں نے، سڑکوں پر قبضہ کر کے تمام کاروبار زندگی معطل کر دیا۔ اب غور کریں کہ کیا حکومت کی حکایت میں کسی چیز پر قبضہ کر کے عملاً زندگی کے پیسے کو مغلوب کرنا پڑا اس جہد و جہد ہوتی ہے جس میں حکومت سے بھی فاش غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بہر حال، بونیر میں تحریک نفاذِ شریعت کے اس طرز عمل کی بھی

دینی اعتبار سے کوئی مدافعت نہیں کی جا سکتی۔

بہشتی سے اس سانے کے بعد بھی، تحریک کے رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو ہدایت نہیں کی کہ ان کی تحریک پر امن ہونی چاہیے اور یہ کہ پلس اور مسلح جدوجہد کیا حدِ فاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ، تحریک کے کارکنوں اور رہنماؤں نے اعلیٰ کے بل پر تمام شلوں، حکومتی دفاتر اور ایئر پورٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ کئی جھول اور دوسرے سرکاری اہل کاروں کو اغوا کر کے یرغمال بنالیا اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اگر یہ سب پر امن اقدامات تھے تو پھر مسلح جدوجہد کس چیز کا نام ہے، پھر اس ساری تحریک کے دوران میں تحریک کے کسی رہنما نے نہیں کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، بلکہ وہ ان تمام اقدامات کی حمایت میں متفق رہے حتیٰ کہ آٹھ دس دن گزرنے کے بعد حکومت نے بھی مسلح آپریشن شروع کر لیا۔

ہم یہاں کسی حکومتی اقدام کی قطعاً، کوئی حمایت نہیں کرنا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے حکومت سے مجرمانہ حد تک غلطیاں ہوتی ہیں، جن کا ہم پچھلے مضمون میں مفصل ذکر کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی غلطی ہم تحریک کی طرف سے کسی راست اقدام کا جواز نہیں بن سکتی تھی۔ کیا ان تمام حقائق کی موجودگی میں یہ کمنا انتہائی معصوم اور سادگی نہیں کہ یہ تو بالکل پر امن تحریک تھی بس، ذرا افسوس لے، ایئر پورٹوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا اور بس، چند لوگوں کو اغوا وغیرہ کیا؟

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری حکومت کفر، بواح کی ترغیب ہے یا نہیں، اس ضمن میں ہمارا ذاتی موقف یہ ہے کہ ہماری حکومت انتہائی نااہل، سست، کرپٹ اور گناہ گار ہے، مگر کفر، بواح کا ارتکاب نہیں کرتی۔ مثلاً وہ بینک کے سود کے تعلق کبھی تو یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ یہ دراصل برا ہے ہی نہیں اور کسی یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کے سامنے، غیر سودی اکاؤنٹی کا ماڈل ہی نہیں ہے یعنی وہ واضح انکار کے بجائے ہانے بازیاں کر رہی ہے۔ (بسیل تذکرہ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بینک کے سود کو کفر، بواح قرار دیا جائے، تو پھر سعودی عرب اور ایران سمیت تمام مسلم ممالک اس کے ترغیب ہو رہے ہیں۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم بینک کے سود کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام میں سرے سے کنٹرول بینکنگ کا تصور ہی نہیں۔ گویا ہم تو اس پر کڑو جڑ ہی سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں)۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موجودہ حکومت کے بعض اہم ترین افراد نے، شرعی قوانین کو زیرِ قرار دیا تھا، تو یقیناً، اخبارات میں یہ چیز رپورٹ ہوتی تھی، لیکن بعد میں انہی افراد نے کئی دفعہ اس کی تردید بھی کی ہے۔ اس لیے اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اس طرح جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کی وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف اپنے آپ کو نیکے مسلمان قرار نہیں دیتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید فاضل تنقید نگار نے فنڈامنٹلسٹ کا ترجمہ نہ کیا ہے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے فنڈامنٹلسٹ ہونے سے انکار کیا ہے۔ دراصل مغرب میں، فنڈامنٹلسزم کے معنی میں عقل دشمنی، جنون اور تشدد پسندی کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان اس لحاظ سے اپنے فنڈامنٹلسٹ ہونے سے انکار کرتا ہے تو غلط نہیں کرتا۔

جہاں تک تنقید نگار کی اس رائے کا تعلق ہے کہ ہماری حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہیں اور یہاں تک تیس فی صد ووٹ لے کر لوگ حکمران بن جاتے ہیں، اس سے ہمیں بھی اتفاق ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقی ستر فی صد عوام کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اس ملک کے ۸۰ فی صد لوگوں کی نمائندگی کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور یہ سب لوگ بدعنوانی کے موجودہ نظام پر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ان رہنماؤں کے ہاں اسلامی نظام سرے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کے صرف پانچ فی صد عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے دینی پارٹیوں کو اعزاز بخشا ہے۔ یقیناً پاکستان کا انتخابی نظام بہت غلط ہے، لیکن سوال صرف اس انتخابی نظام کے غلط ہونے کا نہیں، اس لیے کہ اگر پاکستان کے عوام کی اکثریت نے اسلامی انقلاب کو اپنا اولین اور حقیقی مسئلہ بنالیا تو اس سسٹم کی ساری فراہمیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور وہی نمائندے سامنے آئیں گے جو دل و جان سے اسلام کا نفاذ چاہتے ہوں گے۔ پس یہ واضح رہے کہ ہمارے موجودہ حکمران اور ان کی پالیسیاں ہی عوام و خواہش کی عمری پسند ہیں۔ آپ پہلے ان پانچ فی صد کو پچاس فی صد میں بدلے اور پھر دیکھیے کہ اسلام کا بول بالا کیسے ہوتا ہے۔ اپنے چوتھے نکتے میں تنقید نگار ہماری اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں کہ جبراً ناراست اقدام کے لیے اچھے اچھے حکومت کے مقابلے میں اکثریت کا نمائندہ ہونا چاہیے اور اپنے پیروکاروں پر اس کی عملی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ خروج و قتال کے لیے امیر کی ادارت، دینی اعتبار سے لازم ہے۔ اس کے جواب میں تنقید نگار قرآن و سنت کا کوئی حوالہ پیش کرنے کے بجائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے راست اقدام کو دلیل ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ان کا اقدام بذات خود محتاج دلیل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے اکابر صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس اقدام سے روکا، مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انتشار کا باعث نہ بنو، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہ کہتے، تو ملت اسلامیہ کی تاریخ آج کچھ اور ہوتی، امت مسلمہ میں مطلوبہ قوت کے بغیر، مگر ان کے خلاف دعائی سوئے زیادہ فروغ جو سنے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں صرف یہی ہوا ہے کہ انتہائی نیک اور مخلص نفوس

کا خون تو بے جا ہے لیکن کوئی بغاوت کا مایاب نہیں ہوتی۔

جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے کہ مولانا صوفی محمد کوٹہ لاکھ ڈوڑھن کے صوفی صد عوام کی تائید حاصل کرتی، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ مولانا صوفی محمد نے عوام کو ۱۹۹۰ء اور ۱۹۹۳ء کے انتخابات میں بانیہ کاش کی اپیل کی تھی، لیکن لاکھ ڈوڑھن میں باقی صوبہ سرحد جتنی ہی پولنگ ہوتی، ۱۹۹۳ء میں انھوں نے ہر علاقے میں حکومت کے مترادفی قاضی بھی مقرر کیے تھے، انھوں نے ان کا کوئی بھی اہم فیصلہ فریقین نے نہیں مانا، اس لیے تین چار مہینے میں بغیر کسی اطلاع کے یہ حد التیس تحلیل ہو گئیں۔ موجودہ تحریک کے دوران میں جب حکومتی کیشن شروع ہونے کے بعد مولانا صوفی محمد کو احساس ہوا کہ اس کا نتیجہ خون خرابے اور تحریک کے خاتمے کی شکل میں ہوگا تو انھوں نے وائس مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی تحریک کو پرامن قرار دیا، جب تحریک اپنے جوہن پر تھی، تب انھوں نے ایسا نہیں کہا بلکہ اس کے کافی دنوں بعد کہا، اور مقامی کمانڈروں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی، تب بھی بہت سے کمانڈروں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ تحریک نے تمام طاقتی کارروائی کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہوتی ہے مگر میگو، تیرگرہ، بٹ خیل، دیوار اور چترال میں معمول کا کام جاری ہے، کیا اس کو صوفی صد تائید کہا جاسکتا ہے؟

تنقید نگار ہماری اس تجویز سے بھی اختلاف کرتے ہیں مگر حکومت نے پرامن جدوجہد کے ذریعے سے لاکھ ڈوڑھن کے عوام کے جائز مطالبات نہیں مانے، لہذا آئندہ انتخابات کے موقع پر تحریک نفاذ شریعت اپنے فائدے سے بھی کڑے کر سکتی ہے اور دوسرے مناسب اقدام بھی اٹھا سکتی ہے۔ تنقید نگار کے خیال میں وہ کان ملک میں جا کر ملک بن جائیں گے۔

جہاں تک موجودہ انتخابی نظام میں شامل ہو کر دینی مقاصد کے لیے انتخاب لڑنے کا مسئلہ ہے، تو یہ وقتی اور شرعی اور تہذیبی بات ہے، اس میں اختلاف رائے کسی نفس شرعی کا مسئلہ نہیں۔ پورے پاکستان کے تناظر میں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ پہلے اس ملک میں دین کے فہم و فکرا دین پر کاربند رہنے کی دعوت اس درجے میں دی جائے کہ اس ملک کے عوام کی ایک عظیم تعداد اس کی اسیر ہو جائے۔ جب انتخابات بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ عوام کو اپنا ہم فرمایا کے بغیر، لہذا انتخابات میں کامیابی ملتی ہے اور نہ ان کا ملک کے لیے جدوجہد ہوتی ہے۔ تاہم لاکھ ڈوڑھن کے خصوصی تناظر میں یہ ممکن ہے کہ اگر وہاں کے تمام دینی طبقے کی اس نیچے تک پہنچ جائیں کہ یہاں کے عوام کی بھاری اکثریت دین کی دعوت دھوکے سے متوجہ نہ ہو سکی ہے۔ تو یہ فیصلہ کریں کہ انتخاب کے لیے عوام اپنے اس عزم کا اظہار دینا پر آشکارا کر دیں۔ یہ انتخاب پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرز پر دلا جاسکے، بلکہ کلید، نئے معیاروں کے ساتھ کوئی پیہ فرج کیے بغیر دلا جائے

اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے امتیازی اور پرہیزگار ترین افراد کے سیٹ کمپنوں کو دو ٹول سے بھر دیا جائے۔ اس طرح پاکستان انتخاب کی ایک نئی شکل دیکھ لے گا۔ منتخب ہونے کے بعد یہ افراد اس وقت تک ایوان میں بیٹھنے سے انکار کر دیں، جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے جائیں۔ پھر یہ لوگ اپنے اہل عدل اجتماعی کا ایک ایسا طریقہ بنائیں، جس کو دیکھ کر باقی ملک کی آنکھیں کھل جائیں۔ کیا عجب اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں انقلاب آجائے، لیکن یہ سبھی ممکن ہے جب عوام ہر شہر اور شہر میں آپ کے ساتھ ہیں جیسا کہ کراچی کے عوام ایم۔ ایم۔ ایم کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واقعی آپ بھی کابینہ میں جا کر تکبیر بن جائیں گے اور عوام اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے۔

تقدیر نگار اپنے چھٹے نکتے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق مسلمانوں پر لازم ہے کہ صرف اس وقت تک حکمرانوں کا نظم مانا جائے، جب تک وہ دین کو قائم کریں اور عدل و انصاف کریں۔ ہم بڑے ادب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہاں ان کا مرقع صحیح نہیں ہے اور انھوں نے ایک حدیث سے غلط استدلال کیا ہے۔ جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے تو بخاری، مسلم اور سنن احمد بن حنبل کی احادیث میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ اگر ہم حکمرانوں میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں یا ہمیں ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تب بھی ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا:

”میرے بعد ایسے امرا ہوں گے، جو وقت بے وقت نماز پڑھیں گے۔ تم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہو۔ اگر وہ وقت پر نماز پڑھیں گے تو انھیں اور تمھیں ثواب مل جائے گا اور اگر وہ تاخیر کریں گے تو تمھیں ثواب مل جائے گا اور ان کے لیے اس کا وبال ہوگا۔ اس لیے کہ جو نظم ریاست سے الگ ہوا۔ اور اسی حالت میں مرا، جاہلیت کی موت مرا۔“ (سنن احمد بن حنبل)

اسی طرح صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل ہوا ہے:

”تم اپنا حق اطاعت ادا کرتے رہو اور وہ اپنے فرائض ادا نہ کریں، تو اللہ سے اس کا مطالبہ کرو۔ یعنی اگر وہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو تم ان کی اطاعت ترک نہ کرو۔

البتہ، اگر حکمران اپنی رعایا کو حکم دیں کہ وہ کوئی گناہ کا کام کریں، تب رعایا کو ان کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ایمان پر واجب ہے کہ خواہ انھیں پسند ہو یا پسند نہ ہو، ہر حال اپنے حکمرانوں کی بات سنیں اور انہیں۔ سوائے اس کے کہ انھیں کسی گناہ کا حکم دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا گیا تو سننا اور ماننا ضروری نہیں۔“ (مسلم، کتاب الامارہ)

عزیت کا راستہ یہی ہے، تاہم اگر کوئی مسلمان بہت بڑے دباؤ کے احمقوں ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جائے
تو اللہ نے رخصت کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہو لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت سے دو گناہ اٹھالیے گئے ہیں، جو معمول، چوک یا جبر کے سبب سے ان

سے کرا لیے جائیں: (بخاری، کتاب الحدود)

دور اصل تنقید نگار کو جس حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت
چونکہ اہل عرب، قریش کے متبع تھے یعنی ان کو اکثریت کا اعتماد حاصل تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بعد، انتقالِ اقدار کے ضمن میں یہ فرمایا، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقدار اکثریتی گردہ ہونے کے
ناتے قریش کو منتقل ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”جب تک وہ دین پر قائم رہیں، تو اس وقت تک جس نے ان کی
مخالفت کی، اللہ اسے اوندھے منہ دوزخ میں جمونک دیں گے۔“ (بخاری، کتاب الاحکام)

ظاہر ہے کہ اس بات سے وہ مطلب نہیں نکل سکتا، جس کے لیے تنقید نگار نے اس کو استعمال کیا ہے۔
تنقید نگار کا آخری معرکہ یہ ہے کہ قیادت کی تبدیلی کے لیے قوت کا استعمال لازم ہے۔ ایران کی سبھی ایسی
ہی کرکشن کا سبب ہر بھی ہے۔

اس ضمن میں چار باتیں ذہن میں رہنی چاہئیں، ایک یہ کہ دینی اعتبار سے یہ بات ضروری ہے کہ پہلے
تین شرائط پوری ہوں یعنی محران واضح کھڑا، کتاب کر رہے ہوں۔ وہ عوام کی رائے سے حکمران بننے ہوں۔
ان کو چیلنج کرنے والے کو عوام کا اعتماد حاصل ہو اور اس کی متبادل حکومت کو لوگ تسلیم بھی کر سکتے ہوں۔ یہ
تین شرائط پوری ہوں تو پھر حکمرانوں کے خلاف قوت استعمال کی جاسکتی ہے۔

تاہم یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر درج بالا تینوں شرائط پوری ہوں تب بھی دین میں راست
اقدام کی، صرف اور صرف اجازت دی گئی ہے اور اسے لازم نہیں ٹھہرایا گیا، یعنی اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوں
اور لوگ اپنے حکمرانوں کے خلاف نا اٹھ کھڑے ہوں اور زور بازو قیادت کو تبدیل نہ کریں، بلکہ صرف تعلیم و تربیت
تذکیہ، انصاف اور کلمہ حق کہنے کا کام کریں، تب بھی ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ غور سے دیکھا جائے تو
اس میں دین کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ مثلاً، یہ عین ممکن ہے کہ کسی بگڑا انتہائی بُرے اور ظالم حکمران ہوں،
لیکن ان کے پاس فوج اور اسلحہ کی بہت بڑی طاقت ہو، جبکہ عوام بالکل خستہ ہوں۔ ایسے وقت میں اگر عوام
پر لازم کر دیا جائے کہ وہ ضرور حکمرانوں سے لڑیں گے تو اس کا نتیجہ خوں ریزی، مظلوم مسلمانوں کی موت اور
ایک ظلم ریاست کی تباہی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں اسلام کے وسیع تر مفاد کے خلاف ہیں۔ اس کے
برعکس یہ بھی عین ممکن ہے کہ انہی حکمرانوں کی ذریت سے کوئی ایسا فرد وسند اقتدار پر بیٹھ جائے، جو منصف مزاج اور

خدا سے ڈنا ہو۔ گویا یہ اللہ کی ایک بڑی رحمت ہے کہ ہم پر ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج لازم قرار نہیں دیا گیا۔ یہاں ایک تیسری بات کی طرف بھی توجہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ غریبی انقلاب کا پرچار کرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انھیں خود اپنے دعوے پر یقین نہیں ہے۔ ورنہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ حکمران کفر و راج کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کے خلاف لڑائی کے لیے مطلوب قوت فراہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور یہ لڑائی ان پر لازم بھی ہے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلائیکٹو اٹھائیں، اگر کوئی ان کا ساتھ دے تو فہما، لیکن اگر نہ دے تو وہ اکیلے ہی حکمرانوں کے کارسلیوں، انتظامیہ، پولیس اور فوج پر پل پڑیں اور یا تو انقلاب لے آئیں یا اپنی جان، جاں آفریں کے سپرد کر دیں۔ آخر وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جس چیز نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ ان کا ایمان تو یقیناً ضعیف نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ جذباتی فلسفے اور نعرے میدانِ عمل میں کام نہیں دیتے۔

ایران کی مثال بھی یہاں بالکل غیر متعلق ہے۔ ایران میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے۔ ایک ہی مسلک واضح اکثریت رکھتا ہے۔ آیت اللہ کی اتباع، اس مسلک میں دینی فریضہ ہے۔ آیت اللہ کو جس کی صورت میں مملکت کی آمدنی کا پانچواں حصہ گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہاں انقلاب سے پہلے دعوتی کام میں چالیس برس لگے۔ اور انقلاب بھی اس وقت آیا، جب عدم تشدد کی تحریک میں ایک لاکھ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور نافرمانی کے فیصلے کو لوگ انقلاب کے حامی بن گئے۔ تب بھی صرف ایک دن، آخری دن۔ جب کہ فوج بھی جنابِ معینی کے آگے جھک گئی، انھوں نے فاطمہ طیار کا حکم دیا۔ کیا پاکستان میں ایسی ہی صورت حال ہے؟ یہاں کے بارے میں میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اگر پچاس فی صد آبادی بھی اسلامی شریعت کے نفاذ کو اپنی پہلی ترجیح قرار دے دے، تو اسلام کا نفاذ ان شاء اللہ عمل پذیر ہو جائے گا۔

الانڈیا کی حالیہ تحریک نے جس اسلامی انقلاب کے ایک اور بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہو گا کہ اسلامی شریعت دراصل کن امور کا نام ہے۔ بالفاظِ دیگر، ہمارا تصور اسلام کیا ہے۔ مثلاً مولانا صوفی محمد کے مطابق اسلام میں عوام کی رائے سے حکومت بنانے کا کوئی تصور نہیں۔ وہ انتخابات کو حرام سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اسلام میں صرف نامزدگی ہوتی ہے۔ عورت کے ووٹ کا سوال ہی ان کے نزدیک خارج از بحث ہے۔ ان کے خیال میں عورت طاعتِ حرام نہیں کر سکتی۔ وہ کالی گچھی پہننا ہر مسلمان کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ تصویر ان کے نزدیک بالکل حرام ہے۔ ان کے نزدیک آزادی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی، گویا، ان کی شریعت میں کُل زبان بندی ہے۔ کیا واقعی ہمارا دین یہی چاہتا ہے؟ کیا یہ مکمل تشکیلی نہیں ہے تمام دینی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے اس امر پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ وہ جس دین

کے لیے غرور بلب ہیں، اس کی عملی سیاسی، معاشی اور معاشرتی شکل کیا ہوگی۔ آج کل مولانا صوفی محمد سرکاری قاضیوں کو اس واحد بنا پر تسلیم نہیں کر رہے کہ ان کے خیال میں ان کی معیشتی بغیر داڑھیاں ضرور ہونی چاہئیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ملائکہ انجمنی میں دو تہائی مرد داڑھیاں نہیں رکھتے، لیکن اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ مولانا صوفی محمد درج کے اصول کے تحت سود کو تو برداشت کرنے کو تیار ہیں لیکن اگر قاضیوں کی داڑھیاں ایک معیشتی سے کم ہوں تو اسے اسنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ ہمارا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ دین کو ایک قابل نفاذ مشور کی شکل میں بیان کر دیا جائے تاکہ اہل وطن کو یہ تو تیار چلے کہ دین و شریعت کے نفاذ سے عملی طور پر ہماری زندگیوں میں کیا تغیرات آئیں گے۔

اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کا سواۓ اعظم اب بھی اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے، لیکن دماغ مغربی افکار اور مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام سے سخرت ہو رہے ہیں، اور یہ اکراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے مسلمان کی نظر سے دیکھنا اور سوجنے والوں کے لیے اسلامی طریق پر سوچنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسلام میں ایک نشاۃ جدید کی ضرورت ہے۔ پر اسے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا۔ دنیا اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ علم و عمل کے میدان میں رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو آگے کی جانب چلائے نہ کہ پیچھے کی جانب۔ لہذا اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے محقق اور مفکر پیدا ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھادیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ محمدانہ نظریہ کو تو زکرائی نظریہ پر خنجر تحقیق کی اساس قائم کرنا اور اس جدید خنجر تحقیق کی عمارت کو اس قوت کے ساتھ اٹھائیں کہ وہ تمام دنیا پر چھا جائے اور اس میں مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلام کی حقیقی تہذیب جلوہ گر ہو۔

اسید رودری ترجمان القرآن مادی لاغری ۱۲۵۲ھ سن ۱۹۳۹ء

خوشیہ احمد مدنی

اسلام اور پاکستان

زیر نظر ترجمہ مصنف نے اپنی کتاب 'اسلام اور پاکستان' کے دیباچے کے طرز پر لکھی ہے۔ اس عنوان کے تحت خوشیہ احمد مدنی صاحب کے مضامین و فتاویٰ شائع ہوئے ہیں۔ (ادیر)

قیام پاکستان کے فوراً بعد ہمارے ہاں جن علمی و فکری بحثوں نے سراٹھایا، ان میں سب سے فہرست نمبی مملکت کا نظری شخص ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے یا سیکولر، روزِ ازل سے بحث کا موضوع بننے والا یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے۔ گزشتہ نصف صدی کے عرصے میں ہمارے ہاں جو سیاست ہوئی، نظری اعتبار سے وہ انہی دو دائروں میں گھومتی رہی ہے۔ یعنی اسلامی اور سیکولر۔ اس اختلاف میں مضمرنا جو موضوعات زیر بحث رہے، ان میں بانیانِ پاکستان کا تصور ریاست بھی شامل ہے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جس آزاد مملکت کا خواب دیکھا تھا اور قائدِ اعظم جس کے بانی بنے، ان دو اصحاب کے نزدیک نظری اعتبار سے وہ ریاست کیسی تھی، اس ضمن میں لوگ، بزمِ بار سے الگ الگ خبریں لاتے رہے اور دونوں نقطہ ہائے نظر کے مابین اقبال و جناح کو اپنا ہم نوا قرار دیتے رہے اور تادمِ تحریر یہ سلسلہ جاری ہے۔

ہمارے نزدیک کسی خطہٴ زمین پر اگر مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہے، تو بحیثیت مسلمان وہ اس کے پابند ہیں کہ اس سرزمین پر شریعتِ اسلامی کی حکومت ہو اور مسلمان اہل اقتدار ضمن اس کے احکام نافذ کرنے والے ہوں۔ اس مقدمے کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ بحث قطعاً غیر اہم ہو جاتی ہے کہ بانیانِ پاکستان اس ریاست کے نظری شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ان کے پیشِ نظر ایک سیکولر مملکت کا خاکہ تھا، تو ان کی جلالتِ شان اور آزادی کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف کے باوجود ہم اس معانی میں ان کے متکثر نہیں ہو سکتے۔ اگر سرسید احمد خان کی قومی خدمات کے اعتراف کے باوجود ان کے بعض مذہبی خیالات سے اعلانِ برأت ہو سکتا ہے، تو قائدِ اعظم اور علامہ اقبال کی کوئی ایسی رائے کیوں رو نہیں کی جاسکتی جو دین کے مسلمات کے خلاف ہو۔ تاہم یہ اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب یہ مفروضہ درست قرار دیا جائے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست ہی بنانا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجاہدی قوم کے یہ

دو دنوں محدود پاکستان کو ایک اسلامی مملکت ہی بنا چاہتے تھے۔ اس باب میں تو کلام ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اسلامی ریاست کا تصور کیا تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ مسلمانان برصغیر کے لیے ایک اسلامی مملکت ہی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال کا علمی و سیاسی کام اس پر گواہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ان کے انکار کی جس طرح تاویلات ہوئیں اور انہیں جس طرح ایک سیکولر مفکر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ علمی دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ گویا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو ان کے نزدیک اہل تاویل نے قرآن کے ساتھ کیا:

احکام تیرے حق میں مگر اپنے مفسر
تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاژند

علامہ اقبال کے پیش نظر نئی ریاست کا کیا تصور تھا، یہ جاننے کے لیے ان کے خطبہ الہ آباد کا مطالعہ ہی کفایت کرتا ہے، اور ان کے وہ خطوط بھی پڑھ لینے چاہئیں جو اسی تناظر میں انہوں نے قائد اعظم کو لکھے۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں:

”..... اگرچہ ہم ملک میں تمام ترقی پسند پارٹیوں کے ساتھ مواصلات کے لیے تیار ہیں، تاہم ہمیں اس حقیقت کو ہرگز ہشت نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایشیا میں اسلام کے اخلاقی و سیاسی اقتدار کا دار و مدار تمام تر ہندوستانی مسلمانوں کی مکمل تنظیم پر ہے۔ لہذا میری تجویز ہے کہ آل انڈیا نیشنل کونشن کو ایک پرزور جواب دیا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ دہلی میں جلد از جلد ایک آل انڈیا مسلم کونشن منعقد کریں، جس میں نئی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے علاوہ دوسرے مقتدر مسلم راہنماؤں کو بھی شمولیت کی دعوت دی جائے۔ آپ کو چاہیے کہ اس اسلامی موثر کی طرف سے پوری قوت اور قطعی وضاحت کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی وحدت کا بطور نصب العین اعلان کر دیں۔ یہ امر لازمی ہے کہ ہندوستان اور بیرون ہندوستان کی دنیا کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ ہندوستان میں مل طلب مسئلہ صرف معاشی ہی نہیں ہے بلکہ ہندی مسلمانوں کی اکثریت کی نگاہ میں ہندوستان میں تہذیب اسلامی کا مستقبل، اگر معاشی مسئلے سے زیادہ اہم نہیں، تو اس سے کسی طرح کم اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے۔“

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ علامہ مرحوم کے اس خط کے یہی منظر میں ۱۹۳۷ء کے وہ انتخابات ہیں جن میں کانگریس کو جب کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے کانگریس نے ۱۹ اپریل ۱۹۳۷ء کو دہلی میں آل انڈیا نیشنل کونشن منعقد کیا جس میں ہندوستان بھر کی صوبائی اسمبلیوں کے ان اراکین

۱۔ اقبال نامہ، حصہ دوم، ص ۹-۱۱۔

ارکان کو مدعو کیا گیا، جو کانگریس کے امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے۔ اس کنونشن میں نہایت ضروری تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ ہندوستان میں اصل مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے نہ کہ مذہب کا۔ جلسہ اقبال اور قائد اعظم کے سیاسی نظریات، محمد حنیف شاہد، ص ۲۳۰۔

جو شخص اسلامی مذہب کی بقا کے معاملے میں اس قدر حساس ہو اور جس کے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کی تنظیم کا اصل مقصد ہی یہی ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو ایک غیر اسلامی یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، ایک نامرد اور قابلِ مذمت جرات ہی قرار دی جاسکتی ہے۔

جہاں تک قائد اعظم کا معاملہ ہے، تو انھوں نے بار بار اس بات کی تصریح کی کہ وہ محض ایک آزاد ریاست نہیں چاہتے، بلکہ اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کو ایک سیکولر رہنما قرار دینے والے ان کی ایک تقریر کا بہت تذکرہ کرتے ہیں جو انھوں نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں بطور صدر کی۔ انھوں نے فرمایا:

”مشرقیہ خیال نہ ہندو، ہندو رہیں گے اور نہ مسلمان مسلمان۔ دین کے اعتبار سے نہیں،

اس لیے کہ وہ بشرِ کمال انفرادی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی منہم میں، ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے۔“

اس تقریر سے وہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی جو پاکستان کے اسلامی شخص کے مخالفین ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعبیر ناقص فہم یا فتور بنیت ہی قرار دی جاسکتی ہے۔ اس تقریر میں وہ اس آزاد مملکت کے سبھی شہریوں سے مخاطب ہیں اور یہاں، درحقیقت، وہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی تقریر میں وہ انفرادی مذہبی آزادی اور رواداری کے اظہار کے لیے یہ بھی کہتے ہیں:

”آپ پاکستان میں آزاد ہیں کہ مسجد جائیں، مندر جائیں یا کسی بھی عبادت خانے میں جائیں۔

ریاست کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کس مذہب یا نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔“

اقلیتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں ان کی حیثیت کا تعین دو طرح سے ہوگا: ایک تو وہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کے بعد مفتوح ہو کر ریاست کے شہری بنے ہوں اور دوسرے وہ جنہوں نے کسی معاہدے کے تحت ریاست کی شہریت قبول کی ہو۔ پہلی قسم کی اقلیتیں دینی اور دوسری معاہدہ کھلاتی ہیں۔ ذہیوں کے ساتھ حکومت اپنی شرائط کے تحت معاملہ کرے گی اور ان سے جزیہ کا مطالبہ بھی کرے گی۔ البتہ جہاں تک معاہدہ کا تعلق ہے تو ان کی نوعیت وہ نہیں جو ذہیوں کی ہے۔ وہ اگر ریاست کے اسلامی شخص کو قبول کر لیں، تو حکومت انہیں ایک معاہدے کے تحت مسلم شہریوں کے برابر حقوق دے سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال تیشا نہ دینہ ہے جو رسالت ٹاؤن مل اندھلیہ و سلم نے

ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے یہودی قبائل کے ساتھ کیا۔ اس معاہدے کی رو سے نزاعات میں
اللہ اور اس کے رسول کی فیصلہ کن حیثیت تسلیم کر لینے کے بعد یہ دفعہ کبھی گئی؛

”بنی عوف کے یہودی، سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ ایک امت تسلیم کیے
جاتے ہیں۔ رام دین کا معاملہ تو یہودی اپنے دین پر رہیں گے اور مسلمان اور ان کے حوالی سب
(المیرۃ النبیہ، ابن ہشام، ۲۵۰ ص ۲۲۲)

تقسیم کے بعد جن غیر مسلموں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا، وہ ذاتی نہیں، معاہدے، اور یہ جانتے
ہوئے کیا کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست ہے، جسے قائد اعظم اسلام کی تجربہ گاہ
بنانا چاہتے ہیں اور جہاں کا دستور قرآن مجید ہوگا۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو سکتا تھا، جو مدینہ کے
یہود کے ساتھ ہوا۔ قائد اعظم کی اس تقریر اور ان کے سابقہ فرمودات کو اگر حقائق مدینہ کے ساتھ ملا کر دیکھا
جائے تو ایک حیرت انگیز مماثلت سامنے آتی ہے۔ اسٹان گرامی جاوید احمد صاحب غلڈی کے الفاظ میں:

”وہاں لکھا گیا: تمام نزاعات میں فیصلہ کن حیثیت اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ یہاں اعلان ہوا، ریاست پاکستان کا دستور قرآن مجید ہوگا اور ہم

اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ وہاں رقم ہوا: بنی عوف کے یہود سیاسی حیثیت سے مسلمانوں

کے ساتھ ایک امت تسلیم کیے جائیں گے۔ یہاں لکھا گیا، اب یہاں سیاسی حیثیت سے نہ

ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان رہیں گے۔ وہاں ثبت ہوا: رام دین کا معاملہ تو یہودی

اپنے دین پر رہیں گے اور مسلمان اور ان کے حوالی سب اپنے دین پر۔ یہاں وضاحت ہوئی،

مذہبی اعتبار سے نہیں کہ وہ ہر شخص کا انفرادی عقیدہ ہے۔“

چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کی تقریر کو اگر صحیح سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کی جائے
تو اس ناویل کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اگرچہ
زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، لیکن ایک سال کے مختصر عرصے میں انھوں نے جب کبھی اس معاملے سے گفتگو کی،
پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہی کے طور پر پیش کیا۔ مثال کے طور پر ۱۴ فروری ۱۹۴۸ء کو سٹی دربار سے
خطاب کرتے ہوئے کہا:

”آئیے ہم اپنی مہریت کی بنیاد اسلام کے سچے نظریے اور اصولوں پر رکھیں۔ ہمارے

۱۔ یعنی، حقائق مدینہ میں۔

۲۔ قائد اعظم اور سیکولرزم، اشراق، دسمبر ۱۹۹۶ء۔

پروردگار نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمارے سیاسی معاملات مشاورت کے اصول پر چلنے چاہئیں۔
ایک آزاد مسلم ریاست میں مسلمانوں کی دینی ذمہ داری اور بائبلین پاکستان کے موقف کو سامنے رکھیے تو اس باب میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی کہ اسلام ہی کو نظریہ پاکستان قرار دیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ بحث ابھی تک جاری ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے یا سیکولر۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پاکستانی سیاست بھی اسی دائروں میں گھومتی نظر آتی ہے۔

اس کشمکش کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بن سکا اور نیکولر۔ قراردادِ معاہدے ۱۹۷۳ء کے آئین (مجمع تراسیم) ہمک جو قانون سازی ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی ماکیت اعلیٰ کا اقرار کیا گیا ہے اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیتے ہوئے قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کی ممانعت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات سیکولرزم کے باطل خلاف ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو یہاں جس طرح کے لوگ برسرِ اقتدار رہے اور جو نظامِ عملات نافذ ہے اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

پاکستان ایک اسلامی ریاست کیوں نہیں بن سکا اور مستقبل میں اس کے کیا امکانات ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہمیں پہلے ہی سامنا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جواب کی طلب بھی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سامی کو وقتِ نظر کے ساتھ دیکھا جائے جو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے لگائیں۔ یا پھر سیکولر مملکت کی تشکیل کے لیے جوئیں۔ پاکستان اگر اسلامی ریاست نہیں بن سکا تو اس میں کتنا گناہ خافہ کو کششوں کا ہے اور کتنا اسلامی جماعتوں کی حکمت عملی کا۔

ہم نے آئندہ صفحات میں اسی سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک طرف گزشتہ تاریخ کا نظریہ جائزہ لیا ہے اور دوسری طرف اس حکمت عملی کے خدوخال واضح کیے ہیں، جو پاکستان میں کسی اسلامی انقلاب کے لیے میدانِ سیاست میں اختیار کی جانی چاہیے۔

اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو سوتے جاگتے اسلامی انقلاب ہی کا خواب دیکھتے ہیں اور ظہر ہے کہ یہ مقامِ شکر ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جانے کہ دنیا کے حالات محض خواب دیکھنے سے تبدیل نہیں ہوتے، اس کے لیے تدبیر کی بھی ضرورت ہے۔ اور محض تدبیر نہیں، بلکہ صحیح تدبیر مثلاً اگرچہ قیمتی شے ہے، لیکن قتالی صورت میں بھی سامنے آتی ہے، جب درست اقدام کیا جائے۔

تاریخ کا سکہ اسی مرحلے پر ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے مزید توانائیاں صرف کرنے سے پہلے کچھ دیر رک کر دیکھ لینا چاہیے کہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی منزل کی طرف لے جا رہا ہے، یا ہراٹھنے والا قدم اس سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ اگر صورتِ حال یہ ہے

تو پیش قدمی تلک کر سب سے پہلے اپنی سمت درست کرنی چاہیے۔ بعد میں درست دگر خانہ انقلاب کے کسی صورا
ہم گم ہونے کے امکانات بہت ہیں۔

ADMISSION OPEN

We offer the latest educational facilities in an atmosphere that is essentially congenial to our Islamic identity. We intend that our students get the best education in Science, Mathematics, English, Urdu, Art and Arabic.

Admission
to Class
Nursery shall
remain open
from February
22nd, 1995 to
April 10th,
1995.

Limited seats
are available in
Grade I, II, III and
Kindergarten.

The Admission will be regularized after the aptitude test.

Education is not our business, it is our mission

Mus'ab Public School

93-E, Model Town, Lahore- 54700 Telephone: 857993

مکتب

رحمت اللہ طارق رحمہ اللہ احمد غامدی

رفع مسیح کی نوعیت

گرامی قدر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! امید ہے آپ مع الخیر ہوں گے اور اپنے تبلیغی مشاغل میں مصروفہ۔
امیناؓ اشراق پیش نظر ہے۔ دو سے چار تک دیگر رسائل بھی مل جاتے ہیں لیکن اشراق پورہ کر چلے پھینچ
جاتا ہے اللہ ایک ہی نسبت میں نظر سے گزر جاتا ہے۔ زیر نظر شمارہ بابت جولائی ۱۹۹۴ء صفحہ ۳۱
سطر ۶ تا ۱۰ میں مسیح کو مع روح و جسم کے اٹھانے کی نسبت فرشتوں کی طرف کی گئی؛ جبکہ میری حد علم تک
رفع کی ایسی نسبت کا استعمال اعلیٰ نہیں ہوا؛ بلکہ استعمالی نسبت میں بھی رفع کا فاعل اللہ ہی لکھا ہوا
کہ فرشتوں کو پھر رکھا گیا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ وفات کے عمل میں فرشتے بھی شامل ہو سکتے
ہیں۔ بات صرف رفع کی ہو رہی ہے۔ اب اگر بار غاظرہ ہر ترمذی کے علم میں اضافہ کرتے گئے یہ
کچھ وضاحت خواہی حالت نسبت طالب علم میں شکر گزار رہوں گا۔

میرزا محمد

رحمت اللہ طارق

معرفت ۱۳۳۹/۳ گلشن آباد بیرون پاک گیٹ۔ ملتان

محترمی و محرمی رحمت اللہ طارق صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وحنانیت نامہ علامہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ میں قرآن مجید
سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی روح حقین کی گئی، اور اس کے فوراً بعد ان کا جسد مبارک اٹھایا گیا تھا کہ
یہود اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ میرے نزدیک ان کے منصب رسالت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید
نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے: "انی متوفیک ورافعک الی اس میں دیکھ لیں یہی توفی و وفات کہلے

۵۵۱۲ آل عمران

اور رُفیع، اس کے بعد رُفیع جسم کے لیے بالکل صریح ہے۔ اس طرح کے کام، چونکہ قرآن مجید کی تصریحات کے مطابق بالعموم فرشتے ہی انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے، میں نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس معاملے میں کوئی دوسری صورت تصور کر سکتے ہیں۔ اس سے نفسِ منسلک پر میرے نزدیک کوئی اثر نہیں پڑتا۔

— جاوید

ملک میں ہومیوپیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیوپیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
اور پاکستانی ادویات کی مکمل ورائٹی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون ۲۰-۶۳۶۹۶۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

”اسلام؟“

مصنف: شیخ علی طنطاوی

ترجمہ: سید بشیر احمد

صفحات: ۲۰ صفحات

قیمت: ۳۰ روپے، طبع دوم

ناشر: قرآن آسان تحریک لاہور

ملنے کا پتا: ۱۱۳، ۱۰۲، بیکر کیشن ٹاؤن، اوجھڑ روڈ لاہور، ۵۴۵۶۰

جب کوئی ملت، ہر پہلو سے، روبہ زوال ہو تو فہم سلیم رکھنے والے اہل دانش جان لیتے ہیں کہ سوادِ اعظم بنیادی تصورات سے روگردانی کی وجہ سے بہم عقائد کے سراب میں سرگرداں ہیں۔ چنانچہ یہ ”تلخ حقیقت“ آج کسی صاحب بصیرت کے لیے اجنبی نہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد توحید و رسالت اور معاد کے تصورات عام مسلمانوں کے ذہنوں میں دھندلا گئے ہیں۔ عقیدہ توحید و شرکیہ نظریات سے پرانگندہ ہے، رسالت پیروانوں کے غلو سے متاثر ہے اور معاد پر شفاعت کا غلط عقیدہ غالب ہے۔ اس پرستار دیکر باطل عقائد کی اس گٹھڑی کو تصرف کے مقدس غلاف میں لپیٹ کر بڑے بڑے اہل پیشہ و دانش کا ندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے لگتا ہے، قطعی نا آشنا ہیں کہ یہ کھوٹے کھوٹے کادو برجہ ہے جو ردِ بقیامت ان کے کچھ کام آنے والا نہیں۔

عالم اسلام میں ایک دہرا گردہ بھی موجود ہے جس کی آنکھیں یورپ کے علمی و سیاسی غلبے سے خیرہ ہو چکی ہیں۔ اہل مغرب کی نشاۃ ثانیہ (Renaissance) نے چونکہ الجھوٹ و تشکیک کی گود میں آنکھ کھولی تھی اس لیے اس کے علم بردار وحی کے نور سے بے نیاز ہو کر آج جہتوں کے اندھے کنوئیں کے پینڈنگ بن گئے ہیں۔ ان سے متاثر اہل اسلام اپنی ذاتی غلامی کی وجہ سے انہی کے جملہ تحقیق و تدبیر

کے خوشہ ہیں۔ چنانچہ ایک طرف مغربی پروپیگنڈے اور دوسری طرف اسلام کی بدنامی کی تعمیر ختم نہیں
ایمان و ایمان سے اس قدر برگشتہ کر دیا ہے کہ وہ اسلام کو پرانے زمانے کی ناقابل اعتنا چیز سمجھنے لگے ہیں۔
اس تشریف ناک صورت حال کے پیش نظر عالم اسلام کے متعدد دور رس و بلند اہل علم نے اسلامی
نظریات و عقائد کی تقسیم کے لیے لٹریچر کی بجائے بطور پر، اشد ضرورت محسوس کی۔ اسی شعور کی آگہی کے تحت
کسی جاننے والی چند اہم کتب میں زیر تبصرہ کتاب بھی شامل ہے۔ اسلام پر شیخ علی خطاوی کی مشرور
آفاق عربی کتاب تعریف عام بدین الاسلام ۱۴۰۲ھ از ترجمہ بہ ترجمہ قرآن آسان تحریک کے روح
رواں جناب سید شبیر احمد ہیں۔

شیخ علی خطاوی کا اصل وطن شام ہے اور ان کا زمانہ حیات ۱۹۰۷ء اور وفات ۱۹۸۷ء ہے جب جب عظیم
اولیٰ دوم کے بعد دنیا کے حالات ہر آن تبدیل ہو رہے تھے۔ انھوں نے شام میں عثمانی ترکوں کا
اقتدار بھی دیکھا اور شریف فیصل کی حکومت بھی مشرق وسطیٰ میں فرانسیسیوں کی غلامی بھی برداشت کی
اور مغربی استعمار کی ذہنی غلامی میں مبتلا آزاد حکمرانوں کا مزہ بھی چکھا۔ اپنی مصحفی، تدریس اور ادبی سرگرمیوں
کے سلسلے میں انھوں نے مصر، عراق، لبنان اور سعودی عرب میں زندگی کے کئی ماہ و سال گزارے اور
یورپ میں فن لینڈ تک سفر کیا۔ زندگی کی ان مصروفیات کے دوران میں انھوں نے اپنی انکمیں اور کان
خوب کھلے رکھے۔ اس مرحلے میں مختلف تجربات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اس کتاب
کو مضبوطی پر مبنی لانے کا واعی مضبوط سے مضبوط مارتہ ہزار ہا۔ اپنی ساری کیفیت کو انھوں نے بڑی تفصیل
کے ساتھ کتاب کے آغاز میں، تالیف کتاب کی کہانی کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس باب کے
آغاز میں وہ لکھتے ہیں:

”یہ کتاب علاوہ انتہا کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اسلامی علوم
کا مطالعہ نہیں کیا۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں جن تہذیبوں کے
پورا ہر سنے کی طرف میں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی، ان میں ایک ایسی کتاب کہہ سکتے کی
دعا میں شامل تھی، جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرور ہو کہ اللہ اگر کوئی مسلمان فرما جائے میں نے
علوم دینیہ کا مطالعہ نہیں کیا یا کوئی غیر مسلم، جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہو اسے پڑھے تو اس کتاب
کے بعد اسے کسی اور کتاب کی ضرورت نہ رہے۔“ (ص ۱۸)

چنانچہ کتاب ایسے موطوب میں بھی گئی ہے جو جدید تعلیم یافتہ کے لیے اجنبی نہیں ہے اور جدید
فلسفے اور منطق کی طرح قابل غور ہے۔ پوری کتاب میں مصنف کے ذہن میں یہ بات متنبہ ہو چکی ہے کہ

مطلب جدید سائنس کے ادھر پرست فقہانہ فکر کی وجہ سے اسلام کے متعلق تشکیک کا شکار ہیں۔ اس لیے انھوں نے اسلام کیا ہے؟ اور مسلمان کیسے بنانا آتا ہے؟ کے عنوان کے تحت بڑے سائنسی انداز میں دین کے جملہ عقائد کا خلاصہ بیان کر کے ان کے اصل و قواعد کے ہم سے ایک مفصل باب قلم بند کیا ہے اور دور جدید کے فلسفے کے پھیلاتے ہوئے منطقی مضامین اور علمی غلط فہمیاں کو دور کرنے کے لیے اٹھ قواعد بیان کیے ہیں جو قاری کے ذہن کو بہت حد تک صاف اور واضح کر دیتے ہیں۔

کتاب کے باقی حصے میں مصنف نے توحید، رسالت، معاد اور ان موضوعات سے متعلق عزائمات پر تفصیلی، منظم و جامع بحث کی ہے۔ خاص طور پر سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے عنوان سے مصنف نے نہایت خوبصورت اور ایمان افروز تحریر رکھی ہے:

”ہیں اکثر حیران و حیراں کہ آپ کے سیرت نگاروں میں سے بعض متاخرین نے آپ کے معجزات کی تعداد زیادہ سے زیادہ دکھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ بعض ایسے معجزے بھی من کاہجہ ہی نہیں، آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ انھوں نے آفریگوں اور کس لیے ایسا کیا ہے؟ جب کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر پہلو اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ہر منظر وقت اپنی جگہ بہت بڑا معجزہ ہے۔“ (ص ۲۹۷)

اپنے اس توقف کی صداقت میں مصنف نے آپ کی حیات طیبہ طمرہ سے چند واقعات اس اسلوب سے تحریر کیے ہیں کہ دل و دماغ آپ کی محبت و عقیدت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔

اپنی صحافتی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصنف نے خشک سے خشک مضمون کو بھی بہت دل چسپ بنا دیا ہے اور اپنی مطلقاً قابلیت کو بروئے کار لا کر بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے تشبیہوں، حوالوں اور دلیلوں کے استعمال کی کامیاب کوشش کی ہے۔

مصنف نے اس کتاب میں دین اسلام کی جو تعبیر کی ہے، مجموعی طور پر اس کے درست ہونے پر کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا، البتہ بعض نظریات سے اتفاق مشکل ہے۔ مثلاً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے روشن ستارے کے معبود ہونے کا گمان ہوا، پھر چاند کو انھوں نے الہ سمجھا اور پھر سورج کو خدا قرار دیا اور آخر میں ان پر واضح ہوا کہ معبود حقیقی تو اللہ ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ (صفحہ ۹۰)

قرآن کی جن آیات کی مصنف نے تائید کی ہے، وہ یہ ہیں:

وَكَذَٰلِكَ رَفَعْنَا بِرَبِّكَ الْكَوْثَبَ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ يَلْعَنُونَ
اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں
مکرت الٰہی کا شہکار کرتے تھے، مگر وہ اپنی

فَلَمَّا جَاءَ عَلَيْهِ الْيُسُفُ وَأَخَذُوا كَبَابًا ۖ
 قَالَ هَٰذَا رِبِّي ۖ فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ
 لَا أَحِبُّ الْوَالِدِينَ - فَلَمَّا
 رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي
 فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَغْدِي
 رَبِّي لَا كُفُونٌ مِنَ الْقَوْمِ
 الضَّالِّينَ - فَلَمَّا رَأَى النَّسْرَ
 بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا
 أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفْلَحَتْ قَالَ
 يَغْوِرُ الْبَرْقُ بَرَقًا ۖ قَلَمًا
 تُشْرِكُونَ - إِنِّي وَخَلْعُ وَخِي
 لِلْبَرْقِ فَطَرَ السَّمُوتِ
 وَالْأَرْضِ خَلَقْنَا وَمَا أَنَا مِنَ
 الشُّرَكِيِّينَ -

(الانعام: ٦٩-٨٠)

قوم پر محبت قائم کہہ دو کالمیں یقین میں سے ہے
 پس یوں ہر ایک جب رات نے اس کو ڈھانک لیا
 اور اس نے ایک تار کے کو کھیل کر میرا رب
 ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا اس نے کہا میں اب
 جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پھر جب اس
 نے چاند کو چمکتے دیکھا اب میرا رب ہے، پھر جب
 وہ ڈوب گیا اس نے کہا اگر میرے رب نے میری
 رہنمائی نہ فرمائی تو میں مگر اہل میں سے ہرگز نہ ہوں
 گا پھر جب اس نے سورج کو چمکتے دیکھا اب اگر
 میرا رب ہے۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی
 ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری
 قوم کے گروا میں ان چیزوں سے ہی ہوں جن کو
 تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ باطل
 یکسو کر اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین
 کو پیدا کیا ہے اور میں تو شرک میں سے نہیں ہوں۔

مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدریج القرآن میں ان آیات کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ ابوالانسیا حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کے کسی دور میں انھوں نے ان گراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل ہر قسم کی گراہی سے باطل پاک تھے۔ اس عقیدے پر سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ سورہ انعام کی تذکرہ آیات میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت نبوی پر حرف آتا ہو۔ تدریج القرآن سے یہ تفسیر ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں:

”حضرات انبیاء علیہم السلام کو اپنی دعوت اور اپنے مقصد کے اعتبار سے تو بالکل یک رنگ و ہم آہنگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے مخاطبوں کے مزاج، ان کی افتاب و طبع اور ان کے ذوق کے لحاظ سے کہ سبب سے ہر نبی کے طرز خطاب اور طریقہ اسے لال و بحث میں کچھ امتیازی خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ تر تمثیلاً میں بات کرتے تھے، بعض انبیاء میں عظمت

کارنگ ملاحظہ ہے۔ بعض کے ان قانون کا انداز نمایاں ہے، یہ فرق جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، زیادہ
نقیض ہے مخاطب کے ذوق مزاج کے فرق و اختلاف کا، لیکن اس میں ذوقی رجحان کو بھی دخل
ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر طبیعت میں الگ الگ ولایت فرمایا ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جیسا کہ قرآن میں بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، بڑی
مناظرہ باز، مجتہد طراز قوم تھی، اول تو لوگ بات سننے کے لیے آسانی سے تیار ہی نہ ہوتے، اگر کسی
سنائے کا کوئی موقع نکلتا بھی تو بڑی جلدی دکھ جاتے اور مباحثہ و مناظرہ کے لیے آستینیں
چڑھا لیتے۔ ان کی اس وحشت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث و خطاب میں استدراج
کا طریقہ زیادہ اختیار فرماتے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب پر اس راہ سے درجہ
گہرے ڈالتے، بعد میں اس کو سان گمان بھی نہ ہوتا کہ وہ گہرے میں آسکتا ہے۔ اس کی ایک
مثال اس واقعے میں موجود ہے جو سورۃ انبیاء میں بیان ہوا ہے۔ انھوں نے ایک دن موقع نکال کر قوم
کے بت خانے کے سارے بت کو ٹھکڑے کر کے کھو دیے، صرف بڑے بت کو سلامت چھوڑ دیا، جب
پوچھ گچھ شروع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا یہ تمہارا فضل ہے، ہاتھوں نے
جھٹ جواب دیا کہ یہ تو اس بڑے بت کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اور ٹوٹے ہوئے بتوں کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انھی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، جن پر یہ مصیبت گزری ہے۔
اس طریقہ استدراج کے تقاضے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہیں توریہ سے بھی کام لیتے
تھے۔ توریہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی کوئی ایک حکم توریہ کرنے کے لیے معرفت کے سامنے اپنی بات
اس طرح پیش کرتے کہ بات تو بالکل صحیح ہوتی، لیکن اس کے پیش کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ لوگوں
اس سے مغالطے میں پڑ جاتا، جس کا نتیجہ نکلتا کہ ہر شکاری کے باوجود وہ ایک دم کے بدستار آجائے
سے پہلے اس سے آگاہ نہ ہو پاتا۔ اس کی نہایت لطیف مثال سورۃ الفصحت میں ہے۔

اس استدراج اور اس توریہ میں کہیں پاکیزہ ظرافت بھی شامل ہو جاتی ہے، جو کچھ تو اس
استدراج اور توریہ کا فطری تقاضا ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر کام ایک مخصوص انداز و مخصوص مصلوب
کا طالب ہوتا ہے اور کچھ اس میں اس لطافت و ذوق کی نوع بھی ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے مزاج کی ایک خصوصیت ہے۔

اس تمید کے بعد اب زیر بحث آیات پر غور فرمائیے۔

ایک دن انھوں نے ایک ستارے کو چمکنے دیکھا اور کہتا ہے کہ یہ ستارہ ہر وہ ہے جس کو ان

کی قسم پڑتی تھی دنیا کوئی نادر ستارہ ہوا تو ہم نے کہاں بجائی یہ یا سب ہے۔ قرینہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ بات انھیں نے خود اپنے غلط فہمی کو غلط سمجھ کے اس طرح فرمائی ہوگی کہ دوسروں کے کان میں بھی پڑ جائے۔ سننے والوں نے جب ان کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی تو اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ طبع یہ بھی غلطیت ہے۔ ایک ایسا شخص جو باپ دادا کے دین اور جملے سمجھو دلوں سے بالکل بیزار ہے جس حد تک بھی ہمارے ساتھ مرافقت کر رہا ہے، اسی پرتعاست کو دلوں زیادہ اس کے دل پہ نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈال کر خاموشی ہو رہے تھے۔ پھر جب ستارہ ڈوب گیا تو انھوں نے بالکل اسی انداز سے اپنے کو غلط اور دوسروں کو سناٹے جسے کہا کہ میں ان ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آس پاس والوں کا سابق اطمینان تو ان کی یہ بات سن کر رخصت ہو گیا ہوگا لیکن وہ اس سوچ میں غور نہ پڑ گئے ہوں گے کہ اس نوجوان کا ہمارے ہمدردوں سے انحراف محض نوجوانی کی ترنگ اور بے قیدی اور آزادی کی وہاں نہ خواہش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ نے اس کے عقیدے کو متزلزل کر دیا ہے، چونکہ بات ان کو براہ راست غلط سمجھ کے تھی اس کے انداز میں نہیں کی گئی تھی، اس وجہ سے وہ زیادہ متعلق نہیں ہوتے ہوں گے، بلکہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہوں گے کہ کیسے اساتذہ نہیں ہے کہ ہماری بات ہی میں کوئی کمزوری ہے۔

اسی طرح کسی دن پردے چاند کی چھیلی ہوئی چاندنی میں انھوں نے پھر اس تعلیم کے سنے موقع پیدا کر لیا اور بالکل اسی لب و لہجہ اور اسی انداز میں انھوں نے چاند کے متعلق وہی بات کہی جو پہلے ستارے کے متعلق کہی تھی۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انھوں نے اسی طرح اپنے آپ کو غلط سمجھ کر تے ہوئے اور آس پاس والوں کو سناٹے ہوتے فرمایا کہ لَئِنْ لَمْ يَنْجُوْا فِىْ رَپِّىْ لَا كُفُوْنَ مِّنَ الْعَوَمِ الْعَظِيْمِ (اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں سے ہوجاؤں گا) غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہاں تعلیم کا قدم پہلے کی نسبت سے آگے ہے۔ یہاں صرف اتنی ہی بات نہیں ظاہر ہوئی کہ ڈوبنے والے سزاوار مجاہدات نہیں، بلکہ یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ان ڈوبنے والوں کو مسجد بنانا کھلی ہوئی ضلالت ہے۔ نیز یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف خدا ہے، وہ ہدایت نہ بخشنے تو انسان ہر نیکیتی چیز کو سرتا سمجھ کر اس کے درپہ چر جائے ہے۔۔۔۔۔

اسی طرح ایک دن انھوں نے سورج کے طلوع و غروب کو اپنی تعلیم کا ذریعہ بنالیا۔ سورج جب آب و تاب سے نکلا اور نصف النہار پر پہنچا تو اسی انداز میں جس کا ذکر اوپر گزرا، انھوں نے سورج کے متعلق بھی وہی بات فرمائی جو ستارے اور چاند کے متعلق فرمائی تھی۔ البتہ اس کے ساتھ

قرآن مجید میں ہے:

قُلُوا لِقَوْلِ رَبِّنَا إِنَّا سَمِعْنَا نَزْلًا أَنزَلَ مِنْ بَعْدِ مَوْسَىٰ مَعَصِدًا ۖ إِنَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يُدْثِرُ السَّحَابَ ۚ وَنُزِّلُ الْمَاءَ فِي الْوَادِعِ
وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّسْلِمُونَ ۝۱۰۱ (احقاف: ۱۰۱) ہمارے قوم کے لوگو! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ
کے بعد نازل کی گئی ہے۔ قصہ بیان کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے

حق اور راہِ راست کی طرف۔ (ص ۱۲۴۴)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کر دو جنوں کے لیے بھی مبعوث کیے گئے ہیں
درست نہیں۔ ایمان لانے سے بہت سے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے سورۃ
الاحقاف کی مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس مسئلے پر جو روشنی ڈالی ہے اس سے حقیقت بکسائی
میں بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”رسولوں کے باب میں سنتِ الہی تو یہ رہی ہے کہ وہ اسی قوم کے اندر سے مبعوث ہوئے جس
کی دعوت پر وہ مامور ہوئے۔ اسی زبان میں انھوں نے اپنی دعوت پیش کی جو پوری قوم کی زبان تھی۔
قوم ہی کے اندر انھوں نے اپنی زندگی بسر کی اور اس کے طریقہ کے پاس خود جا کر ان کو سمجھوڑا جگایا
اور ان پر اللہ کی رحمت تمام کی۔ اس کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو انھوں نے اس کا اعلان برأت
کر کے جہت کی اور قوم پر اللہ کا غضب آیا۔ کیا یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں
کے اندر بھی یہ تمام فتوے اسی طرح ادا فرمائیں جس طرح انسانوں کے اندر ادا فرمائیں؟

ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بات بھی سچ کہ رسول کی ساری زندگی اسی کے
متبعین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ کیا جنات کے لیے کسی بشر کی زندگی کامل اسوہ اور نمونہ
ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہ بات بالبداهت معلوم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے کسی فرشتہ یا جن کی زندگی بہ
اندر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن نے ان لوگوں کے جواب میں جو مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری رہنمائی
کے لیے ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو کیوں بھیجا گیا، کسی فرشتہ کو کیوں نہیں بھیجا گیا، کہا بھی ہے کہ
کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ کس طرح بھیجا جاتا، اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو وہ بھی ”برہم حال“

انسانوں ہی کے جیسے میں آتا۔ (تہ قرآن ج ۱، ص ۳۸۰)

مجموعی طور پر کتاب مصنف کے اس مقصد کی خاصی حد تک تکمیل کرتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا
طالب علم دین اسلام کے بارے میں عمومی فہم حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کتاب کو سفید پائے کا تاہم مصنف
چاہے کہ دین اسلام پر محققانہ نظر نہیں رکھتے اور نہ وہ کوئی ایسا دعویٰ ہی رکھتے ہیں، اس لیے بعض قصورات کی اس

انہ اذ سے تعبیر کی گئی ہے جو تحقیق کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتی اور ان میں سے چند باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔

بہر کیف، دین کے حقیقی تصور کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایسی جامع و مانع کتاب کی ضرورت اب پھر شدت سے محسوس ہوتی ہے جو اسلامی عقائد کی جدید اسلوب میں تفہیم کر سکے اور جدید و قدیم غلط فہموں کو دور کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں ذہنوں کو بہتات کے بجائے ایمان و ایقان کی نعمتوں سے سرفراز کر سکے۔

مترجم نے ترجمے کا حق خوب ادا کیا ہے۔ مجموعی طور پر تحریر میں بڑی روانی اور سلاست ہے اور قاری غرابت محسوس نہیں کرتا۔ سید بشیر احمد اس کاوش پر، یقیناً، مبارک باد کے مستحق ہیں۔ کتابت عمدہ ہے، کتاب کے شروع یا آخر میں مشمولات کتاب کی فہرست نہیں دی گئی جو کہ بہت ضروری ہے۔ امید ہے آئندہ ایڈیشن میں اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔

مولانا وحید الدین خاں کی پُر تاثیر تحریروں میں سے

الرسالہ

— باقاعدگی سے دستیاب ہے —

دارالتذکرہ — خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے

قیمت فی شمارہ: ۸ روپے

سالانہ: ۸۰ روپے

حمید نگر، رائل پارک، لاہور۔ ۴۴

فون: ۶۳۱۱۷۵۱
۶۳۷۳۳۷۶

”سننے والوں کی تیریاں پڑھ جاتی ہیں، شاید وہ بکھ گئے ہیں کہ نوجوان کیا کتنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ یک دم پکار اٹھتے ہیں، بخدا جب تک ہماری گردنوں پر سر بھرجی، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہ اپنے باپ دادا کو عالم اور غاصب بنائیں گے اور نہ اپنی اولاد کو نفس و قلاش۔ نوجوان صبر و سکون کے ساتھ احتجاج سنتا ہے اور پھر کہتا ہے: ناجائز دولت، ناجائز ہے، رعایا کی اٹلاک پر قبضہ کیسے حرام ہے۔ اس ناجائز اور حرام کو مٹانے میں اگر میری مدد نہیں کر دے، تو تم لوگ جس عزد و شرف کی بنیاد پر اپنا حق جتا رہے ہو، میں تمہیں اس سے محروم کر دوں گا اور دولت و رسوائی تمہارا منہ بند بن جائے گی۔“

صلح و دعوت

عبداللہ اعظم

حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہلا خطبہ

”مردان کے بیٹو! تمہیں عزت و شرف ابوال و متاع میں بہرہ وافر مل چکا ہے میرے خیال سے کہ اُمتِ مسلمہ کی آدھی یاد دہائی دولت تمہارے قبضے میں ہے۔ صبح کا وقت ہے اور روشن کافہر شاہی چھتیس ستیس سال کا ایک وجیہ و تشکیل نوجوان شاہی خاندان کے مردوں سے مخاطب ہے۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب قسم کی آداسی ٹپک رہی ہے اور اس کا صحت مند جسم اس عیش و عشرت کا مظہر ہے جس میں وہ پل کر جوان ہوا ہے۔

سننے والوں کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں شاید وہ سمجھ گئے ہیں کہ نوجوان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ یکدم پکار اٹھتے ہیں: بخدا! جب تک ہماری گردنوں پر سر موجود ہیں یہ نہیں ہر سکتا، ہم نہ اپنے باپ دادا کو ظالم اور غاصب بنائیں گے اور نہ اپنی اولاد کو مفلس و تلاس۔ نوجوان صبر و سکون کے ساتھ احتجاج سنتا ہے اور پھر کہتا ہے: ناجائز دولت ناجائز ہے! عطا کی اٹلاک پر قبضہ بحیر حرام ہے۔ اس ناجائز اور حرام کو مٹانے میں اگر میری مدد نہیں کرو گے تو تم لوگ بس عزت و شرف کی بنیاد پر اپنا حق جتا رہے ہو، یہ ہمیں اس سے محروم کر دوں گا اور ذلت و دروئی تمہارا مقدر بن جائے گی۔

نوجوان کی آواز بلند ہوتی ہے: ”میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ مجلس کے برخاست ہونے کا اعلان بھی ہے اور اس بات کا فرض بھی کہ جن حرام اور ناجائز اٹلاک اور جاگیر داروں سے تم انزخ و توبہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، میں انہیں زبردستی چھین کر ان کے اصل مالکوں کو دے دوں گا۔ بنو امیہ بڑڑلاتے ہوئے اٹھتے اور چلے جاتے ہیں۔

نوجوان خلیفہ قسریٰ سے ابجد کر مسجد میں آتا ہے، جہاں عام مسلمان پہلے سے جمع ہو چکے ہیں، حمد و ثنا کے بعد انہیں مخاطب کرتا ہے: لوگو! بنو امیہ نے ہمیں عطیات اور جاگیریں دیں۔ خدا کی قسم، نہ تو انہیں دینے کا حق تھا اور نہ ہمیں لینے کا۔ اب میں ان سب کو ان کے اصل حق داروں کو واپس کرتا ہوں اور اس کا آغاز اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔

لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آتا۔

لیکن آئے یا نہ آئے، اپنے عہد کی سب سے بڑی معاشی اصلاح کا اعلان ہو چکا ہے اور پھر ان کی آنکھیں جو منظر دیکھتی ہیں اس سے سب دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اپنے ظلم کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں: اذرا اسناد شامی کا خریطہ دو، جو پہلے ہی اس کے پاس ہے۔ ایک و ترقہ بلند آواز سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا جاتا ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں قیمتی ہوتی ہے وہ اس سے دستاویز کے پُرزے پُرزے کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دیشے کا یہی حشر ہوتا ہے، پھر تیسرے کا، صبح کے وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تاگناں ثوزن اللہ اکبر کی صدا لگتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور عمر بن عبدالعزیز آخری دستاویز کے پُرزے بھی اڑا دیتے ہیں۔

We Believe in Taking Care of Little Things

At Professionals, we believe in paying attention to every minute detail—from designing to processing and from printing to binding. Attention to detail is of utmost importance, for this work is an art and one needs the keen eye of a connoisseur to do it. We know for certain that when one takes care of little things, big things take care of themselves.

PROFESSIONALS

EXPERTS IN LAYOUT AND ARRANGEMENT OF BOOKS

47 E. MODEL TOWN LAHORE TEL 858406

دین و دانش

(کتابچہ مذہبی کیسٹ)

مقررہ: جاوید احمد عابدی

سلسلہ محاضرات

- ۱۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اسے کیا سمجھا جائے؟
- ۲۔ اسلامی شریعت کیا ہے؟ کیسے سمجھی جائے؟
- ۳۔ حدیث و سنت کا مقام اور اجماع کی حیثیت
- ۴۔ حقیقت دین (۱) ذات باری پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۵۔ حقیقت دین (۲) رسالت پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۶۔ حقیقت دین (۳) آخرت پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۷۔ دعوت دین
- ۸۔ دین کے بنیادی مطالبات
- ۹۔ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
- ۱۰۔ انقلاب کی حکمت عملی
- ۱۱۔ عالمگیر اسلامی انقلاب
- ۱۲۔ منشور انقلاب (۱) سیاست
- ۱۳۔ منشور انقلاب (۲) معیشت
- ۱۴۔ منشور انقلاب (۳) معاشرت
- ۱۵۔ منشور انقلاب (۴) تعلیم
- ۱۶۔ منشور انقلاب (۵) حدود و تعزیرات
- ۱۷۔ اسلام اور پارلیمنٹ
- ۱۸۔ نظام خلافت
- ۱۹۔ اسلام اور تصوف
- ۲۰۔ تزکیہ نفس (۱) حیوانی وجود کا تزکیہ
- ۲۱۔ تزکیہ نفس (۲) عقلی وجود کا تزکیہ
- ۲۲۔ تزکیہ نفس (۳) روحانی وجود کا تزکیہ
- ۲۳۔ تزکیہ نفس (۴) اخلاقی وجود کا تزکیہ (الف)
- ۲۴۔ تزکیہ نفس (۵) اخلاقی وجود کا تزکیہ (ب)
- ۲۵۔ اسلام کا قانون سیاست
- ۲۶۔ اسلامی معیشت (۱) مسئلہ سود اور ایک نیا نظام معیشت
- ۲۷۔ اسلامی معیشت (۲) زکوٰۃ یا ٹیکس
- ۲۸۔ اسلامی معاشرت، قانون لطیفہ اور ذرائع ابلاغ
- ۲۹۔ حدود و تعزیرات کیا اسلامی سزائیں ظلم ہیں؟
- ۳۰۔ پردے کا قانون
- ۳۱۔ مسلمان خاتون
- ۳۲۔ ہماری تعلیم
- ۳۳۔ اسلامی جماد
- ۳۴۔ تاریخ امت چند درخشاں پہلو
- ۳۵۔ اجتماعی نتائج (۱۹۹۳) اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد
- ۳۶۔ آپ کے سوالات
- ۳۷۔ سوال و جواب کی نشست (۱)
- ۳۸۔ سوال و جواب کی نشست (۲)
- ۳۹۔ حقیقت حج
- ۴۰۔ قرآن کا مطلوب انسان

درس قرآن وحدیث

سورہ	کیٹ نمبر	کتاب حدیث	کیٹ نمبر
الانعام	۲۹-۱	احادیث (بخاری)	۲۳-۱
الاعراف	۶۱-۳۰	الزکوٰۃ (مسلم)	۱۵۵-۲۳
الانفال	۸۲-۶۷	الصوم (مسلم)	۱۷۲-۱۵۶
التوبہ	۹۰-۸۳	فوائد قرآن (مسکوٰۃ)	۱۸۱-۱۷۳
یونس	۱۰۷-۸۸		
ہود	۱۲۶-۱۱۸		
یوسف	۱۵۹-۱۳۷		
الرعد	۲۵-۲۰		
ابراہیم	۱۷۱-۱۷۱		
الحجر	۱۷۶-۱۷۲		
النمل	۲۳-۱۷۷		

نوٹ:

- درس قرآن وحدیث صرف آڈیو کیٹ پر دستیاب ہیں۔
- درج ذیل نمبروں والی کیٹیں فی الحال دستیاب نہیں ہیں۔ '۷۱' '۹۸' '۱۰۷' '۱۵۳' '۱۷۷'

- سلسلہ محاضرات کے کیٹ نمبر '۱۳' '۳۷' '۳۹' '۳۰' وڈیو کیٹ پر دستیاب نہیں ہیں۔

قیمت : آڈیو کیٹ ۲۵ روپے، وڈیو کیٹ ۳۰ روپے

الموحد شعبہ اصلاح ودعوت

۹۸ (۲) ای، نازل ٹاؤن، لاہور

فون: ۸۵۶۳۱۸ - ۸۵۷۰۳۰ - ۸۵۷۰۵۳ فیکس: ۸۵۷۰۵۳

ایلیف

ایلیف کے استعمال سے بہت ساری چیزیں

زیورات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی گراف، پٹرول، شال
کاروں، اسکوترز، سائیکلوں کے ٹائر، ٹمپ،
بریکس، جوتے، ہیڈ، لکھی پکڑنے کی لکڑی،
کھلونے، گھنٹا، عام گھر کی اشیاء، ٹانگوں کے کونوے،
دیناں، قلم، قلم کس، چمچے کے طریم، عام، پتلی
ہیگر، ہیرو دینو دیر کو پٹانی بھڑاھا کستا ہے۔

ہر چیز کو سیکنڈ ہون میں جوڑنے کیلئے

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۲۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر بتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

بہترین ذائقے کی عظیم الشان روایت

روح افرا

مشروب مشرق

مغربی پہلوں میں بڑی بڑی صنعت گش سبز لوہوں
اور شاہ اسپیرو لوہوں سے تیار کیا جاتا ہے
حکمت و معیشت کا شاہکار، روح افرا، جسم و جان کو گرمی کی
شدت سے محفوظ رکھتا ہے، آگ کی آلودہ توانائی کو ہٹاتا ہے۔
خصوصاً مشرقی ممالک اور بے مثال خواص کی
وجہ سے خوش ذائقہ شائقین کی اولین پسند، روح افرا
— اس صدی کا سب سے بہتر مشروب —

روح ثقافت
روح افرا

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
آپ کو 11 ممالک کی زبانوں میں 1000 سے زائد کتابیں پیش کی جاسکتی ہیں
جو کہ، مکتبہ کی سرپرستی کرتے ہیں۔ ایم ایف ایس ایف ایف کی ملک میں

Mothercare

مادرکاری

پیشہ

مادرکاری
پیشہ

مادرکاری اور آب - حیات - مسترنگہ داس

ہماری مطبوعات

قیمت	صفحات		
۲۰ روپے	۲۷	امین حسن اسلامی	○ محمد الدین فراہی
۴۰ روپے	۹۳	جاوید احمد غامدی	○ قانون دعوت
۴۰ روپے	۸۹	جاوید احمد غامدی	○ سیاست و معیشت
۴۰ روپے	۱۱۰	جاوید احمد غامدی	○ بُرہان
۱۰ روپے	۶۳	جاوید احمد غامدی	○ پس چہ باید کرد
۳ روپے	۲۰	جاوید احمد غامدی	○ ایمانیات
۳ روپے	۲۸	جاوید احمد غامدی	○ توحید و رسالت اور تصوف
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد غامدی	○ منشور اسلامی (اردو)
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد غامدی	○ منشور اسلامی (انگریزی)
۳۰ روپے	۱۶۸	ڈاکٹر محمد فاروق خان	○ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
۳ روپے	۱۵	طالب مہسن	○ حج اور اُس کی اہمیت
۳ روپے	۱۹	طالب مہسن	○ سیاست کے اسلامی اصول
۳ روپے	۱۹	طالب مہسن	○ تقویٰ کی حقیقت

المورد

۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

زیر سرپرستی
جاوید احمد قادی
مدیر
مسئیر احمد

اشراق

جلد ۷ شماره ۵
مئی ۱۹۹۵
ذوالحجہ ۱۴۱۵

البیان

سورة الواقعة ۵۶ جاوید احمد قادی ۲

خیال و خامہ

"عشرتِ دوام" جاوید احمد قادی ۶

شذرات

غیر مسلم رعایا کے حقوق معراجہ ۷

برہان

پس چہ باید کرد (۲) جاوید احمد قادی ۱۴

فکر و نظر

مسلم فکرمیں طائفہ نفسیاتی زائیت زائید طائر ۴۲

مازمینہ کی خدمت میں غوثیہ احمدیہ ۵۰

اصلاح و دعوت

ہجرت دمیدالدین خان ۵۳

نائب مدیر

قدیر شہزاد

مدیر انتظامی

شکیل الرحمن

مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان

طالب کسن خالہ ظہیر

سلجہ حمید معراجہ

شہزاد سلیم محمد رفیع

نادیہ قیل نصی نعیم احمد بلوچ

غوثیہ احمدیہ منظور الحسن

فی شماره : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک : ۴۵۰ روپے

بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

المورد
مدیر

مدیر مسئول : جاوید احمد قادی ○ طابع : قومی پریس ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الواقعہ

[۵۶]

اللہ کے نام سے جو سرِ ارحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
(سنو، اُس دن کو یاد رکھو) جب ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی۔ اُس کے ہو پڑنے میں کسی جھوٹ
کا شائبہ نہیں۔ وہ (اٹھے ہوئے لوگوں کی گر لانے والی اور گرے ہوئے لوگوں کی اٹھانے والی ہوگی۔
(وہ اس دن ہو پڑے گی) جب کہ زمین کی کپکا کر رزے گی اور پہاڑ پاشل ریزہ ریزہ ہو کر اڑنا ہوا اخبار بن
جائیں گے اور تم (اے لوگو، اُس دن) تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔

اس طرح کہ (تم میں سے) ایک گروہ اُن لوگوں کا ہوگا، جن کے اعمال نامے اُن کے بائیں
ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، تو کیا کہنے ہیں اُن دایں ہاتھ والوں کے، اور دوسرا اُن لوگوں کا ہوگا
جن کے اعمال نامے اُن کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، تو کیا حال ہوگا اُن بائیں ہاتھ
والوں کا! اور تیسرا اُن لوگوں کا، جو حق کے لمننے میں، سب سے آگے رہے، تو ان کے آگے (اے)

تو پھر کئے والے ہی ہیں اور ہی مقرب ہوں گے۔ نعمت کے باغوں میں۔ انگوں میں سے بہت ہوں گے اور کھپلوں میں سے تھوڑے۔ (وہ) بڑا خوشحال پر (بیٹھے ہوں گے) نیکی لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آسنے سامنے۔ اُن کی خدمت میں غلام، جو ہمیشہ غلام ہی رہیں گے، پیالے، صراحیاں اور شراب خالص کے جام لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جس سے نہ اُن کا سر دکھے گا اور نہ اُن کی عقل کھوئی جائے گی۔ (وہ اُن کے سامنے) پھل (پیش کریں گے) جو وہ انتخاب کریں گے اور پھندوں کے گوشت (پیش کریں گے) جو وہ چاہیں گے۔ اور (اُن کے لیے) آہو چشم حوریں ہوں گی، (ایسی اچھوتی)، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اُن اعمال کے صلے میں (وہ) کہتے رہے۔ اُس میں وہ کوئی بے ہودہ اور گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ بس (ہر طرف سے) اور ہر وقت، مبارک سلامت ہی کی صدائیں آرہی ہوں گی۔

اور رہے دائیں والے، تو کیا کہتے ہیں (ان دائیں والوں کے) بے خبریوں، تہہ بر تہہ کیلیں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، جہاں پانی دواں اور میوے فراواں ہوں گے، سدا بہار ویشہ بار آور۔ اور وہ اونچے بستروں میں ہوں گے، (اور اُن کے ساتھ اُن کی بیویاں، جنہیں ہم نے خاص امتحان پر اٹھایا، پھر اُن کو بنایا کنواریاں، دل ربا اور ہم سنیں۔ ان دائیں والوں کے لیے وہ گھل میں سے بھی بہت ہوں گے اور کھپلوں میں سے بھی بہت۔

اور بائیں والے، تو کیا ہی برامال ہو گا ان بائیں والوں کا! وہ تو کی لپٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی فیض۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے آسودہ تھے اور ہمیشہ اُس بڑے گناہ پر، (اپنے شرک پر)، ضد کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ جب ہم میری گے اور ڈی لونہیاں بن جائیں گے، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا جہاں سب اگلے باپ دادا بھی!

کہہ دو، اگلے اوپر کھیلے سب جمع کیے جائیں گے۔ ایک مقررہ دن کے مقررہ وقت پر۔ پھر تم لوگ! اسے (ام القرنی کے) گمراہ اور بھٹلانے والو، زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اُسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح۔ یہ پہلی ضیافت ہوگی، بدلے کے دن، ان (گمراہوں اور بھٹلانے والوں کی)۔

(تم نے کہا کہ جب ہم میں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے! تم مانتے ہو کہ) ہم نے تم کو پیدا کیا۔ (کیا یہ شکل تعایا تمہیں دوسری مرتبہ اٹھانا؟ تم بتاؤ کہ) پھر تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ (تم سمجھتے ہو کہ اس زمین پر تمہارے وجود میں کچھ تعادلی تدبیر کبھی دخل ہے؟) کیا تم نے غور کیا اُس پر جو تم (بطن مادر میں) ٹپکتا ہے ہو! (یہ جو کچھ بناتا ہے) اُسے تم بناتے ہو یا ہم اُس کے بنانے والے ہیں؟ (تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بچ کر کہیں چلے جاؤ گے؟) ہم نے تمہارے درمیان موت ٹھہرا دی ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں، بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تعادلی طرح دوسرے بل لائیں اور تمہیں اُس عالم میں اٹھا کھڑا کریں، جس کو تم نہیں جانتے۔ پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے؟

کیا تم نے غور کیا اُس پر جو تم بڑھتے ہو! اُس کو تم کھیتی کرتے ہو یا ہم اس کو کھیتی کرنے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اُس کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں۔ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے شک، ہم تو آسمان میں پڑے، بلکہ ہم تو بالکل بے نصیب رہے!

کیا تم نے غور کیا اُس پانی پر جو تم پیتے ہو! اُس کو تم نے بادل سے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اُس کو بالکل ہی تلخ بنا دیں۔ پھر تم شک کیوں نہیں کرتے؟

کیا تم نے غور کیا اُس آگ پر جو تم سلاگتے ہو! اُس کا (یہ) درخت (جس کی دو ٹہنیوں کی رگڑ سے یہ بھڑک اٹھتی ہے) اُس کو تم نے پیدا کیا یا ہم اُس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ (سنو) اُس کو ہم نے

یاد دہانی بنایا اور ایک بڑی منفعت کی چیز صحرائے مسافروں کے لیے۔

(یہ نہ مانیں گے) تو دلے پیغمبر تم پر ٹھہراؤ اپنے ربِّ عظیم کے نام کو (ان کی ان باتوں سے)۔
 (یہ اسے شیاطین کا افترا سمجھتے ہیں) تو دس میں کہ نہیں، (یہ کسی کا ہن کا کلام نہیں ہے)۔
 میں شہادت پیش کرتا ہوں اُن مقامات کی جہاں تارے ٹوٹتے ہیں، (اُن شیاطین پر جو کاہنوں کو خبر دیتے ہیں)۔ اور بے شک، یہ ایک بڑی شہادت ہے، اگر تم جانو اے شک یہ جند پایہ قرآن ہے۔
 ایک محض کتاب میں۔ اس کو صوف پاکیزہ (فرشتے) ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ عالم کے پروردگار کا نازل کردہ ہے۔ پھر دلے ام القریٰ کے رہنے والوں! کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور ہر جھگڑا لیے (آسمان کا) رزق ہے، تم اسے جھٹلاتے ہو!

(تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے محکوم نہیں ہو) تو کیوں نہیں اُس وقت جب جانِ حق میں پہنچتی ہے، اور تم اُس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم اُس مرنے والے سے اُس وقت تم سے زیادہ قریب جھٹتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، پس کیوں نہیں، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو اُس جان کو پھیر لیتے، اگر تم چتے ہو؟

(اس لیے یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا) اس لیے کہ وہ اگر ہوا مقربین میں سے، تو اُس کے لیے راحت اور سرور اور نعمت بھری جنت ہے۔ اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہو، تو تیرے لیے سلامتی ہے، اے وہ، جو دائیں والوں میں سے ہے! اور اگر وہ اُن جھٹلانے والوں، اُن گمراہوں میں سے، تو اُس کے لیے کھوٹے ہونے کی پانی کی ضیافت اور جہنم کا داخلہ ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سب حق اور یقیناً حق ہے، تو دلے پیغمبر تم پر ٹھہراؤ اپنے ربِّ عظیم کے نام کو (ان کی ان باتوں سے)۔

"عشرت دوام"

حضور قلب کی لذت تلاش کرتا ہوں
بہت گراں ہے طبیعت پہ اب یہ محرومی
یہ جانتا ہوں اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں
جلید ہوں میں اگرچہ نہ ماروں روی

ہزار عزم ہو مگر قبضہ نگاہ نیاز
وہی دیار محبت ، وہی جلال و جمال
سواِ ظلت شب کے حجاب میں بھی حضور
یہی ہے دین و شریعت کا فتنہ کمال

مری دعا میں وہی گریہ سحر گاہی !
زہے نصیب کہ پھر اُن کی بارگاہ میں ہوں
وہ ایک سجدہ بظاہر جو رو برو بھی نہیں
مرے وجود کے صحرا میں دجلہ و جیحون
ترے حضور میں ستر ہو صبح و شام مجھے
یہی سجدہ رہے عشرت دوام مجھے

فُشُورِ اَعْلَاب

(۱۲)

غیر مسلم رعایا کے حقوق

ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اہل صلح یا معاہدہ اور دوسری اہل غزوہ یا ذمی۔

اہل صلح یا معاہدہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی حکومت سے جنگ نہ کی یا شکست نہ کمانی ہو، بلکہ کسی اور وجہ سے متاثر ہو کر یا اپنے مصالح و مفاد کو پیش نظر رکھ کر ایک معاہدے کے تحت بیٹھے آپ کو اس کی ماتحتی میں دے دیا ہو۔ اس کے برعکس، اہل غزوہ یا اہل ذمہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کی ہو اور شکست کھانے کے بعد اسلامی حکومت کی اطاعت پر مجبور ہوئے ہوں۔ یہ لوگ اسلامی حکومت کی متغیر رعایا ہوتے ہیں۔

رعایا ہونے کے اعتبار سے، اگرچہ معاہدہ اور ذمیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر ان دونوں کے حقوق کے حقوق مختلف ہیں۔ اہل صلح کے حقوق کا فیصلہ تنہا، اسلامی حکومت نہیں کرتی، بلکہ اس معاملے میں فیصلہ کن حیثیت اس معاہدے کو حاصل ہے جو ان کے اور اسلامی حکومت کے درمیان طے پا جائے۔ ان کے برعکس اہل ذمہ کے حقوق اسلامی قانون کے وسیع سے طے کر دیے گئے ہیں۔ یہ حقوق اسلامی شریعت کا ایک مستقل جزو ہیں۔ ایک اسلامی ریاست پر جس طرح شریعت کے باقی تمام احکام کی حفاظت ضروری ہے، ان حقوق کی حفاظت اور ان کی بھی اسی طرح ضروری ہے۔ ان سے انحراف، وہ تحقیقت ایں سے انحراف ہے۔

بدلتے ملک میں، چونکہ غیر مسلموں کی حیثیت معاہدین ہی کی ہے، کوئی گروہ اہل ذمہ کے ذمہ نہیں نہیں آتا، اس وجہ سے ہم یہاں صرف معاہدین ہی کے حقوق کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے پر اکتفا کریں گے۔

معاہدین کے حقوق کے معاملے میں اسلامی شریعت میں کوئی تصریح نہیں ہے۔ ان کے حقوق مکمل طور پر اس معاہدے ہی کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ جہاں کے اور اسلامی حکومت کے درمیان طے پا جائے گا۔ مسلمان اس معاملے میں اپنے دین کی رو سے، پابند ہیں کہ جو شرائط طے ہو جائیں، ان سے کسی حال میں سربرمواخراحت نہ کریں اور لفظ و سنی کے تمام تقاضوں کے مطابق، ان کی پابندی کریں۔ اس طرح کا برزخ اور تجاوز، محمدؐ کی کے ذریعے میں آئے گا، اور اسلام محمدؐ کی کو باطل حرام، بلکہ گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ لہذا یہ کارشاد ہے :

”اور محمد کو پورا کر دو۔ اس لیے کہ محمد کے بارے میں، لاریب، قیامت کے دن

تم سے پوچھا جائے گا۔“ (بنی اسرائیل ۱۰۴، ۱۰۵)

اسی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”غیر دوار، جو شخص کسی معاہدہ پر ظلم کرے گا، یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا، یا اس کی

طاقت سے زیادہ جو بعد اس پر ڈالے گا، یا اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے گا :

اس کے خلاف، قیامت کے دن، میں خود اسٹانڈ کر دوں گا۔“

خلاصہ بحث

اس بحث کے خاتمے پر ہم سیاست کے باب میں اپنی مجوزہ تبدیلیوں کا خلاصہ، مختصر نکات کی صورت میں پیش کیے دیتے ہیں :

۱۔ اس ملک کے دستور میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے کہ ریاست کا قانون بالاتر صرف اللہ کی کتاب، قرآن مجید اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوگی۔ آئین اور پارلیمان سب اس کتاب اور اس پیغمبر کے سامنے ہمیشہ سرنگوں رہیں گے۔

۲۔ قرآن و سنت کی تفسیر کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی ایک مجلس قائم کی جائے جس کا انتخاب اور کان پارلیمان نے اپنے دو تہوں سے کیا ہو۔ یہ مجلس ہماری حیات اجتماعی کے تمام معاملات کے بارے میں صرف قرآن و سنت کا مشاستعین کرے۔ قانون سازی کے لیے بنیادی اصول وضع کرے اور وہ حدود متعین کر دے جس سے ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد قرآن و سنت کے اس منشا اور ان اصول و حدود کے مطابق قانون سازی کا کام ہماری پارلیمان ہی انجام دے۔ اس مجلس کے اساسی ضوابط میں یہ دو اصول، واضح طور پر بیان کر دیے جائیں :

اولیٰ یہ کہ تمام اختلافات کا فیصلہ کثرتِ رائے سے کیا جائے گا۔ مجلس کے اندر یا باہر کوئی شخص اگر اس فیصلے سے اختلاف رکھتا ہو تو وہ اپنا یا اختلاف علمی دلائل کے ساتھ تحریر و تقریر کے ذریعے سے جہاں چاہے بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف احتجاج، اس سے اختلاف یا اس کی غلطی و ردی، ہر حال میں، جرم قرار پائے گی۔

دوم یہ کہ دینِ صرف وہی ہے جس کی سند قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت میں موجود ہے۔ دین کے علاوہ صرف یہ وہی ہیں، جو شخص اس بات کو ماننا ہو، وہی ان کا خدا کی تعبیر کے اس کام میں مخلوق کے لیے آگے بڑھے۔

۳۔ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ توحید کی اقامت، شرک کا ابطال، منالوں و زکوٰۃ کا اہتمام، معروف کی ترویج اور منکر کا استیصال، یہ سب اس ریاست میں غایت اور مقصد کی حیثیت رکھتے اور اس بنا پر ہر حال میں، اس کے حکمرانوں کے پیشِ نظر رہیں گے۔

۴۔ ریاست کا نظام صرف ان مسلمانوں کی رائے اور شریعے سے چلایا جائے جو نماز پر قائم ہیں اور ان پر اگر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو تو اسے بیت المال کو لو کر لیں، اور شریعت اور امانت کے لیے صرف وہی لوگ منتخب کیے جائیں جو علم و تقویٰ اور تدبیر ریاست میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔

۵۔ البابِ اقتدار کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے زمین سن کا مفید ایک مام شری سے بڑھ کر نہ کر سکیں۔

۶۔ ولی ریاست میں ہر انتظامی و عدالتی کام کو اس کی جامع مسجد کو قرار دیا جائے اور انتظامی امور کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ ہر عدالت کی جامع مسجد اس کی پوری آپلائی کے لیے کنیت کیوے۔ اب، تمام عدالتوں کے لیے مذہبی انتظامی و فرائض عبادتیں ان جامع مسجدوں ہی سے ملنی قائم کی جائیں۔

رج۔ ریاست کے عدلیہ مقام اور ہر عدالتی ادارہ حکومت میں ایک مسجد کو مرکزی جامع مسجد قرار دیا جائے۔

د، غازیہ جو کہ خطبہ اور اس کی امامت ریاست کے عدلیہ مقام کی مرکزی جامع مسجد میں سربراہ حکومت مسجدوں میں گزرتا اور مختلف انتظامی و عدالتی کی جامع مسجدوں میں ملنے کے عمل کریں۔

۱۰۔ ان کے علاوہ تمام مساجد میں مسجد کی جماعت کی غایت مسجد کی ترقی و ترقی جائے۔

و، مساجد کا اہتمام حکومت خود کرے۔

دن، ہر صبح علم کو حق حاصل ہو کہ وہ جس مسجد میں چاہے، اپنے نقطہ نظر کے مطابق تسلیم و تدبیر اور اصلاح و دلشادگی کا جلسہ منعقد کرے۔

۷۔ انتخابات کے لیے متناسب نمائندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ فرد کے بجائے جماعت اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرے اور جماعتیں اس اعتماد کی بنا پر جو، بحیثیت جماعت، انھیں عامۃ الناس کی طرف سے حاصل ہو، ایسے افراد پارلیان کے لیے نامزد کر سکیں جو اپنے علم و اخلاق اور اہمیت کی بنا پر دوسروں سے ممتاز قرار پائیں۔

۸۔ پارلیان کے اراکان میں ہر موقع پر اپنی جماعت ہی کے حق میں ہمت اٹھانے کے بجائے یہ بددلتی قائم کی جائے کہ اس ادارے کے اراکان ہمیشہ حق کھنڈے اور حق ہی کا ساتھ دینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں اور اپنے منہ پر کسی خلاف کسی بات کی تائید کے لیے کبھی مجبور نہ کیے جائیں۔

۹۔ عام انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کا مرحلہ کم سے کم چھ ماہ کے لیے مؤخر کر رکھا جائے اور اس عرصے میں پارلیان کے تمام اراکان کو ایک باقاعدہ اکیڈمی قائم کر کے اسی طرح سیاسی امور کی تربیت دی جائے جس طرح سول سروسز کے لیے منتخب ہونے والوں کو ہمارے ملک میں ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے نو دس ماہ کے لیے انتظامی امور کی تربیت دی جاتی ہے۔

۱۰۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے موجودہ نظام کو جڑ پھڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عدل و انتظام کا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں پوری ملک کو چھوٹی چھوٹی انتظامی وحدتوں میں بانٹ کر عامۃ الناس کے سب مسائل انہی کے سپرد کر دیے جائیں اور نظام حکومت کے موجودہ وجہات ختم کر کے ان وحدتوں کو مربوط و مربوط اور پھر مرکز سے متعلق کر دیا جائے۔

۱۱۔ انتظامیہ کی زیادتیوں کے معافی مسلح پرازانے کے لیے ہر صوبے اور ہر ضلع میں بااختیار منتخب مقرر کیے جائیں۔

۱۲۔ ریاست کے جو شمیری اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ و عمل اختیار نہ کریں، ناز قائم نہ کریں اور نہ کوئی ادا کرتے رہیں، انھیں یہ ضمانت دی جائے کہ اس ریاست کے نظام میں:

ان کی جان کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی قہری نہ کی جائے گی اور کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد کے لیے بھی انھیں اس کو کسی خطرے میں ڈالنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔

ان کے مال، جائیدادیں اور ملکیتیں، جن کے وہ جائز طریقے سے ملک ہو سکے ہیں، بالکل محفوظ قرار دی جائیں گی۔

ذکوۃ کے علاوہ ان پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس عائد نہ کیا جائے گا۔
ان کی عزت و اکبر و برتری سے محفوظ رہے گی۔

اسے کسی شخص کی آزادی، کسی غیر معمولی حالت میں بھی، اس وقت تک محدود یا سلب نہ کی جائے گی۔ جب تک اس کا جرم، اسے معافی کا پورا موقع دینے کے بعد کبھی عدالت میں ثابت نہ کر دیا جائے۔ انہیں کوئی خاص ٹکڑے، نقطہ نظر، پیشہ، لباس یا طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ ان پر کوئی نقطہ نظر قائم کرنے اور اسے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے معاملے میں اس کے سوا کوئی پابندی نہ لگائی جائے گی کہ وہ اسے دوسروں کی دل آزاری کیلئے غیر معذبہ اور شایسته اسلوب میں پیش کریں گے۔

ان کی مرضی کے خلاف ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہ کی جائے گی۔

ان میں سے ہر شخص کو، خواہ امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا فاسق، امیر ہو یا موزا قانون کے نقطہ نظر سے بالکل مساوی حیثیت دی جائے گی اور اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہ رکھا جائے گا۔ معاشرتی رتبہ کے لحاظ سے وہ بالکل برابر قرار پائیں گے اور رنگ و نسل اور پیشہ کی بنیاد پر ہر فرقہ جاتی معاشروں میں، بالعموم، قائم کیے جاتے ہیں، وہ اس ریاست میں یکساں داخل قرار دیے جائیں گے۔ ان کے لیے ریاست کے امرا اور محال کے دروازے شب و روز کھلے رہیں گے، تاکہ وہ جب چاہیں درخواست، فریاد، اعتراض اور محاسبہ کے لیے ان تک پہنچ سکیں۔

انہیں ہر حال میں، بالکل بے لاگ انصاف مہیا کیا جائے گا۔

۱۳۔ اسی طرح جو غیر مسلم معاہدہ کی حیثیت سے اس ریاست کے شہری نہیں، ان کے ساتھ تمام مساوات ان شرائط کے ساتھ کیے جائیں جو ایک دفعہ طے ہو جائیں۔ ریاست ان سے کسی حال میں ہر برائے انحراف نہ کرے اور لفظ و معنی کے تمام تقاضوں کے مطابق ان کی پابندی کرے۔

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in E. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Muslim

Town Lahore

Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite

Town 6th Road,

Rawalpindi

Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,

Faisalabad

Phone: 47623

”اُس کی سب سے نمایاں مثال وہ لوگ ہیں جنہیں عام اصطلاح میں لغزش
 کہا جاتا ہے۔ اُن کی زبان اور اُن کا فہم گمراہی دیتا ہے لیکن وہ حقیقت دہی ہے، جسے
 اندر مغرب حق قرار دیں، لیکن قرآن کی تعبیر بھی اگر اس حق کے مطابق کر دی جائے تو
 اسے ایک مقدس مذہبی کتاب کی حیثیت سے قابل احترام قرار دیا جاسکتا ہے۔
 اُن کا دھرم ایک مجبور و تضادات ہے۔ خدا کا وہ انکار نہیں کرتے، لیکن اس کی عبادت
 کے لیے روزہ و نماز کی پابندی پر اصرار بھی اُن کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آخرت کے وہ فکر
 نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے دنیا کی کچھ نقدیں کو چھوٹنے کے لیے بھی اُن کا دل آمادہ
 نہیں ہوتا۔ رسالت کو وہ مانتے ہیں، لیکن رسول کے احکام بھی انہیں اس دور میں
 قابل عمل نظر نہیں آتے۔ قرآن کی تلاوت سے وہ اپنی مجلسوں کی ابتدا کرتے ہیں،
 لیکن پاؤں شامِ ارض و سما کے فرمانِ واجب الاذعان کی حیثیت سے اپنے دستورِ عقائد
 پر اسے بالاتر قرار دینا بھی انہیں گراں گزرتا ہے۔ اُن کی ہستی ایک آئینہ ہے جس
 میں ہم اس پیوندگاری کے نتائجِ مجسمِ سر و یکھ سکتے اور ان سے عبرت حاصل کر سکتے
 ہیں۔ اس نظامِ تعلیم نے ان کا نگہگوشہ دیا اور روحِ دین اُن کے بدن سے نکال دی
 ہے۔ یہ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں، لیکن واقعہ یہی ہے کہ،
 مردہ ہیں، مانگ کے لانے ہیں غرقِ نفس“

برہان

پس چہ باید کرد

—۲—

نفاذ دین کی حکمت عملی

ہمارے نزدیک اس کے بنیادی نکات دو ہیں :
اول یہ کہ وہ عوامل جو معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ پر کسی نہ کسی پہلو سے اثر انداز ہوتے ہیں متعین کیے جائیں، اور تجزیہ و تحلیل کے بعد، اگر یہ معلوم ہو کہ وہ بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے اس کردار کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔

دوم یہ کہ وہ ترجیحات طے کی جائیں جو معاشرے پر قرآن و سنت کے احکام نافذ کرنے کے لیے اختیار کی جائیں گی، اور پھر جو قدم بھی اٹھایا جائے، ان ترجیحات کے مطابق ہی اٹھایا جائے۔

عوامل

پہلے نکتے کو لیجیے۔

وہ عوامل جو ہمارے اس معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ پر اثر انداز ہو رہے ہیں، کسی صاحب نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اخبارات ہر صبح ہمارے دروازوں پر دستک دیتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی وژن ہر شام بہت کچھ سامانِ دلربائی لے کر ہمارے گھروں میں پہنچتے ہیں۔ دینی مدارس ہر سال سیکڑوں عالم اور خطیب ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ذمیوں کی تعلیم کی دس گاہیں، ہر سال و غزواں میں، ہماری سوسائٹی کے

لے بیسوں دانش ور دن اور ہزاروں کارکنوں کو جنم دیتی ہیں۔ مساجد ہر ساتویں دن و کھول انسانوں سے مخاطب ہوتی ہیں۔ خلفائیں، ابہر تقریب، بے شمار افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دینی اور سیاسی جماعتیں، جب موقع ملتا ہے، اپنی دعوت اور اپنا پیغام لے کر پہنچتی ہیں۔ ہمارا سیاسی اور معاشی نظام ہر لمحے ہمارے دل و دماغ کی دنیا سے وابستہ رہتا ہے۔

یہ ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہونے والے اہم ترین عوامل ہیں۔ گہری نظر سے سوسائٹی کا مطالعہ کیجیے تو صاف واضح ہو جائے گا کہ جو رسوم و روایات، جو خیالات و احساسات، جو مقاصد و معیارات، جو افکار و نظریات اور جو ذہنی رجحانات اس وقت ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، ان کی صورت پڑی میں ان عوامل کا کردار غیر معمولی ہے۔ ہمارے عوام و خواص جس طرح سوچتے، جس زاویہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے، جس سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے اور مختلف معاملات میں جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اس پر ان کے اثرات صاف محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ معاشرے کی اصلاح اور اس میں نفاذ دین کے لیے، ان کی تطہیر، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، سب سے مقدم ہے۔

ہم یہاں ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ تجزیہ کریں گے۔

دینی مدارس

سب سے پہلے دینی مدارس کو لیجیے۔ ہم نے انہیں مقدم اس لیے کیا ہے کہ تنقید کی ابتدا اپنی ذات ہی سے کرنی چاہیے۔ ہمارے تعلق ان مدرسوں کے ساتھ، بدو شعور سے نہایت قریبی رہا ہے۔ ان کے مقاصد، طریق تعلیم و تربیت اور نصاب، ہر چیز کے عیوب و محاسن ایک ننانے میں خود ہمارے عیوب و محاسن تھے۔ ہم جب ان کا تجزیہ کر رہے ہیں تو گویا اپنی ہی زندگی کے ایک دور کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ان مدارس کے نظام کا گہری نظر سے جائزہ لیجیے۔ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ تعلیم کے اصول پر قائم ہوتے ہیں۔ ان میں یہ بات پہلے دن سے طے کر دی جاتی ہے کہ خفیٰ ہمیشہ خفیٰ رہے گا اور اہل حدیث کو ہر حال میں اہل حدیث ہی رہنا ہے۔ اپنے دائرے سے باہر کے کسی صاحب علم کی کسی تحقیق اور رائے کے بارے میں یہ تصور بھی ان کے اہل منوعات میں سے ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ مذہب ابوحنیفہ کا کوئی پیروانہ محدثین کے کسی مسلک کو، اور ائمہ متقدمین کے طریقے پر عمل کرنے والا

کوئی شخص مذہب ابوحنیفہ کے کسی نقطہ نظر کو کسی ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر جماعت مصر ہے کہ اس کا مذہب ہر اعتبار سے اذوق القرآن والسنۃ ہے اور اس پر اب کسی نظر ثانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص اہل مدارس میں ایسا نہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کے اکابر کی کوئی رائے اور تحقیق بھی کسی مسئلہ کے بارے میں غلط ہو سکتی ہے۔

اس اصول پر ان مدارس سے ٹھیکہ کر نکلنے والوں کی مستحکمیت سے جو جھاڑ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، وہ کسی صاحب نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کا نامور اس ملت کے جسم میں جاری اور اختلاف ہمیشہ اتفاق پر جاری رہتا ہے۔ منبر ہر وقت غضب سے کاٹنا اور محراب ہمیشہ ترش ابرو ہوتی ہے۔ مسجدوں کی حدود سکول کی سرحدیں بن گئی ہیں اور ان میں رہنے والے ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فقہی تعصبات دین کی عصیت پر غالب آگئے ہیں اور یہ لوگ ان کی مخالفت کے لیے اب بغیر کسی تردد کے ہر باطل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فقہ اسلامی کی تدوین اور اس ملک میں اس کے نفاذ کی ہر کوشش باہم انہی تعصبات کی جھینٹ چڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض مکاتب فکر نہیں، اقوام و مل ہیں جو اپنے اپنے مفادات کی حمایت میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو گئی ہیں۔ یہ جھاڑ، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ نفاذ دین کی باتیں کچھ زیادہ ہونے لگی ہیں، بہت نمایاں ہو گیا ہے۔

ان میں سے جو کچھ درست نظر کھنڈی ہیں، ان کا عمل بھی یہ ہے کہ وہ اگر شخص واحد کی تقلید پر اصرار نہیں کرتے تو اس بات پر بہر حال مصر ہیں کہ قرآن و سنت پر براہ راست خود تدبیر کا دروازہ چھٹی صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک اب قیامت تک کسی شخص کو اسے کھولنے کی حجامت نہیں کرنی چاہیے۔ علم ان کی رائے میں، جیع اقبال ہی کا نام ہے اور تحقیق یہ اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی مذہب کا کوئی ثابت کرنے کے لیے انگوٹھ میں سے دس بیس کی آما بطور حوالہ نقل کر دی جائیں۔ کسی آیت کی تاویل اور کسی حدیث کی شرح میں کوئی نئی تحقیق، اگر کوئی شخص پیش کر دے تو اسے مردود قرار دینے میں یہ لمحے بھر کا توقف بھی گوارا نہیں کرتے۔ بڑی سے بڑی غلطی پر بھی یہ محض اس وجہ سے مصر ہو جاتے ہیں کہ پہلوں میں سے کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں دیا۔ یہ چیز ان کے ہاں کوئی معمولی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ اسے ایسا ہی حقیقہ کے طور پر

اختیار کیے ہوئے ہیں۔

لےنے اس نقطہ نظر کے جو فلاں یہ حضرات باہم پیش فرماتے ہیں، وہ عقل و نقل، دونوں کی مدد سے بالکل بے بنیاد ہیں۔ ان میں سے ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس دین کا سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات محتاج بیان نہیں کہ یہ جس طرح انگوٹوں کے پاس تھا، بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے کسی حرف اور کسی شوشے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس کی زبان عربی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ و اسالیب کے معنی کی تحقیق کے لیے تمام ضروری مواد اس زمانے میں بھی اسی طرح میسر ہے، جس طرح اس امت کے پہلے دور میں تھا۔ قرآن مجید کے بعد دوسرا اخصذہ سنت ہے۔ اس کا بیش تر حصہ فرائض و اعمال کے ذریعے سے ہیں ملا ہے۔ باقی جو کچھ اخلاقیات کی صورت میں تھا، اس میں جتنا کچھ ہمارے اسلاف نے قابل اعتماد پایا، وہ سب انھوں نے ہمیں منتقل کر دیا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز بھی انھوں نے چھپا کر نہیں رکھی۔ جو کچھ انھوں نے چھپا دیا اور جو کچھ اختیار کیا، اس کی وجہ بھی انھوں نے بیان کر دی ہیں۔ دین میں یہی دو چیزیں اصل حجت ہیں اور یہ دونوں اس زمانے میں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں، جس طرح انگوٹوں کے پاس تھیں۔

چنانچہ اس بنیاد پر کوئی حکم دہل اس نقطہ نظر کے حق میں قائم نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد دو باتیں کہی جاسکتی ہیں، ایک یہ کہ دین پر عمل کے لحاظ سے جو مقام انگوٹوں کو حاصل تھا، وہ اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری یہ کہ رسم و رواج کے اعتبار سے جو درجہ ان کا تھا، اس تک اب کسی کے لیے پہنچنا ممکن نہیں رہا۔

ان میں سے آخری بات محض ادعا ہوگی، جس کے لیے کوئی ثبوت نہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، نہ علم و تجربہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ رہی پہلی بات تو وہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ قرآن نے بالضرورت فرمایا ہے کہ عملی لحاظ سے دین میں سب سے اونچا درجہ المتابعون کا ہے اور یہی جس طرح انگوٹوں میں تھے، اس طرح پچھلوں میں بھی ہوں گے۔ سہوہ واقعہ میں ہے:

وَالْمُتَابِعُونَ الْمَتَابِعُونَ . أُولَٰئِكَ
الْمُتَمَرِّضُونَ . فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ
نُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلًا
اور سعادت کرنے والے تو پھر سعادت کرنے والے ہی ہیں۔ وہی تو مرتب ہوں گے نعمت کے باغوں میں۔ انگوٹوں میں سے زیادہ

قِرْنَ الْآخِرَيْنِ۔ (۳۰-۱۰۵۶) اور پچھوں میں سے کم؟

اس کے علاوہ اس نقطہ نظر کے مؤیدین جو کہہ سکتے ہیں، وہ محض جذبات کی شاعری ہے علم و استدلال کی دنیا میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

دوسری بڑی خرابی ان مدارس کے نظام میں یہ ہے کہ یہ اگرچہ دینی مدارس ہیں، لیکن دین میں جو حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے، وہ ان میں اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکی۔ دین میں وہ اس زمین پر اللہ کی اناری ہوئی میزان اور حق و باطل کے لیے فرقان ہے۔ اس کی اس حیثیت کا ناگزیر تقاضا تھا کہ ان مدارس کے نصاب میں محدود مرکز کا مقام اسے ہی حاصل ہوتا۔ تدریس کی ابتدا اس سے کی جاتی اور اس کی انتہا بھی وہی قرار پاتا۔ علم و فن کی ہر وادی میں طلبہ اسے ہاتھ میں لے کر نکلتے اور ہر منزل اس کی رہنمائی میں ملے کی جاتی۔ جو کہ پڑھایا جاتا وہ اسی کو سمجھنے اور اسی کے ذمہ کو پانے کے لیے پڑھایا جاتا۔ نحو و ادب، فلسفہ و کلام اور فقہ و حدیث کے لیے اسے میار مانا جاتا اور ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات و بیانات کی روشنی میں ہوتا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوتی اور اسی پر ختم کر دی جاتی۔ طلبہ اس کے ہر لفظ پر مراقبہ کرتے اور اس کی ہر آیت پر ڈیوے ڈالتے۔ انہیں بتایا جاتا کہ بروصفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاسکتی۔ دین میں قرآن مجید کی حیثیت یہی ہے اور یہی حیثیت اسے ان مدارس کے نظام میں حاصل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہر صاحب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ پہلے مرحلے میں، ان مدارس کے طلبہ، محض حفظ و قرات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے اور آخری مرحلے میں جلالین و بیضاوی کے صفحات میں اس کی کچھ زبانت کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی مقام ان مدارس میں اسے کبھی نہیں دیا گیا۔

قرآن مجید کے معاملے میں اس رویتے کا نتیجہ یہ ہے کہ فکر و عمل کے لیے کوئی چیز اب محکم نہیں رہی اور علم اختلافات کی بھول بھلیاں میں سرگرداں ہے۔ وہ منابع جہاں سے ہمیں روشنی مل سکتی تھی، خود تیر و تار ہیں اور ہمارے مدرس و ملا اور اس کتاب منیر میں، بالعموم، وہی نقلی قائم ہے، جس کے بارے میں اقبال نے اپنا لطف و فشر ترتیب دیا تھا کہ :

کتب و ملا و اسرار کتاب

کوہِ مادرِ زانو و مذہبِ آفتاب

ان عارض کے نظام میں تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کا نصاب نہایت غرسودہ اور ہماری علمی اور دینی ضرورتوں کے لیے بالکل بے حاصل ہے۔ یہ نصاب جیسا کہ عام خیال ہے، ملا نظام الذین نے ترتیب دیا یا پھلوری شریف کے سجادہ نشین شاہ سیلان کی رائے کے مطابق اس کا بیج ابتدا میں تلافی اللہ شیرازی نے بکھیرا اور پھر یہ خود روپودوں کی طرح آپ سے آپ اس صورت میں نمودار ہو گیا، بہر حال ہمارے اس دور کی پیداوار ہے جب علم کے اصل ماخذوں سے ہم بے تعلق ہو چکے تھے۔ قرآن مجید کو جو مقام اس نصاب میں دیا گیا وہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ حدیث اگرچہ شامل نصاب ہے، لیکن اس کے لیے دورہ کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، اس سے تدریج حدیث کا کوئی ذوق پڑھنے اور پڑھانے والوں میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جاہل ادب کی اہمیت اس نصاب میں کبھی مافی نہیں گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی زبان اور اس کے اسالیب کی ندرتوں سے اس کے طلبہ کم ہی کبھی واقف ہوئے ہیں۔ خود بلاغت کی جو کتابیں اس میں شامل ہیں، ان میں چونکہ منطق زیادہ اور منطق کی رعایت بہت کم ملحوظ رکھی گئی ہے، اس وجہ سے ان فنون کے اعلیٰ مباحث کے سمجھنے کا ذوق اگر طالب علم میں ہو بھی تو ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد باقی نہیں رہتا۔ منطق و فلسفہ اور علم کلام کے لیے جو کچھ اس نصاب میں رکھا گیا ہے، اس کا ضرر اس کی خشمت سے زیادہ ہے۔ فقہ احناف ہی کی پڑھائی جاتی ہے۔ فقہ اسلامی کی تدریس کا کوئی تصور اس کے بنانے والوں کے ذہن میں کبھی نہیں رہا۔ اصول کافن ہم مسلمانوں کے لیے مایہ انتہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی ایسی کتاب اس میں شامل نہیں کی گئی جو اجتماعی بصیرت پیدا کرنے والی ہو۔ دو صدیاں اس نصاب پر گزر گئیں، لیکن دنیوی علوم میں بھی یہ کسی ترقی کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا۔ فلسفہ، نفسیات، علم الاقتصاد، علم الافلاک، طبیعیات، علم التیاسرہ اور اس طرح کے دوسرے فنون میں جو تحقیقات اس دوران میں ہوئی ہیں، وہ ابھی تک اس میں بار نہیں پا سکیں۔ اسے جن عقیدت ہی کا کرشمہ سمجھنا چاہیے کہ صدرا و مہندی کو بھی اس میں حیات ابدی حاصل ہو گئی ہے۔ ہمارے بزرگ اسے اس قدر متحسب سمجھتے ہیں کہ اس کی ان کتابوں میں بھی کوئی تبدیلی ان کے نزدیک جائز نہیں

لے در نظامی میں فلسفہ کی دو کتابیں۔ یہ دراصل، اس مضمون میں، اشیر الدین ابهری کی کتاب ہدایۃ اللکمی دو شرحیں ہیں جو اپنے کھنے والوں ہی کے نام پر مشہور ہوئیں۔ ان میں اول الذکر ملا صدق الدین شیرازی اور ثانی الذکر حسین ابینی مہندی کی تصنیف ہے۔

جس کے علوم دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس نصاب کے پڑھنے والے ابھی تک اُن کے وجود پر بھی مطلع نہیں ہوئے۔ دینا نے ان دوصدہ جلیں میں بہت کچھ مانا اور ماننے کے بعد پھر انکار کر دیا، لیکن یہ نہ اس ماننے سے واقف ہوئے اور نہ اس انکار کی کوئی خبر انہیں ابھی تک پہنچی ہے۔

ہمارے دینی مدارس کی بڑی بڑی خرابیاں یہی ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے جو لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے اس کے اہم نکات، ہمارے نزدیک، یہ ہیں:

۱۔ اس وقت جو دینی مدارس ہمارے ملک میں موجود ہیں، انہیں اصلاحات پر آمادہ کرنے کے ساتھ حکومت اپنے اہتمام میں، اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے جامعات قائم کرے۔

۲۔ ان جامعات میں تدریس کی ذمہ داری صرف ان اہل علم کو سونپی جائے جو تمام معاملات میں اصل مرجع و ماخذ کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو میتے اور جہاں تک ہو سکے، ان کے احکام پر عمل پیرا رہتے ہوں۔

۳۔ ان اساتذہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہر نوعیت کی دینی، سیاسی، اجتماعی اور ملی آراء قائم کرنے اور قرآن و سنت ہی کی حدود کے مطابق، جہاں اور جب وہ مناسب سمجھیں پوری آزادی کے ساتھ ظاہر کرنے کا حق دیا جائے، تاکہ اکابر اہل علم ان جامعات میں پڑھانے سے گریز نہ کریں۔

۴۔ ہندو اور طب کی جدید درس گاہوں کی طرح ان جامعات میں بھی صرف وہی طلبہ داخل کیے جائیں جو کم سے کم ایف۔ اے یا ایف۔ ایس۔ سی تک اپنی تعلیم عام درس گاہوں میں مکمل کر چکے ہوں۔

۵۔ مدت تدریس پانچ سال ہونی چاہیے اور اس کا نصاب اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں قرآن مجید کو وہی حیثیت حاصل ہو، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ اس کے ساتھ، اس میں اصل اہمیت اعلیٰ نحو، ادب، جاہلی، حدیث، اصول فقہ اور فقہ اسلامی کی تدریس کو دی جائے۔ قدیم منطق و فلسفہ کی تعلیم بس اتنی ہو کہ طلبہ ان فنون کی اصلاحات سے فی الجملہ واقف ہو جائیں تاکہ اُن علمی کتابوں کے مطالعہ میں انہیں کوئی وقت نہ ہو، جن کے کہنے والوں نے اپنا مذہب، رسوم ان فنون ہی کی زبان میں بیان کیا ہے۔ نئے علوم میں سے فلسفہ و نفسیات، علم الاقتصاد، طبیعیات اور علم التیاسہ کے اہم مسائل کا مطالعہ طلبہ کو اس طرح کرایا جائے کہ وہ ان کی حقیقت اور طریقہ استدلال کو پوری طرح سمجھ کر ان کے مقابلے میں قرآن و سنت کا نقطہ نظر واضح کر سکیں۔ عالمی ادب کا ایک مختصر انتخاب بھی، اس نصاب میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ طلبہ

اسالیب ادب سے اتنی مناسبت پیدا کر لیں کہ قرآن مجید کے بے مثال ادبی اسلوب کی لطافتوں سے وہ کچھ بہرہ یاب ہو سکیں۔ اسی طرح موجودہ قانون کے اصول و مبادی سے واقفیت کے لیے بھی ایک جامع کتاب شاملی نصاب ہونی چاہیے۔ فقہ اسلامی کے کسی ایک مذہب کے بجائے تمام اہم مذاہب کی تعلیم دینی چاہیے اور اس طرح دینی چاہیے کہ طلبہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ سارا فقہی ذخیرہ ان کی اپنی میراث ہے۔ اس معاملے میں کسی رائے اور شخص کے ساتھ تعصب کے لیے علم کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس ذخیرے میں سے صرف وہی چیز قبول کرنی چاہیے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اور اس کے خلاف ہر چیز، البتہ کسی تردید کے درجہ کو دینی چاہیے۔

۶۔ طلبہ کو محض کتابیں ہی نہ پڑھانی جائیں۔ اس کے ساتھ ان کی تربیت اور تزکیہ کے لیے بھی خاص اہتمام کیا جائے اور اس مقصد کے لیے انہیں پابند کیا جائے کہ وہ روزانہ کچھ وقت صالح علماء کی صحبت میں گزاریں۔ انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان ارشادات میں خاص طور پر دھیان لگائیں جو اصلاح نفس اور تربیت اخلاق سے متعلق ہیں۔

۷۔ اسلامیات کی اعلیٰ تعلیم کا موجودہ طریقہ بالکل ختم کر دیا جائے اور ان جامعات سے فراغت کی سند کے لیے وہی درجہ مانا جائے جو شمال کے طور پر طب جدید میں ایم۔ بی۔ ایس کی سند کو حاصل ہے۔ دینی تعلیم کا نظام اگر ان خطوط پر قائم ہو جائے تو ہمارے دینی مدارس بھی ان شاندار، اس کی تقلید پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد، یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ فکری انقلاب یہاں برپا ہو جائے، جس کے بغیر اس معاشرے میں دین و دنیا کے غلبہ کا خواب صبح سنی میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

دنیوی تعلیم کی درس گاہیں

اس کے بعد اب عام دنیوی تعلیم کی درس گاہوں کو لیجیے۔ یہ جس نظام پر قائم ہیں، اس کی تنصیر میں ابتدا ہی سے خرابی کی بہت سی صورتیں نمودار ہو رہی ہیں۔ اس ملک میں اس نظام تعلیم کی بنیاد برصغیر کے بڑاوی حکمرانوں نے رکھی تھی۔ انہیں یہاں سے گئے ہوئے اب پچاس سال ہونے کو ہیں، لیکن ہم اس کی اصلاح تو کیا کرتے، واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہر نئی صبح غلامی کی اس میراث کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہی کا پیغام لے کر طلوع ہوئی ہے، چنانچہ یہ نظام، ان ساری خرابیوں کے ساتھ، جو اس کی پیدائش ہی کے

وقت سے اسے لاحق ہیں، ابھی تک ہم پر تسلط ہے۔

اس نظام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک لادینی نظام ہے۔ اس کی بنا اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ اس عالم کا عقدہ کسی مابعد الطبیعیاتی اساس کے بغیر بھی کھل سکتا اور انسان کا مسئلہ خود اس کے بنانے والے کی رہنمائی کے بغیر بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہے جس پر مغرب میں فلسفہ، سائنس، عمرانیات اور دوسرے علوم و فنون کا ارتقاء ان پچھلی دو صدیوں میں ہوا اور جسے ابھی تک مغربی فکر میں اصل اصول کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مغرب میں سب اہل فکر خدا کے منکر نہیں ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی فکر کا بنیادی مقدمہ اس انکار ہی پر استوار ہوا ہے؛ چنانچہ ان علوم کی تدریس کے لیے جو نصاب ان درس گاہوں میں رائج ہے، اس میں یہ کارخانہ عالم بغیر کسی خالق کے وجود میں آتا اور بغیر کسی مدبر ہی کے چلتا نظر آتا ہے۔ انسان اس میں آپ ہی اپنی تقدیر بناتا اور آپ ہی اسے بگاڑتا ہے۔ قانون و سیاست اور معیشت و معاشرت کے سارے اصول اس میں بغیر ہدی و لا کتاب منیر، وجود میں آتے اور دنیا انھی کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انسان کی تاریخ اس میں انسان سے شروع ہوتی اور انسان ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ ذات خداوندی کے لیے، اس میں نہ ابتدا میں کوئی جگہ ہے، نہ انتہا میں کوئی مقام یہ نصاب اسے دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلہ روز و شب کے بارے میں یہ بات اس نصاب کی روح میں سرایت کیے ہوئے ہے کہ وہی درحقیقت ابتداء ہی انتہا اور وہی باطن و ظاہر ہے؛ چنانچہ اس کی تعلیم پالنے والے بغیر کسی ترغیب و دعوت کے آپ سے آپ اس نقطہ نظر کے حامل بن جاتے ہیں کہ زندگی خدا سے بے تعلق ہو کر بھی بسر کی جا سکتی اور دنیا کا نظام اس کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر بھی چلایا جاسکتا ہے۔ دنیات کی تعلیم، بے شک اس میں لازم کر دی گئی ہے، لیکن کسی بنیادی تبدیلی کے بغیر اس عنایت کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ یہ نصاب سراپا تضاد اور اس کے پڑھنے والوں کے دماغ دینی و دہونی کی رزم گاہ بن گئے ہیں۔ بول کے دختوں پر انگوڑی بیل چڑھانے اور حکایت بادہ و جام سنانے کے بعد زمرم کے فضائل بیان کرنے سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے، وہی اس نصاب میں دنیات کا ہر نذر لگانے سے حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال وہ لوگ ہیں، جنہیں عام اصطلاح میں دانشور کہا جاتا ہے۔ ان کی زبان اور ان کا قلم گواہی دیتا ہے کہ حق تو درحقیقت وہی ہے، جسے ائمہ مغرب حق قرار دیں، لیکن قرآن کی تفسیر بھی اگر اس حق کے مطابق کر

دی جائے تو اسے ایک مقدس مذہبی کتاب کی حیثیت سے قابل احترام قرار دیا جاسکتا ہے۔ اُن کا وجود ایک مجموعہ تضادات ہے۔ خدا کا وہ انکار نہیں کرتے، لیکن اس کی عبادت کے لیے روزہ و نماز کی پابندی پر اصرار بھی اُن کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آخرت کے وہ منکر نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے دنیا کی کچھ لذتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی اُن کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ رسالت کو وہ مانتے ہیں، لیکن رسول کے احکام بھی انہیں اس دور میں قابل عمل نظر نہیں آتے۔ قرآن کی تلاوت سے وہ اپنی مجلسوں کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن پادشاہ ارض و سما کے فرمان واجب الامعان کی حیثیت سے اپنے دستور و قانون پر اسے بالاتر قرار دینا بھی انہیں گراں گزرتا ہے۔ اُن کی ہستی ایک آئینہ ہے، جس میں ہم اس پیوند کاری کے نتائج پر چشم سر دیکھ سکتے اور ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نظام تعلیم نے ان کا گلا گھونٹ دیا اور روح دین اُن کے بدن سے نکال دی ہے۔ یہ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں، لیکن واقعہ یہی ہے کہ:

مردہ ہیں، مانگ کے لائے ہیں فرنگی سے نفس

اس نظام کی اس لادینی فطرت نے صرف یہ ذہنی ارتداد ہی ہماری قوم کے کارفرما عناصر میں پیدا نہیں کیا، اس کے ساتھ انہیں اس سیرت و کردار سے بھی محروم کر دیا ہے جس کے بغیر کوئی قوم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس میں یہ بات کبھی پیش نظر ہی نہیں رہی کہ تعلیمی ادارے صرف کتابیں پڑھا دینے کے لیے قائم نہیں کیے جاتے، اُن کا ایک بڑا مقصد کسی قوم کے بنیادی نظریے کے مطابق اس کی آئندہ فسلوں کی تربیت، اخلاق اور تہذیب نفس بھی ہے۔ یہ مقصد، اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا کہ دوسری صدیوں کے ساتھ، بالخصوص، اساتذہ کے انتخاب میں یہ بات ہر حال میں ملحوظ رکھی جاتی کہ وہ صرف اپنے مضمون ہی کے ماہر نہ ہوں، اس کے ساتھ دین کے معاملے میں بالکل یکساں، اس کے احکام کے پیرو اور اس نے جن اخلاق عالیہ کی تعلیم دی ہے، اس کا بہترین نمونہ بھی ہوں۔ کسی قوم کی تہذیب اور اس کی اخلاقی تربیت کا کوئی طریقہ اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ان کی آغوش کے بعد اس معاملے میں اہم ترین عامل استاد کی شخصیت ہی ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی نظریے کو پوری سچائی کے ساتھ ماننا اور پوری دیانت دہی کے ساتھ اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا، تو اس کے طلبہ، یقیناً، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پہلے اس نظام تعلیم میں اس چیز کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ چنانچہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حریمت و استقامت، حوصلہ و مروت، نظم و ضبط اور صبر و شہادت جیسی اعلیٰ صفات اس قوم کے فوجاءوں میں اب بہم ڈھونڈے نہیں پاتے۔ اانت

دیانت، فرض شناسی، فاشکاری اور ایثار و قربانی قصہ ماضی ہیں۔ فکر کی محنت، طبیعت کا حسن، خیال کی بلندی، ضمیر کی پاکیزگی اور ذوق کی لطافت اب کم ہی کہیں نظر آتی ہے۔ بددیانت، بدکار، رشوت خور، غریب پرور اور اوقی خواہشوں کے غلام نوجوان ہی اب ہماری پہچان ہیں۔ ہماری یہ نئی نسل اپنی قوم کے ماضی سے بے گانہ، حال سے بے پروا اور مستقبل سے بالکل بے تعلق ہے۔ اخلاقی اقدار آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں اور مادی مفادات ہی حیات و کائنات کی اصل حقیقت قرار پا رہے ہیں۔ یہی فیض ہے جو ہمارے نوجوانوں نے اس نظام تعلیم سے حاصل کیا ہے۔ اب ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام تعلیم فی الواقع ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

اس نظام کے بارے میں یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ اس کی اصلاح محض دلائل و دواہل کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انقلابی قدم اٹھایا جائے اور اسے جڑ پکڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ ایک نئے تعلیمی نظام کی بنا ڈالی جائے۔ اس باب میں ہماری تجاویز حسب ذیل ہیں :

۱۔ پورے ملک میں تعلیم کا ایک ہی نظام رائج کیا جائے۔ تعلیمی نظام میں مذہبی و غیر مذہبی اور اردو یا انگریزی ذریعہ تعلیم کی ہر تفریق بالکل ختم کر دی جائے۔

۲۔ اساتذہ کے انتخاب میں یہ بات دلائل و دواہل ملحوظ رکھی جائے کہ وہ اپنے مضمون میں مہارت کے ساتھ دین کے معاملہ میں بھی بالکل یک سو، اس کے فرائض و واجبات کے پابند اور اس کی اخلاقی ہدایات کی پیروی کرنے والے ہوں۔

۳۔ تعلیم مجددہ نظام کی طرح تین مراحل ہی ہونی چاہیے، ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ۔ پہلے مرحلے کے لیے مدت تدریس آٹھ سال، دوسرے کے لیے چار اور تیسرے مرحلے کے لیے یہ مدت پانچ سال قرار دینی چاہیے۔

۴۔ ابتدائی مرحلے میں صرف قرآن مجید، عربی، اردو اور انگریزی زبان، حساب اور خطاطی کی تعلیم دی جائے۔ قرآن مجید پہلے ناظرہ پڑھایا جائے۔ پھر 'الملک' سے 'الناس' تک قرآن کا آخری زمرہ سب طلبہ حفظ کریں۔ اس کے بعد، جب وہ عربی زبان سے کچھ واقف ہو جائیں تو مطالب قرآن کی تعلیم شروع کی جائے۔ دینیات کے مباحث عربی زبان کی کتاب میں، عام معلومات اردو اور سائنس وغیرہ کے مضامین

انگریزی زبان کی کتاب میں اس طرح سو دیے جائیں کہ زبان ہی کی تعلیم کے دوران میں طلبہ مختلف علوم و فنون سے بھی ضروری واقفیت حاصل کر لیں۔ اس کے ساتھ انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ اپنی دلچسپی کے مضامین کی کتابیں لائبریری سے لے کر پڑھیں۔ اس زمانے کی ایجادات نے تعلیم و تدریس کے جس نئے ذرائع پیدا کیے ہیں، ان سے بھی مدد لی جائے اور بچوں کی پیٹھ پر دس پندرہ نصابی کتابیں لادنے کا موجودہ طریقہ ختم کر دیا جائے۔

۵۔ قرآن مجید اور زبانوں کی تعلیم ثانوی مرحلے میں بھی جاری رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ طلبہ اعلیٰ تعلیم کے مرحلے میں، جس مضمون میں اختصاص کرنا چاہتے ہوں، اس سے تعلق دویا تین مضامین کا اضافہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر جس طرح طب اور ہندسہ کے طلبہ اس مرحلے میں سائنس کے بعض مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح دینیات کے طلبہ ادب جاہلی اور نحو و بلاغت کے مضامین پڑھیں۔ دوسرے تمام مضامین کی تعلیم کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔

۶۔ اعلیٰ تعلیم صرف اختصاص کے لیے ہونی چاہیے۔ طلبہ دینیات، ہندسہ، طب، عمرانیات، طبیعیات، حیاتیات، غرض جس مضمون میں چاہیں پانچ سال تک اسی طرح اختصاصی تعلیم حاصل کریں، جس طرح موجودہ نظام میں، مثال کے طور پر طب کے طلبہ اپنے مضمون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عام مضامین میں اعلیٰ تعلیم کا موجودہ طریقہ بالکل ختم کر دیا جائے۔

۷۔ تمام علوم کی کتابوں میں مباحث کی ابتداء زیر بحث موضوع کے بارے میں قرآن مجید کے نقطہ نظر کی وضاحت سے کی جائے اور اس کے بعد بھی جملہ معلومات اس نقطہ نظر کے ساتھ اس طرح مربوط کر کے پیش کی جائیں کہ قرآن مجید اور عقل و تجربہ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کا باہمی تعلق طلبہ کے لیے بالکل واضح رہے۔

۸۔ منظرہ تعلیم کا سلسلہ بالکل بند کر دیا جائے اور طالب علموں کو ہر وقت مشغول تنہا رہنے کے مواقع فراہم کرنے کے بجائے انہیں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی تربیت دی جائے۔

۹۔ اساتذہ کے لیے شاہرے اور ضروری سہولتوں کا معیار دوسرے تمام شعبوں کے مقابلے میں بلند تر رکھا جائے اور ان کے انتخاب میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ وہ تعلیم و تدریس کے ساتھ نظری مناسبت رکھتے ہوں۔

مساجد

اب مسجدوں کو دیکھیے۔ ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں ان کی اہمیت بھی غور کی جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ان کے بارے میں قائم کی، وہ یہ تھی کہ ان میں نماز جمعہ کا خطاب اور اس کی امامت امیر ریاست اور اس کے خلیفہ ہی کریں گے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اگر کسی حجت شرعی کی بنا پر ان کی معذوری کی صورت میں، اس مقصد کے لیے منبر پر کھڑا ہوگا تو ان کی اجازت سے اور ان کے قائم مقام کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔

یہ درحقیقت خدا کے آخری پیغمبر کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ اس دین میں مسجد ہی اولین اقدار ہے۔ یہاں کوئی لُوط ہے نہ برہنہ سلمان جسے اپنی سیاست کا امام بنائیں گے، ان کی عبادت کا امام بھی وہی ہوگا۔ مذہب و سیاست کی ہر تفریق اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت آپ کے صحابہ نے قائم کی، اس میں یہ سنت پروری شان کے ساتھ قائم رہی۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جب حکمران اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے رد و بد کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے تو مسجدوں کا سنہرودانشوں نے علماء کے سپرد کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ الم انگیز حادثہ ہے۔ اس کے نتیجے میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اپنے حلال اور سیاست اپنے حلال سے محروم ہو گئی ہے۔ وہ جنہیں سرفرازی حاصل ہونی چاہیے تھی، صدیوں سے سرنگوں ہیں اور جنہیں سرنگوں ہونا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح سراٹھائے ہیں کہ انہیں جھکانے کی کوشش کی جائے تو ہزاروں قلعے سراٹھانے لگیں۔ مسجدیں مختلف فرقوں کے حصار ہیں، جن میں بیٹھ کر ان کے سرخیل ایک دوسرے پر سنگ باری کرتے ہیں۔ جموعہ کے منبر سے جو ریاست انہیں حاصل ہوئی ہے، اس نے پیشہ ور مولویوں کا ایک ایسا گروہ ہمارے معاشرے میں پیدا کر دیا ہے، جس کا وجود علماء کے لیے باعث تنگ ہے۔ یہ جب کسی کی مخالفت میں زبان کھولتے ہیں تو اس سے کٹر دم بکھرتے اور اثر درجہ نکارتے ہیں۔ دعوتِ حق کا ہر علم بردار ان کے تیروں سے چھلنی ہوتا اور علم و حقیت جیسے ان کے پتھروں کی زد میں رہتے ہیں۔ ہر مسجد کا دروازہ فرقہ وارانہ خلافتوں کی تبلیغ کے لیے کھلا اور قرآن و سنت کی خاص دعوت کے لیے بند ہے۔ کسی صاحبِ علم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تعلیم و دعوت کا وہ فرض ادا کر سکے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اسی پر عائد ہوتا ہے۔

ہمدی مسجدوں کا یہ بگاڑ کسی صاحبِ فکر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کی اصلاح، یقیناً اس ملک
کو فائدہ کھینے ہی سے ہو سکتی ہے، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک، اس کے لیے حسبِ ذیل
اقدامات ضروری ہیں،

۱۔ ریاست میں ہر انتظامی وحدت کا سرکردہ اس کی جامع مسجد کو قرار دیا جائے اور انتظامی وحدتوں کی
تقسیم اس طرح کی جائے کہ ہر وحدت کی جامع مسجد اس کی پوری آبادی کے لیے کنایت کرے۔
۲۔ تمام وحدتوں کے لیے ضروری انتظامی دفاتر اور عدالتیں ان جامع مسجدوں ہی سے ملحق قائم
کی جائیں۔

۳۔ ریاست کے صدر مقام اور ہر صوبائی دارالحکومت میں ایک مسجد کو مرکزی جامع مسجد قرار دیا جائے۔
۴۔ نماز جمعہ کا خطاب اور اس کی امامت ریاست کے صدر مقام کی مرکزی جامع مسجد میں ہر بار ملکت
صوبوں میں گورنر اور مختلف انتظامی وحدتوں کی جامع مسجدوں میں ان کے محال کریں۔
۵۔ ان کے علاوہ تمام مساجد میں جمعہ کی امامت ممنوع قرار دی جائے۔
۶۔ مساجد کا اہتمام حکومت خود کرے۔

۷۔ ہر صاحبِ علم کو حق حاصل ہو کہ وہ جس مسجد میں چاہے، اپنے نقطہ نظر کے مطابق تعلیم و تدریس اور
اصلاح و ارشاد کی مجالس منعقد کرے۔

ذرائع ابلاغ

اب ذرائع ابلاغ کا تجزیہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں سب سے موثر عامل کی
حیثیت اس وقت غالباً اعلیٰ کو حاصل ہے۔ ابلاغ کے یہ ذرائع اگرچہ جلسے، چوہال، سنائی، مجالس اور تقریرات
کی صورت میں ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں اخبارات و رسائل، ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن کی
صورت اختیار کر لینے کے بعد ان کی اثر انگیزی جس اتنا کہ پہنچ گئی ہے، اس کا تصور بھی سو دو سو سال پہلے
کسی انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہ ذرائع جن چیزوں کو معاشرے کے افراد تک پہنچانے کی خدمت انجام دیتے
ہیں، ان کو اگر بالاجمال سامنے لیتے تو وہ یہ ہیں،

(۱) حقائق جو کسی معاشرے میں مانے جاتے ہیں،

- (ب) دعوت، حیران حقائق پر ایمان سے پیدا ہونے والے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دی جائے،
 (ج) علم، جو انسان کے لیے نافع قرار پائے،
 (د) خبر، جو انسان اور اس کی دنیا سے متعلق ہو،
 (ه) تخلیقی صلاحیت اور فنی مہارت، جو کسی شخص کو دوسروں سے ممتاز ٹھہرا سکے۔

یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے زمانہ قدیم میں بھی بنی آدم نے ہمیشہ اہتمام کیا اور اس زمانے میں بھی ہمارے اخبارات، رسائل، ریڈیو، فلم اور ٹیلی وژن شب و روز اسی اہتمام میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کی زکسی پہلو سے انسان کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت نے بھی ان میں سے کسی چیز کو علی الاطلاق ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ ان میں سے بعض چیزوں کا ابلاغ تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے۔ قرآن و سنت نے اس معاملے میں مرد و عورت میں بھی کوئی تفریق روا نہیں رکھی جس طرح مرد تحریر و تقریر، تمثیل و شعر اور اس طرح کی دوسری صلاحیتوں کی مدد سے ان چیزوں کا ابلاغ کرتا ہے، اسی طرح عورت بھی ان کا ابلاغ کر سکتی ہے۔ فقہی لٹریچر سے قطع نظر اگر صرف قرآن و سنت کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ان میں کوئی چیز اس ابلاغ میں کسی طرح مانع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع ابلاغ انسان کی اس ضرورت سے فائدہ اٹھا کر ان چیزوں کے علاوہ جو کچھ لوگوں تک پہنچاتے اور جس طرح پہنچاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس کو انسان کے فسادِ طبیعت کے سوا نہ اس سے پہلے کبھی کوئی چیز جائز ٹھہرا سکی ہے اور نہ اب جائز ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابلِ معافی جرم ہے، جس کا ارتکاب یہ دن داڑے کرتے اور اسس پر کچھ شرم کی لینے کے بجائے انشا اپنے آپ کو داد کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ان کی فردِ قرار واد جرم جب آسمان کی عدالت میں پیش کی جائے گی تو حال نے جو بات اپنے زمانے کے شاعروں کے بارے میں کہی تھی، وہ اگر اُن کے حق میں پوری نہ بھی ہوئی تو ان ذرائع ابلاغ کے حق میں تو یہی مسلم ہوتا ہے کہ لازماً پوری ہو جائے گی۔

ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ عورت کو یہ ذرائع محض عالم، محقق، ادیب و شاعر اور اس طرح کے کسی دوسرے حوالے ہی سے سامنے نہیں لاتے، بلکہ اسس کو بالعموم ایک ذریعہ جذب و تفریح کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان میں وہ قرآن مجید کی صریح ہدایت کے

مطابق سر کی اور مہنی سے اپنا سینہ ڈھانپ کر اور زیب و زینت کی نمائش کیے بغیر کم ہی سامنے آتی ہے۔ اس کی نمود ان ذرائع میں جب بھی ہوتی ہے، اسلامی تہذیب کے ایک پاکیزہ نمونے کے بجائے بالعموم اس کے نسوانی حسن اور اس کے غمزہ و عشوہ واداکو بیچنے اور مغرب کی اس جاہلی تہذیب و معاشرت کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے، جس کا خداداد ہر صاحب نظر پر واضح ہے۔

ان کا دوسرا جرم رہے کہ عشق و محبت کے وہ مضامین جو دنیا کی ہر قوم میں ہمیشہ شعر و ادب کا موضوع رہے ہیں اور ایک خاص عمر اور خاص ماحول میں جن کا پڑھنا اور سننا سیدنا فاروق کے زمانے میں بھی ممنوع قرار نہیں پایا، ان کو ہمارے ان ذرائع ابلاغ نے اس سطح پر لا کر اور اس طریقے سے گھر گھر پہنچایا ہے کہ مال اور بیٹا، باپ اور بیٹی اور بھائی اور بہن کے رشتوں میں وہ جیسا کہ انسانی تمدن کا سارا حسن جس کے وجود سے قائم تھا، رفتہ رفتہ ایک تعلقہ پارینہ بنتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی اس کی پیہم کے نتیجے میں اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ :

از حیا بے گانہ پیسیر ان کہن

نوجواناں چوں زناں مشغول تن

ان کا تیسرا جرم یہ ہے کہ لہو و لعب اور کھیل تماشے کو انھوں نے اس کی جگہ سے اٹھا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس قوم کے بچوں کا آئیڈیل اب صرف کھلاڑی اور داد کار ہی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے عالم، محقق، سائنس دان اور شاعر و ادیب کو ان میں وہ جگہ مگر کبھی نصیب نہیں ہوتی جو ان کھیل تماشا کرنے والوں کو ہر روز ان میں حاصل رہتی ہے۔ ان لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے حتیٰ کہ صبح کے وقت دیر سے سو کر اٹھنے کے نتیجے میں کچھ سرسبزی ہو جانے کو بھی یہ ذرائع جس سحر آمیزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس قوم کے نوجوانوں سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ علم و تحقیق کے سمندروں میں غواہی اور اس طرح کے دوسرے کاموں کو بھی وہ کبھی اپنا مطالعہ نظر بنائیں گے۔

ان کا چوتھا جرم یہ ہے کہ ان میں سے بالخصوص ریڈیو اور ٹیلی وژن نے اپنے پروگرام پیش کرتے وقت پردہ دھکار عالم کی عبادت کے ان لازمی اوقات کی بھی کبھی پروا نہیں کی، جن میں اس پردہ دھکار کے حضور دُعا و سجدہ کے علاوہ کوئی چیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں رہتی۔

یہ وہ جرائم ہیں، جن کا ارتکاب یہ ذرائع ابلاغ شب و روز کرتے اور پھر اس معاشرے میں شب و روز

چہن اٹھتے ہیں۔ ہم اگر اس ملک میں انی اوائش۔ اسلام اور اسلامی تہذیب کو غالب کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان جرائم کے خلاف اپنے دل میں وہی نفرت پیدا کریں جو بھی ہوتی آنکھوں اور دھڑکیں چہروں کو دیکھ کر نشہ آور چیزیں بیچنے والوں کے لیے ہمارے دل میں پیدا ہوتی اور پھر حسرت کرنے والوں کی طاقت کی پردہ کیے بغیر اس جرم کا قلع قمع کر دینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔

نظام سیاست

اب نظام سیاست کا جائزہ لیجیے۔ ہمارے معاشرے میں اہل دانش بالعموم سیاست کے جس نظام کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ جمہوریت ہے۔ دین و سیاست اور علم و صحافت کے اکابر میں ایک بڑی اکثریت اسے اپنا نصب العین قرار دے کر اس ملک کی پیدائش کے پہلے دن ہی سے اس کے قیام کے لیے مصروف و جدوجہد ہے۔ اس نظام کے بارے میں رائج تصورات سے قطع نظر کر کے اگر اس کا مطالعہ ریاست سے متعلق معاملات کو چلانے کے ایک ایسے طریقے کی حیثیت سے کیا جائے جس کی رو سے ریاست میں سربراہ کار لوگوں کی مرضی سے مقرر کیے جاتے اور ان کے مشورے اور رضامندی سے ان کے معاملات چلاتے اور اسی وقت تک ان مناصب پر برقرار رہتے ہیں، جب تک انہیں منتخب کرنے والے لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل رہے، تو یہ بات ہم سے دھڑکی کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اگرچہ اسلام کا نظام سیاست اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ایک امیلانی نظام ہے، جس کی بنا علم و تقویٰ اور مذہب و سیاست کی صلاحیت پر قائم کی گئی ہے، لیکن اس میں سیاسی معاملات کو چلانے کا یہی طریقہ ہے جسے قرآن و سنت نے اہل ایمان کو اختیار کیے رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ: 'امرهم شورى بینہم'، 'اہل ایمان کا نظام ان کے باہمی مشورے ہی سے چلتا ہے، ہر وہ شخص جو زبان و بیان کے اسالیب سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، اگر کسی تردد کے ماننے لگا کہ اس ارشاد خداوندی کی رو سے مسلمانوں کا اجماع یا ان کی اکثریت کی رائے کئی حال میں رد نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ: 'ان کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے'،

لہٰذا اس موضوع پر فضیل بحث کے لیے ملاحظہ ہو، ہماری کتاب 'میزان' میں: 'کافری سیاست'۔

بلکہ یہ فرمایا ہے کہ : ان کا نظام ان کے مشورے سے چلتا ہے :

یہ لہذا خداوندی اپنی اس نوعیت ہی کے لحاظ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حکومت اہل ایمان کی رائے سے قائم ہو۔ اُن کی رائے کی تائید ہی کی بنا پر قائم ہے۔ اس سے محروم ہو جانے کے بعد لازماً ختم ہو جائے۔ اور اپنے تمام فیصلوں میں، لا محالہ، اُن کے اجماع یا اکثریت کی رائے کی پابندی کرے۔

اس معاملے میں جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس ارشاد کی پیروی میں اپنے تدن کے مخاطب سے اختیار کیا، اس میں یہ روایت قائم کی گئی کہ اولاً، مسلمان اپنے مستعد لیڈروں کی وساطت سے شریک مشورہ ہوں گے، ثانیاً، اہمیت و سیادت کا منصب مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے اس گروہ کا استحقاق قرار پائے گا، جسے عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا۔

اس سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ جمہوریت کا اصل جوہر اسلام میں یقیناً موجود ہے لیکن اس نظام کا جو تصور اس وقت دنیا میں رائج ہے اس میں، فی الواقع، بعض ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جنہیں اسلام اپنے نظام حکومت میں کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا۔

پہلی خرابی اس تصور میں یہ ہے کہ یہ جمہور کو بالکل مطلق الذمان سمجھتا اور ریاست سے متعلق تمام معاملات میں آخری فیصلے کا اختیار اعلیٰ کو دیتا ہے۔ اسلام میں اس کے برخلاف جمہور کا یہ اختیار لازماً اس دین کے حدود سے محدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا اور اس اصول کا پابند ہے کہ امتحان و درمیان جرم و راجحی ہو، اس میں سب سے پہلے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، اس اصل الاصول کی رو سے مسلمان دینی معاملات میں اس امر پر مشورہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے کسی ارشاد کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس غرض سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے کہ جس معاملہ کا فیصلہ قرآن و سنت نے کر دیا ہو، اس میں وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کریں۔

دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے مارت کی طلب اس میں ایک ایسی پسندیدہ چیز بنا دی گئی ہے کہ اب اچھے اچھے لوگوں کو بھی اس سے کوئی گراہت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ چیز اس میں ایک روایت کی حیثیت حاصل کر چکی ہے کہ مختلف مناصب کے لیے لوگ خود گے بڑھیں۔ اپنا نام خود پیش کریں۔ اپنے اوصاف اور کارنامے گویں اور باقاعدگی میں خود بیان کرتے پھریں۔ اپنی خدمات کا ڈھنڈا دھچکیں اور ترغیب و تشویق کے لیے وہ سادہ طریقے اختیار کریں جو اس زمانے میں انتخابی عمل کے لازمی آداب ہیں۔

شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی اخلاقیات کی رو سے یہ سب افعال، ظاہر ہے کہ کسی طرح پسندیدہ قرار نہیں دیے جاسکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے کہ،

لَا نَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن
اعْطَيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَانَتْ
إِلَيْهَا وَإِنْ اعْطَيْتَهَا عَنْ غَيْرِ
مَسْئَلَةٍ اعْتَنَ حَلِيلَهَا۔

امارت کے طالب نہ بنو۔ اگر یہ تمہاری خواہش
کے نتیجے میں نہیں دی گئی تو تم اسی کے حوالے کر
دیے جاؤ گے اور اگر بغیر خواہش کے حاصل ہوئی
تو اللہ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے

مسلم کتاب الامارہ، گ

تیسری خرابی اس تصور میں یہ ہے کہ اپنی جماعت کے لیے اتفاق اور اپنی جماعت ہی کے لیے اختلاف کا اصول اس میں ایک عام دستور کی حیثیت سے اس طرح مان لیا گیا ہے کہ اپنے ضمیر کے ظلم کسی بات کی تائید و تردید کو اب لوگ کم سے کم ایوان سیاست میں کوئی بری چیز نہیں سمجھتے۔ یہ رویہ بالبداهت واضح ہے کہ اس دین میں کسی طرح قبول نہیں کیا جاسکتا جس نے اس امت کا فرض منصبی ہی یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں حق کی شہادت دے اور جس کے افراد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا کیے بغیر ہمیشہ حق کہیں گے۔

چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ انتخابی مہم سر کرنے کے لیے جو طریقے اس میں اختیار کیے جاتے ہیں، اُن میں فیصلہ کن عامل کی حیثیت بالعموم روپے کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ پارلیان میں پہنچانے کے لیے وہی لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں، جو دین سے خواہ کتنے ہی جاہل، عقل و دانش سے کتنے ہی کورے، عام زندگی میں کتنے ہی ابلہ فریب، اخلاقی اعتبار سے کتنے ہی پست اور حلال و حرام کے معاملے میں کتنے ہی بے شعور ہوں، لیکن انتخابی مہم میں روپیہ پانی کی طرح بہا سکیں۔ اسلام کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اس کے برعکس اپنے نظام میں اہل منصب کے تقرر کے لیے تقویٰ، اہلیت، اصابت رائے اور اصول و نظریات سے وفاداری ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس صورت حال کو وہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ریاست میں لوگ روپے کے بل بوتے پر علم و اخلاق کو نہایت اٹھانے اور پھر ہمیشہ کے لیے میدان سیاست سے پسپا کرنے پر مجبور کر دیں۔

یہ وہ خرابیاں ہیں، جن کی اصلاح کے بغیر جمہوری نظام اگر اس ملک میں قائم ہو تو اس کے ایوانِ اقتدا

میں ہر چیز داخل ہو سکتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا دین کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ غلبہ دین کے لیے اس نظام کی اصلاح بھی از بس ضروری ہے۔ ہم اس سلسلہ میں حسب ذیل تجاویز پیش کرتے ہیں :

۱۔ اس ملک کے دستور میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائے کہ ریاست کا قانون بالاتر صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوگی۔ آئین اور پارلیمان سب اس کتاب اور اس پیغمبر کے سامنے ہمیشہ سرنگوں رہیں گے۔

۲۔ قرآن و سنت کی تعبیر کے معاملے میں پارلیمنٹ کی رہنمائی کے لیے دینی علوم کے ماہرین کی ایک ایسی مجلس قائم کی جائے جس کا انتخاب ارکان پارلیمنٹ نے اپنے ووٹوں سے کیا ہو۔

۳۔ اس مجلس کے اساسی ضوابط میں یہ اصول واضح طور پر بیان کر دیا جائے کہ دین صرف وہی ہے جس کی سند قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت میں موجود ہے۔ دین کے ماخذ صرف یہ دو ہی ہیں۔ جرح و شخص اس بات کو مانتا ہو، وہی تعبیر دین کے اس کام میں تعاون کے لیے آگے بڑھے۔

۴۔ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ توحید کی اقامت، شرک کا ابطال، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام معروف کی ترویج اور منکر کا استیصال، یہ سب اس ریاست میں غایت اور مقصود کی حیثیت رکھتے اور اس بنا پر ہر حال میں اس کے مکرانوں کے پیش نظر رہیں گے۔

۵۔ فوج اور پولیس کی طرح ایک محکمہ قانونی اختیارات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی ریاست کے نظام میں قائم کیا جائے جو اپنے لیے مقرر کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہے۔

۶۔ ریاست کا نظام صرف ان مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے چلایا جائے جو نماز پر قائم رہیں اور ان پر اگر زکوٰۃ عائد ہو تو اسے بیت المال کو ادا کریں اور شوریٰ اور امارت کے لیے صرف وہی لوگ منتخب کیے جائیں جو علم و تقویٰ اور تدبیر و سیاست میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔

۷۔ ادب و باپ اقتدار کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے رہن مہن کا سیدار ایک عام شہری سے بڑھ کر نہ رکھیں۔

۸۔ انتخابات کے لیے مناسب نمائندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ فرد کے بجائے جماعت اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرے اور جماعتیں اس اعتماد کی بنا پر جو بحیثیت جماعت، انھیں عامۃ الناس

کی طرف سے حاصل ہوا ایسے انفر پارلیان کے لیے نگرانوں کی طرف سے علم و اخلاق اور اہلیت کی بنا پر دوسروں سے ممتاز قرار پائیں۔

۹۔ پارلیان کے ایوان میں ہر موقع پر اپنی جماعت ہی کے حق میں ہاتھ اٹھانے کے بجائے یہ روایت قائم کی جائے کہ اس ادارہ کے ارکان ہمیشہ حق کئے اور حق کا ساتھ دینے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں اور اپنے ضمیر کے خلاف کسی بات کی تائید کے لیے کبھی مجبور نہ کیے جائیں۔

۱۰۔ عام انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کا مرحلہ کم سے کم چھ ماہ کے لیے مؤخر رکھا جائے اور اس عرصہ میں پارلیان کے تمام ارکان کو ایک باقاعدہ اکیڈمی قائم کر کے اسی طرح سیاسی امور کی تربیت دی جائے جس طرح سول سروسز کے لیے منتخب ہونے والوں کو ہمارے ملک میں ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے نوڈس ماہ کے لیے انتظامی امور کی تربیت دی جاتی ہے۔

۱۱۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے موجودہ نظام کو جڑ پھیلے سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عدل و انتظام کا یکساں ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں پوری مملکت کو چھوٹی چھوٹی انتظامی وحدتوں میں بانٹ کر عامۃ الناس کے سب مسائل انہی کے سپرد کر دیے جائیں اور نظام حکومت کے موجودہ درجات ختم کر کے ان وحدتوں کو براہ راست صوبوں اور پھر مرکز سے متعلق کر دیا جائے۔

۱۲۔ انتظامیہ کی زیادتیوں کے مقامی سطح پر انڈازے کے لیے ہر صوبے اور ہر ضلع میں بااختیار منتخب مقرر کیے جائیں۔

۱۳۔ ریاست کے جراثیمی اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ و عمل اختیار نہ کریں، نواز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، انہیں یہ ضمانت دی جائے کہ اس ریاست کے نظام میں:

ان کی جان کے خلاف کسی نوعیت کی کوئی تعدی نہ کی جائے گی اور کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد کے لیے بھی انہیں اس کو کسی خطرے میں ڈالنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔

ان کے مال، جائیدادیں اور ملکیتیں، جن کے وہ جائز طریقے سے ملک ہوئے ہیں، باطل محفوظ قرار دی جائیں گی۔

زکوٰۃ کے علاوہ ان پر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس عائد نہ کیا جائے گا۔

ان کی عزت و آبرو ہر تعدی سے محفوظ رہے گی۔

ان میں سے کسی شخص کی آزادی کسی غیر معمولی حالت میں بھی، اس وقت تک محدود یا سلب نہ کی جائے گی، جب تک اس کا جرم، اسے معافی کا پورا موقع دینے کے بعد کھلی عدالت میں ثابت نہ کر دیا جائے۔

انہیں کوئی خاص فکر، رائے، نقطہ نظر، پیشہ، لباس یا طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔

ان پر کوئی نقطہ نظر قائم کرنے اور اسے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے معاملے میں اس کے سوا کوئی پابندی نہ لگائی جائے گی کہ وہ اسے دوسروں کی دل آزادی کے بغیر مذہب اور شائستہ اسلوب میں پیش کریں گے۔

ان کی مرضی کے خلاف ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہ کی جائے گی۔

ان میں سے ہر شخص کو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اشراف ہو یا وضع، امیر ہو یا مہجور، قانون کے نقطہ نظر سے بالکل مساوی حیثیت دی جائے گی اور اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہ رکھا جائے گا۔

معاشرتی رتبہ کے لحاظ سے وہ بالکل برابر قرار پائیں گے اور رنگ و نسل اور پیشہ کی بنیاد پر جو فرق باہلی مشاعروں میں، بالعموم قائم کیے جاتے ہیں، وہ اس ریاست میں یکسر باطل قرار دیے جائیں گے۔

ان کے لیے ریاست کے امرا اور عمال کے مدعا ذمے شب و روز کھلے رہیں گے، تاکہ وہ جب چاہیں اور خواہش، فریاد، اعتراض اور محاسبہ کے لیے ان تک پہنچ سکیں۔

انہیں ہر حال میں، بالکل بے گوگ انصاف مہیا کیا جائے گا۔

۱۲۔ اسی طرح جو غیر مسلم، مسابہ کی حیثیت سے، اس ریاست کے شہری بنیں، ان کے ساتھ تمام

مداخلات ان شرائط کے مطابق کیے جائیں جو ایک دفعہ طے ہو جائیں۔ ریاست ان سے کسی حال میں، سربراہان و افراد نہ کرے اور لفظ و معنی کے تمام تقاضوں کے مطابق ان کی پابندی کرے۔

نظام معیشت

اس کے بعد اب اس معاشرے کے نظام معیشت کو دیکھیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا اگر

دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہر صاحب دانش اس حقیقت کو مٹنے پر مجبور نہ کر سکتا ہے کہ یہ نئی افواج،

ایک مجموعہ خباثت ہے۔

اس مذہب کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں پہلے بنکاری کا ایک وسیع بندوبست قائم کر کے لوگوں سے سود پر روپیہ جمع کیا جاتا اور پھر قومی وسائل میں استحکام و ترقی کے نام پر اسے سچ کا کام کرنے والے سرمایہ داروں کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہماری معیشت کا یہی عمل ہے جو ایک طرف غربت و امارت میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کرتا اور دوسری طرف بالآخر ریاست کو بھی اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ قومی منصوبوں کی تکمیل، اپنی سرحدوں کے دفاع اور اپنے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کسی اپنی قوم کو جوئے پر لگا کر اور کبھی نئی نئی اقسام کے بانڈ جاری کر کے بھاری شرح سود پر اس سے روپیہ حاصل کرے۔

اس نظام کی دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں محاصل کی شرح اللہ اور اس کے رسول کے بجائے حکومت طے کرتی اور اس طرح ٹیکس لگانے کا وہ بدترین ضابطہ وجود میں آتا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ کسی شخص کے لیے صدق و دیانت کے ساتھ کوئی معاشی جدوجہد کرنا ممکن نہیں رہتا، بلکہ لوگ جذبہ خیر و غریبی و ایثار کے ساتھ حکومت کی ضروریات پوری کرنے کے بجائے ہر سال بجٹ کے موقع پر کشمکش کے لیے تیار رہتے ہیں۔

اس کی تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ان میں محنت کا یہ حق ابھی تک پورے شرح صدر کے ساتھ نہیں مانا گیا کہ اسے معاشی عمل میں اس کے حصے کے لحاظ سے اجرت کے ساتھ منفعت اور منفعت کے ساتھ اجرت بنی موصول ہونی چاہیے۔ ہمارے صنعتی اور کاروباری اداروں میں کارکنوں کے لیے ان کی اجرتوں کے علاوہ بعض دوسرے حقوق اور سہولتوں کا اہتمام تو اس میں شبہ نہیں کہ اب بڑی حد تک ہو گیا ہے، لیکن منفعت میں ان کی شرکت کا اصول اگر مانا بھی گیا ہے تو بس کچھ نیم رضامندی ہی کے ساتھ مانا گیا ہے۔ زمین پر کام کرنے والوں کا سہارا اس سے زیادہ قابلِ افسوس ہے۔ اُن کے لیے منفعت میں شرکت کا اصول تو بالعموم مانا جاتا ہے، لیکن کام کی اجرت اوقات کی تعیین اور دوسری مراعات کا جو ضابطہ اب مثال کے طور پر صنعتی کارکنوں کے لیے ہر جگہ نافذ ہے، ہمارے دیہات میں بسنے والے کاشتکاروں و دہقان ابھی اس کے نام سے ہی واقف نہیں ہوئے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ وہ اس بیسویں صدی میں بھی زمانہ قدیم کے غلاموں کی طرح وہ خداؤں کے لیے جیتے اور اپنی کے لیے لپکتے دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

اس کی چوتھی بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں یہ حقیقت ابھی تک تسلیم نہیں کی گئی کہ لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ جو کچھ ملتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان غریبوں کا حق مقرر ہے، جو کسی وجہ سے معاش کی

جدوجہد میں جیسے پھر رہ گئے۔ چنانچہ اس نظام معیشت میں ۱۱ اپنے اس حق سے ابھی تک محروم ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بھی، افسوس ہے کہ ہمارا یہ نظام ابھی تک تیار نہیں ہوا۔

اس کی پانچویں بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں تعمیر و ترقی کے وسائل کو چھوٹی چھوٹی دمدلوں میں بانٹ دینے اور ریاست کے سب باشندوں کو زندگی گزارنے کے لیے یکساں مواقع اور یکساں سہولتیں فراہم کرنے کے بجائے ساری قوت بڑے شہروں کے حضرت پیدا کرنے ہی پر صرف کی جاتی ہے چنانچہ یہ اس غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ماحول کی شادابی، ہماری فضا کا حسن، ہماری ثقافت، ہماری تمدنی روایات اور یہاں تک کہ اب ہمارا امن و امان بھی ان حضرتوں کے ہیٹ میں ہے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا کہ اپنی اس متاع گرل ہما کا ماتم کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔

یہ وہ بڑی بڑی خرابیاں ہیں جو ہر صاحب نظر اس نظام معیشت میں صاف محسوس کر سکتا ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی شذیت، ادبائی، تخریب، بد اخلاقی اور بے دینی، واقعہ یہ ہے کہ بہت حد تک اسی شجر نمیشٹ کا ثمر ہے۔ ہم اگر، فی الواقع، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو اقدامات، لازماً، کرنے چاہئیں، وہ ہمارے نزدیک یہ ہیں :

۱۔ تنظیم زر کا کام نجی شعبے کے لیے بالکل ممنوع قرار دیا جائے۔ تمام بنگ بیت المال کی شاخوں میں تبدیل کر دیے جائیں اور لوگ ان میں اپنی جو بچت، جمع کرائیں، اسے حفاظت، عبادت، معاشی خدمت کے قرضوں اور اس طرح کی دوسری سہولتوں کے ساتھ بغیر کسی نفع کے، عند الطلب واپسی کے وعدے پر ایک وسیع زرقی شعبہ کی تشکیل میں صرف کیا جائے، جسے ریاست اجتماعی ضرورتوں کے پیش نظر اپنی ترجیحات کے لحاظ سے اور اپنی منصوبہ بندی کے مطابق دعوہ میں لائے۔

۲۔ اس طریقے سے صنعت و حرفت کے جو ادارے اس شعبہ میں قائم کیے جائیں، ان کے تمام اہلکار اور ان کو چلانے کی ذمہ داری بیوروکریسی کے کندھوں پر ڈالنے اور اس طرح ان کی تباہی کا سامان کرنے کے بجائے ان کے حصص کی ایک متین مقدار نجی شعبہ کے ہاتھ فروخت کر کے، ان کا نظم و نسق بھی اسی کے سپرد کر دیا جائے، یا ان پر خراج عائد کر کے انہیں اسی طرح نجی شعبہ کے حوالے کر دیا جائے جس طرح تیز آمد رفتی رسمی اہل علم نے، اپنے عند غلافت میں شام و عراق کی معنوم زمینیں، ریاست کی حکمت قرار دے کر ان کے پرانے ماکوں ہی کے تعزوت میں رہنے دیں، اور ان کی پیداوار کے لحاظ سے، ان پر ایک متین رقم بطور خراج

عائد کر دی۔

۲۔ بازارِ شخص کو چھوٹے اور ضرور غریب پر مبنی سودوں کی غنت سے پوری طرح پاک کر کے اس طرح منظم کیا جائے کہ لوگ بچی اور قرضیہ شعبے کے تحت کاروباری منصوبوں میں بغیر کسی تردد کے حصہ لیں سکیں۔
۳۔ ہر وہ معاشی عمل ناجائز قرار دیا جائے جو فرد کی شخصیت میں انسانی فساد، اہل مصلوہ کے لیے ضرر و
اور معاشرے میں ارتکازِ سرمایہ کا باعث بنے۔ سود، حرام، احتکار سب باطل ٹھہرائے جائیں اور تمام بائیکاؤں
کے معاملہ میں اسلام کا قانونِ میراث ٹیک ٹیک نافذ کر دیا جائے۔

۵۔ نظامِ ریاست کو چلانے کے لیے حکومت اپنی زمینوں، منسروں، معادن اور صنعت کی آمدنی اور
اموالِ زکوٰۃ ہی پر انحصار کرے کسی غیر معمولی صورتِ حال کے پیش آجانے کی صورت میں اللہ کے لیے قرض کی
ایسا کیا ہے۔ رستا ہونے پر بالکل ختم کر دیے جائیں بلکہ آدم کے بیٹے خدا کی زمین پر جاہلیتِ جدیدہ کے سب
اسرو اغلال سے فی الواقع نجات پاجائیں۔

زکوٰۃ کے بارے میں یہ سچ باتیں، البتہ ہر حال میں ملحوظ رہیں :

ایک یہ کہ زکوٰۃ کے مصدق پر تنگ ذاتی کی جو شرط ہمارے فقہانے عائد کی ہے، اس کے لیے کوئی
مانعہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ جس طرح فرد کے اندر میں دی جاسکتی، اسی طرح اس کی بہرہ
کے کاروں میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے۔

دوسری یہ کہ عموماً پیداوار ذاتی استعمال کی چیزوں اور نصاب سے کم سرمایہ کے سوا کوئی چیز بھی زکوٰۃ
سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ ہر حال، ہر قسم کے مویشی اور ہر نوعیت کی پیداوار پر عائد ہوگی اور ہر سال، ریاست کے
ہر مسلمان شہری سے وصول کی جائے گی، الا یہ کہ ریاست کسی ضرورت کے تحت کسی چیز کو اس سے مستثنیٰ قرار
دے۔

تیسری یہ کہ زکوٰۃ کے جو مصدق قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی رو سے یہ صرف غریب و مسکین
ہی پر صرف نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ الفارصین کے تحت کسی نقصان، ناکامی یا قرض کے بوجھ
تھے۔ بے گھر لوگ، العاملین علیہا، کے تحت، اوپر سے لے کر نیچے تک ریاست کے تمام غلامین
کے مشابہ ہیں، المولفہ قلوبہم کے تحت اسلام اور ممالک کے ممالک میں تمام سیاسی اختراجات فی سبیل اللہ
کے تحت، دین کی تبلیغ و اشاعت، نظم و سادہ، حج و عمرہ، تعلیم و تدریس، تحقیق و اجتہاد، جہاد و قتال اور دینی دولت

کی خدمت کے دوسرے تمام کام، اور ابن السبیل کے تحت، مسکینوں اور یتیموں کی تعمیر کی ذمہ داریاں بھی اس کے مصارف میں شامل ہیں۔

چوتھی یہ کہ جو کچھ منصفین اس زمانے میں وجود میں لائیں، اور اہل فن اپنے فن کے ذریعے سے پیدا کرتے اور جو کچھ کرایے کی صورت میں کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے، وہ بھی، اگر منابطہ حکم کی رعایت ملحوظ رہے، تو پیداوار ہی ہے۔ اس وجہ سے اس کا الحاق امرائی تہذیب کے بجائے مزدور مات سے ہونا چاہیے اور اس معاملے میں شرح و نصب کا وہی ضابطہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کی پیدائش کے لیے متعین فرمایا ہے۔

پانچویں یہ کہ پیداوار کی تمام اقسام میں زکوٰۃ کی شرح، اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مبنی اس اصول کے مطابق طے ہونی چاہیے کہ جو چیزیں اصلاح محنت یا اصلاح سرمایہ سے وجود میں آئیں، ان پر دس فی صد اور جو محنت اور سرمایہ، دونوں کے تعامل سے وجود میں آئیں، ان پر پانچ فی صد، اور جو ان دونوں کے بغیر محض عطیہ خداوندی کے طور پر، خدا کی اس زمین سے حاصل ہو جائیں، ان پر میں فی صد کے حساب سے زکوٰۃ ماند کی جائے۔

چھٹی یہ کہ اس اصول کے مطابق، کرایے کے مکان، جائیدادیں اور دوسری اشیاء اگر کرایے پر اٹھی ہوں تو ان کے کرایے کا دس فی صد امداد لکر کرایے پر ڈالنی ہوں، تو ان کی مالیت کا ڈھائی فی صد ان پر بطور زکوٰۃ ماند ہونا چاہیے۔

۶۔ ہر اس معاشی عمل میں جو محنت اور سرمایہ کے تعامل سے وجود میں آتا ہے، محنت اپنے حصے کے مطابق شریک قرار دی جائے اور زمین پر کام کرنے والوں کو بھی منصفی کے دلائل کی طرح تخرام اور دوسری تمام سہولتوں کا حق دار قرار دیا جائے۔

۷۔ ہر شہری کے لیے بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہوا اور وہ وسائل کے معاملے میں عالم کے پروردگار کا یہ وعدہ ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ لوگ اگر اپنی فوجی حیثیت میں اس کی حمایت پر قائم رہیں گے تو اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے اس کا ذوق پائیں گے۔

۸۔ تعمیر و ترقی کے وسائل کو چھوٹی چھوٹی وعدہ توں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ لوگ ان بڑے

شہروں کے عذاب سے نہات پابائیں جو ہمارے موجودہ نظام میں اکس بیل کی طرح پھلتے جدہ ہے۔
 ۹۔ ذرائع پیداوار میں انفرادی تصرف کا حق اگر کسی جگہ ظلم و عدوان کا باعث بن رہا ہو تو ریاست پوری
 قوت کے ساتھ اس میں مداخلت کرے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت ہو تو مقدمہ ثابت ہو جانے کے بعد اس
 فرد کو اس سے محروم کر دیا جائے۔

۱۰۔ روپے کو گردش میں رکھنے کے لیے لوگوں کو بچت کے بجائے ہر وقت اللہ کی راہ میں انفاق
 کی تعلیم دی جائے۔

[باقی]

ملک میں ہومیوپیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیوپیتھک سٹورز

امرکھ، جرمنی، وٹانس، سوئٹزرلینڈ
 اور پاکستانی ادویات کی مکمل دراستی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۲۰-۶۳۶۹۶۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

”آج، آسمان و زمین، سمندر کی روایت میں مطالعہ نفسیات کی روش بچانے نکلتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مطالعہ نفسیات میں اس کا مہیا کی تحقیق مسلم فکر کا حصہ ہے یا مسلم نفسیات کا؟

ہماری دانست میں ہمیں ’مسلم نفسیات‘ قسم کی تراکیب سے بچنا چاہیے کہ ایسی تراکیب، متعصبانہ رویوں کو جنم دیتی ہیں اور علمی تحقیق کی روایت کو آگے نہیں بڑھاتیں۔ اس وقت، جبکہ جدید علم نفسیات نئی منزلوں کی تلاش میں ہے، ہمیں علم نفسیات کی تاریخ میں، مسلم مفکرین کے حصے کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ منشا و غیر مرتب انداز میں نہیں۔ بلکہ مختلف پسلوؤں کے انفرادی مطالعے میں مسلم مفکرین کے افکار کی تدوین کی ضرورت ہے۔ اس تدوینی عمل کے لیے دو شرائط کا لحاظ رکھا جانا لازم ہے :

اول : یہ کہ مسلم مفکرین کے نفسیاتی افکار کی ترویج و تدوین، بالکل معروضی انداز میں کی جائے۔

دوم : یہ کہ اس تدوینی عمل کے پہلے مرحلے میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ان مفکرین کی تعلیمات میں موازنے سے گریز کیا جائے۔“

فکر و نظر

مسلم فکر میں مطالعہ نفسیات کی روایت

ایک توجہ طلب پہلو

اسلام سے وابستگی کے جو مظاہر گزشتہ ایک ڈیڑھ عشرے سے سامنے آنے لگے ہیں، ان کا ایک نتیجہ مختلف شعبہ اے حیات کے ساتھ فقط اسلام یا مسلمان کا اضافہ کرنے کی صورت میں نکلا ہے۔ ظواہر کی حد تک تو یہ روش شاید کسی درجے میں موجب تحریک ہو اور اس کی تبدیلی تقییب اہلی کا روپ دھار سکے لیکن علوم کے باب میں بھی اب مسلم اور غیر مسلم کی اصطلاحات کا چلن ہونے لگا ہے۔ ہیں یہاں اس امر سے بحث نہیں کہ Epistemology کی رُو سے کوئی علم انقلابِ باطنی کے لیے ظواہر کی تبدیلیاں کا کس قدر محتاج ہوتا ہے بلکہ ہم یہاں علم نفسیات کی اسلامائزیشن کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

یوں تو تمام علوم کی نباد، شعر و انسانی کی معلوم تاریخ کے آغاز تک پہنچتی دکھائی دیتی ہے لیکن نفسیات ایسا علم ہے جو نفس انسانی کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی رونما ہو جاتا ہے۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ یا امر مسلم درپیش ہوتا ہے تو اقوام و مل اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب فراہم کرتی ہیں، اور یوں علوم کی صورت پذیری ہوتی رہتی ہے۔ مسلم تاریخ بھی مطالعہ نفسیات کی اہمیت کے شعور سے خالی نہیں ہے بلکہ مسلم تاریخ میں مطالعہ نفسیات کی روایت کا آغاز خود مجدد رسالت مصلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں ابن مہیاد نامی ایک یہودی نوجوان کا واقعہ مذکور ہے جس کی از خود گفتگی یا وہابی کی کیفیات کے مطالعے کی جانب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ مبذول فرمائی۔ وہ لوگ جو بیسویں صدی کے اہل نفسیات Kaut Rozemef کے سوانح مطالعہ شخصیت کو نفسی مطالعے میں بہت جدید تصور کرتے ہیں، وہ اگر ابن مہیاد کے مطالعہ شخصیت کے لیے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ علم کی وہ شاخ جو خود علم کی ابتدا سے بحث کرے۔ (مرتب)

کے نفسی رسالت کا مطالعہ کریں تو بارگاہ رسالت میں نفسی مطالعے کے شعور کی ذمیت ان پر روشن ہو۔
صوفی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالتوں میں اس کا ساتھ کیا، اور ایک مرتبہ ایک دوست
کے پیچھے چھپ کر اس کی خود کلامیاں سننے کی بھی کوشش فرمائی۔
ہمارے عہد میں علماء اقبال نے اس واقعہ کی اہمیت پر توجہ مبذول کی ہے اور اسے تاریخ اسلام
میں نفسیاتی تحقیقات کا پہلا واقعہ قرار دیا ہے۔

قدیم مسلم متکثرین میں ابن خلدون کی نگاہ و درس نے اس واقعہ کی نفسیاتی مطالعاتی اہمیت کو
بجانب لیا تھا، اور بقول اقبال وہ پہلا شخص تھا جس نے عالم اسلام میں سب سے پہلے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے معنی کی تحقیق کیا ہیں، اور پھر اس کی قدر قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے بڑی حد
تک وہ غور و فکر قائم کر لیا جس کو آج کل نفوسِ حقّت المشور سے فریب کیا جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ ہیں،

"However, the first Muslim to see the meaning and value of the Prophet's attitude was Ibn-e-Khaldun, who approached the content of mystic consciousness in a more critical spirit and very nearly reached the modern hypothesis of subliminal selves."⁴

دوسری طرف، پروفیسر میکڈالڈ (Macdonald) نے اس واقعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جانب سے، محض ابن صیاد کی پیش گوئی کی صلاحت کا جائزہ لینے کا واقعہ قرار دیا ہے۔
پروفیسر میکڈالڈ کی اس واقعہ سے متعلق سخن رانی اس لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس نے،
مقام رسالت کے امتیاز اور لفظ Prophet کے عربی روپ پر غور نہیں کیا۔ جہاں تک ابن خلدون
کے لیے، میکڈالڈ کے اس غور سے کا تعلق ہے کہ وہ اگر William James کی کتاب
'Variety of Religious Experiences' کا مطالعہ کرتا تو وہ اسے بنظر احسان دیکھتا،
تو سید نہ یہ نیازی نے اس پر یہ دلچسپ تبصرہ کر دیا ہے کہ مذہبی مشاہدات کی گونا گونی (Variety of
Religious Experiences) میں کوئی مشاہدہ ایسا نہیں ہے غما ہی ٹھہرا یا جاسکے۔

تاہم یہاں ہمارا موضوع، چونکہ مسلم حکوم میں مطالعہ نفسیات کا ارتقاء ہے اس لیے ہم ابن خلدون
کی طرف توجہ مبذول کرتے ہیں۔ ابن خلدون، مسلمانوں میں، مطالعہ نفسیات کی اس روایت کو جس کا آغاز
نورِ ابلاغ واقعے کی روشنی میں، محمد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے آگے بڑھاتا ہے اس کے
ان، صوفیوں کی نفسیات کی تفہیم ہی کے، چند رجحان مشراہ نہیں ملے، بلکہ وہ معاشرتی نفسیات کے بھی
ایک بڑے عالم کے روپ میں، ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس نے، جہاں، قوموں کے عروج و زوال کے

فہرست کے لیے ہمیں اس نے ڈیٹا گت اور اقوام پر معاشی خوشحالی اور تنگ دستی کے اثرات کا بہت ہی
چیز نظر آ رہا تھا۔ یہی بحث کی اور انسانی ذہن کو مسلسل ارتقاء پذیر قرار دیا۔

ابن خلدون جب مسلم حکمرانوں کی معاشی و معاشی کی روش، لکھنوی (۸۰۱-۸۰۳ء)

محمد بن زکریا الرازی (۸۶۵-۸۶۷ء) الفارابی (۸۶۰-۸۶۵ء)

ابن سینا (۹۸۰-۱۰۳۷ء) ابن سکویہ (۱۰۳۰ء)

الفارابی (۱۰۵۸-۱۱۱۱ء) ابن ماجہ (۱۱۳۸ء) ابن طفیل (۱۱۸۵ء)

ابن رشد (۱۱۲۶-۱۱۹۸ء) شهاب الدین سروردی (۱۱۳۳-۱۲۳۲ء)

شهاب الدین سروردی مقتول (۱۱۵۳-۱۱۹۱ء) ابن عربی (۱۱۶۵-۱۲۳۰ء) نصیر الدین طوسی
(۱۲۰۱-۱۲۵۸ء) اور بطال الدین روی (۱۲۰۶-۱۲۷۳ء) سے ہوتی ہوئی پہنچی تھی۔

اس طویل سفر میں ہر نام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ مطالعہ نفس کا سفر ہر ٹکڑے کی ٹکڑی کا دشوں سے
سلسل ارتقاء پذیر رہا اور جدید نفسیات کی دستانوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارا ذہن بار بار اس فہرست کے
کسی نہ کسی نام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابن سینا (۹۸۰-۱۰۳۷ء) ہی کو ایسے جدید نفسیات
کے متعدد نتائج جو اس نے ڈیڑھ صدی کی منظم مسافت کے بعد طے کیے اس کے افکار اور آرا میں
مل جاتے ہیں۔ مثلاً نفسیات کی جدید ایجاد آڈیو کازب پٹا (Lie Detector) میں فرد کے باطنی
رمز دریافت کرنے کے لیے جو اصول اختیار کیا گیا ہے یہ وہی ہے جو ابن سینا نے لگ بھگ ایک
ہزار سال پیش تر اس کینز کے علاج میں استعمال کیا تھا، جس کی طرف بادشاہ طغوت تھا، لیکن کینز اس کی
طرف متوجہ نہ ہوتی تھی۔ ابن سینا نے اولاً ایک ایسے شخص کو بلایا جو اس کینز سے متعلق شروں کے نام جاننا
تھا، کینز کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ابن سینا نے اس شخص کو ایک ایک کر کے ان شروں کے نام لینے کے لیے کہا
ایک خاص شہر کے نام پر کینز کی نبض کی رفتار تیز ہو گئی۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا گیا، جو اس شہر کے
مخلوں سے واقف تھا، جب محلے کی تخصیص بھی کر لی گئی تو کوچوں کے نام لیے گئے۔ اور پھر ایک کوچہ
خاص میں رہنے والے افراد کے نام لے کر، نبض کی حرکت نوٹ کی گئی۔ معلوم ہوا کہ کینز فلاں شہر کے
فلاں کوچے کے فلاں مکین کی محبت میں مبتلا ہے، اور یہی بادشاہ کی جانب اس کی بے انتہائی
سبب بھی تھا۔

اس نے تلامذہ کا جو اصول وضع کیا وہ جدید دور میں (Leibnitz) کے افکار کی صورت میں

ہمارے سامنے آیا، اور اس نے بعد ازاں مشروط انعکاس (Conditioned Reflex) کا نام پایا۔

اسی طرح 'Paranoia' (ایک ذہنی مرض) میں بیمار کے علاج کا واقعہ جسے خود پر گاتے بھٹنے لگان تھا، ایک خاتون کے سسل بازو اچھا ٹھٹھہ رکھنے کے مرض کے علاج کی مثالیں، اپنی سینا کی نفسیاتی بصیرت پر دل ہیں۔ چنانچہ یہ کتنا بالکل غلط حقیقت نہیں کہ اس کے تصورات دورِ حاضر کی تجرباتی نفسیات کے زیادہ قریب ہیں۔

لیک ابن سینا ہی کا کیا موقوف، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے افکار میں نفسیاتی شعور کمال درجے پر، نظر آتا ہے۔ معاشرے میں افراد کے باہمی تعلقات اور ان تعلقات سے معاشرتی وحدت کی صورت پذیری کے حوالے سے ان کے افکار معاشرتی نفسیات میں بلند مقام پانے کے لائق ہیں۔ انھوں نے فرد کے کردار کے تعین کے لیے اس کی دل چسپیوں اور مشاغل سے بحث کی اور ثابت کیا کہ فرد کے کردار کا استحکام اس کی فطری استعداد کے تحفظ میں ہے۔ اگر معاشرے کے افراد کو اپنی فطری استعداد کے لحاظ سے پینے میا ہوں گے تو افراد کے ذاتی باہمی تعلقات Inter-personal Relationship مستحکم ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے کے اجر و انتشار ہو جائیں گے۔ خارجی کردار کے ثبوت یا نسی ہونے کا تعلق کردار کے نفسی منابع سے وابستہ قرار دینے کے علاوہ شاہ صاحب نے افکار میں نفس ناطقہ کا جو تصور پیش کیا ہے، وہ بھی جدید نفسیات کے حوالے سے خاص توجہ کا مستحق ہے۔ شاہ صاحب نے نفس ناطقہ کی تعریف یوں کی ہے: 'نفس ناطقہ روح عالم گیر کی تصویر ہے۔'

ہم دیکھتے ہیں کہ گینگ (C.G. Jung) نے اپنے نظریہ شخصیت میں 'Arche Type' کا جو تصور پیش کیا ہے، سخت مثال کے فارسی ترجمے سے واضح کرنے کی سعی کی جاتی ہے، وہ نفس ناطقہ کے تصور سے مماثل نظر آتا ہے۔

مسلم فکر کی روایت میں شخصیات کے منفرد مطالعے سے ہٹ کر اگر ہم مباحث کی سطح پر دیکھیں تو بھی ہیں، مسلم مفکرین کی نفسیاتی بصیرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ خواب کے بحث کو یسوعی، سنگھ ڈرائیڈ (Sigmund Freud) نے اپنی نفسیات میں تحلیل نفسی (Psycho Analysis) پر بہت زور دیا اور غزالیوں کے مطالعے کے ذریعے سے فرد کی نفسیات کے مطالعے کی روایت بھی ڈالی۔ غزالیوں سے متعلق فرادہ کی بہت گہری تحقیقات "The Interpretation of Dreams" نامی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں۔ نفسیاتی مطالعہ لاشعور اور تحلیل نفسی کے حوالے سے فرادہ کی یہ کتاب (Psycho Analysis) کے لیے تحلیل نفسی کا ترجمہ، روایت کی پیروی میں استعمال کر رہے ہیں، وہ بالکل خیال میں اس اصطلاح کا ترجمہ جو نفس ہونا چاہیے۔

بہت اہم ہے۔ لیکن یہ تعبیر خواب کی روایت پر نظر ڈالی جائے تو مسلم ٹھکر میں، خوابوں کے حوالے سے پورا اٹھتی
یہی بات درج ہے جس میں خواب کی ماہیت اور تعبیر کے متعلق متعدد اہم افکار ملتے ہیں۔ انبیائے کرام کے
خواب اور ان کی تعبیریں قرآن مجید میں خوابوں کا تذکرہ اور پھر ایک خاص عدد میں معجز کی روایت کا ذکر ہے۔
اس سلسلے میں تعبیر خواب کے علم پر ابن سیرین، ابن اسحاق، امام جعفر صادق، جابر مغربی، ابراہیم کرمانی،
اسامیل بن اشعث، خالد اعصانی، ابو الفضل، حسین بن ابراہیم کی تحقیقات و افکار اور تعبیر الرؤیا، کتاب
التفسیر، کتاب طبایع، کتاب الامور، کتاب الاستعداد اور کتاب مبادی التفسیر جیسی وسیع کتب موجود ہیں۔

حدیث نبوی میں خوابوں کی جو تین اقسام (مبشرات، صراح، خواب) اسے غم انگیز اور اضطراب
یا غراب اسے پریشان، بیان کی گئی ہیں، انہیں پیش نظر رکھا جائے تو فرائد کی تحقیقات ان میں سے محض
ایک خواب اسے پریشان کی تعبیر پیش کرتی ہیں۔ فرائد کا تصور خوابوں کی دوسری دو اقسام سے
بے سرو ہے۔ ظاہر ہے یہ شعور میں بغیر کی وساطت سے ملتا ہے، جس پر فرائد کی دعائی نہیں ہو سکتی۔
تاریخ اسلام میں معتزلہ چونکہ جس مشرک کے مشکوئے اس لیے انھوں نے خوابوں کی وہ اہمیت تسلیم
نہیں کی، جو دیگر مسلم علما تسلیم کرتے چلے آئے تھے، لیکن معتزلہ کی اس روش کا جواب عوفیہ نے فرام کیا،
اور اپنے دلائل سے معتزلہ کے موقف کو رد کر دیا۔

اسی طرح، ذہنی صحت کی تحریک میں، مسلم ٹھکر میں کا خاص حصہ رہا۔ وہ دلائل، جب یورپ میں
ذہنی مریضوں کو ذہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جاتا تھا، اس وقت مسلمانوں کے ان ذہنی مریضوں
کے لیے باغات اور تفریحات کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ذہنی صحت کے سلسلے میں خزانہ کے افکار بطور
خاص قابل ذکر ہیں۔ اس موضوع پر ڈاکٹر محمد اہل اور ڈاکٹر ظہر علی رضوی مفصل اور نہایت گراں قدر
کام کر چکے ہیں اور ان کے نتائج تحقیق، علمی دنیا کے سامنے آچکے ہیں۔

ان اہل علم کی تحقیقات کے مطالعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں مطالعہ نفسیات کی
روایت کیسے کیسے پھیلی رہی ہے۔

اوپر مسلم ٹھکر میں، مطالعہ نفسیات کی روایت کے حوالے سے، جو چند ایک اشارات کیے گئے،
ان سے ہمارا مقصد وقاری کے ذہن میں، مسلم ٹھکر میں نفسیات کے مطالعے کی روایت کا احساس ابھر
کرنا تھا۔

جب ہم روایت یا 'Tradition' کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد

ہوتی ہے،

"Wisdom, thought and techniques transferred to us by our great thinkers."

”وہ جو دانش اور طریقے جو اپنے عظیم مفکرین سے ہمیں منتقل ہوئے:

ہم جس طرح قومی زندگی میں اپنی روایت سے ہٹے ہوئے ہیں، اسی طرح علوم و فنون میں بھی ہم قدامت کی روایت سے بے غریبیں باطلہ نیاز۔ مولانا محمد صلیب ندوی مرحوم نے، پاکستان فلسفہ کا گڑس کے اجلاس منعقدہ پشاور میں، خطبہ صدارت دیتے ہوئے کہا تھا:

”کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اپنے اسلاف کی طرح، ان علوم و معارف کی تدریس کریں؟ ان کا تجزیہ کریں، انھیں اچھی طرح جانیں جو ہمیں اور یہ تعین کریں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارا موقع کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے پاؤں جسے جزمین ہے۔ اس میں کس درجہ استواری و استحکام ہے؟“

روایت میں موجود ذخیرہ علم کا جائزہ لینے سے یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ اس ذخیرے میں استواری موجود ہے، لیکن اس کا استحکام روایت کی تبدیلیوں کو تسلیم کرتے ہوئے منقطع نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک علم نفسیات کا تعلق ہے، اور جہاں کہ گزشتہ سطروں میں اس جانب چند اشارات فراہم کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے ہاں اس کی ایک ششوں اور پختہ علمی روایت موجود ہے، لیکن آج نفسی مطالعہ کا طریق کار زمانہ قدیم کے مقابلے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جدید نفسیات اپنی بنیاد حیاتیات (Biology) پر استوار کرتی نظر آ رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کا ذخیرہ علم نفسیات کو روحانی پہلو سے زیر بحث لانا ہے اور اس حوالے سے نفسیات کو زندگیات گنتا زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ لہذا الحاکمان میں تو ضلعی حد تک اس علم کو روحیات ہی قرار دیا جاتا ہے۔

جدید نفسیاتی تحقیقات جس طرح حیاتیات کی بنا پر استوار ہو رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم ایک جدید مطالعہ (Anatomic Study) بنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا نفسیات مذہب اور روحانیت کے بالکل آزاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ایسا لیکن نظر نہیں آتا۔ یہاں ہمیں ایک صاحب نظر کا یہ قول یاد آتا ہے کہ:

"No systematic theory in psychology can be formulated without assuming a definite posture towards metaphysics."

”علم نفسیات میں اس وقت تک کوئی باقاعدہ نظریہ قائم نہیں کیا جاسکتا جب تک مذہب و طبیعیاتی امور کے بدلے میں کوئی رُخ متعین نہ کر لیا جائے۔“

اس حقیقت کے تسلیم کیے جانے کے باوجود مستقبل کا اندازہ آسان نہیں، تاہم امکانات کا تعین بہر حال ممکن ہے، مگر نفسیات، جدیدیت، روحیت، بائبل، دستِ گمشوہ جاتے، تو مسلم روایت میں موجود نفسیاتی مطالعوں کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہم جدید نفسیات سے ہٹ کر مسلم نفسیات کا کرنی ٹھیک ششہ بنا کر پیش کریں گے یا اپنے ذخیرہ علمی سے ٹھیک ہو کر 'نورِ امد' قصورات ہی پر آمنا و صدقہ قائم کریں گے۔

یہ فرض ہے کہ ہدایت، علوم میں امتیاز پیدا کرتی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ علوم، امن، حیثیت، اہل، اپنی نوع انسان کی مشترک میراث ہوتے ہیں۔ ان پر کسی خاص طبقے کا میل، چسپاں نہیں کیا جاسکتا یا نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم ہر قوم کو اپنے اپنے ذخیرہ علمی کو محفوظ کرنے کا حق حاصل ہے۔

ہم بحیثیت مسلمان، اپنے ذخیرہ علمی سے، 'اقامنا اللہ للہ' گانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ روایت کی ترویج کا، ہمارے ہاں، مسلم کو میں مطالعہ نفسیات کی روایت کے مطالعے کی طرف بھی توجہ نہیں دی گئی، اگرچہ، رواں ہمدی کے پچھترے میں، مسلم نوجوان کو اس جانب توجہ کرنے کے لیے توجہ لگائی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلم کو میں مطالعہ نفسیات کی روایت کو فروغ دینے کا غلبہ، توجہ ہے، اگرچہ ہم نے اس جانب توجہ کی ہوئی تو میزلو (Maslow) جیسے شخص کی نظر میں نے خود کو اجزا میں تحلیل کرنے کے بجائے مربوط کل میں دیکھنے کی طرح ڈالی، 'کامل انسان' (Fully Functioning Personality) کی تلاش میں، روز و ولایت اور آئن سٹائن پر جا کر نہ ٹھہرتی، بلکہ اس کا یہ سفر نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت پر پہنچ کر اتمام پذیر ہوتا۔

آج، اگر مسلم نوجوان، اسلام کی روایت میں مطالعہ نفسیات کی روش جانچنے نکلتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مطالعہ نفسیات میں اس کا منہاج تحقیق مسلم فکر کا حصہ ہے یا علمِ نفسیات؟ ہماری دانش میں ہیں مسلم نفسیات، قسم کی ترکیب سے بچنا چاہیے کہ ایسی ترکیب، متعصبانہ رویوں کو جنم دیتی ہیں اور علمی تحقیق کی روایت کو آگے نہیں بڑھاتیں، اس وقت، جبکہ جدید علمِ نفسیات نئی منزلوں کی تلاش میں ہے، ہمیں علمِ نفسیات کی تاریخ میں، مسلم مفکرین کے حصے کو محفوظ کر دینا چاہیے، بشرط اور غیر مرتب انداز میں نہیں، بلکہ مختلف پہلوؤں کے انفرادی مطالعے میں مسلم مفکرین کے افکار کی تدوین کی ضرورت ہے، اس تدوینی عمل کے لیے دو شرائط کا لحاظ رکھا جانا لازم ہے،

اول، یہ کہ مسلم مفکرین کے نفسیاتی افکار کی تجویب و تدوین، بائبل، معروضی انداز میں کی جھستے۔

دوم، یہ کہ اس تدوینی عمل کے پہلے مرحلے میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ان مفکرین کی تعلیمات میں موازنے سے گریز کیا جائے۔

جب مسلم عمر کی تدوین کا یہ کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اترتیلی مطالعے کی ایک سنگم ہوگی
ابتداء سے چھڑنے کی بجائے مطلق مطالعہ نفسیات میں مسلم روایت کی تہذیب و تدوین کی طرف توجہ
کی ضرورت ہے۔

۱۔ یہ واقعہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور مشکوٰۃ جیسی کتب حدیث میں موجود ہے۔

۲۔ اقبال، علامہ محمد رفیع، تفسیر جدیدہ انبیاء اسلام، مترجم سید ذریٰ نیازی، لاہور، بزم اقبال، ۱۹۸۶ء، ص ۲۵۔

۳۔ اہی ظفر علی، متعارف تاریخ ابن خلدون، ترجمہ سعد حسن، مکتبہ اسلامی کراچی، یہ مکتبہ کتاب خادس ص ۱۱۱۔

4- Iqbal, Allama Muhammad: "The Reconstruction of Religious Thought in Islam", edited and annotated by M. Saeed Sheikh.

Iqbal Academy and Institute of Islamic Culture, Lahore. 1988 p: 14.

5- Loc - Cit.

۴۔ سید ذریٰ نیازی، افٹ نوٹ، تشکیل جدیدہ انبیاء اسلام، ترجمہ از خطاب اقبال، مولہ بلا ص ۲۶۔

۵۔ علی اکبر منصور، اسلام نفسیات، لاہور، المکتبہ پبلی کیشنز، ۱۹۹۲ء، ص ۶۷۔

8- Azhar Ali Rizvee, Dr: "Muslim Tradition in Psychotherapy and Modern Trends" Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989, p: 16.

۸۔ محمد حنیف ندوی، اسلام، اسلامی فلسفہ کی موجودہ تحریکات، پاکستان فلسفہ کانگریس، پشاور، یونیورسٹی آف پشاور، ۱۹۸۴ء، مطبوعہ

انہار المعارف، لاہور، ج ۱، ص ۱۷۷۔

۹۔ یہ بات محترمہ اجمال نے اپنے ایک انٹرویو میں بتائی۔ تارمین کی دلی پی کے پتہ یہاں اس انٹرویو کا منظر اقتباس

پیش کیا جاتا ہے، انہار کتاب لاہور کے شائع شدہ ۱۹۸۲ء میں شائع ہوئے، اسے اس انٹرویو میں انہار نے کہا:

"میں نے کہا کہ میں نے وہ حیات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا مطلب ہے کہ وہ حیات ہے

اس لیے سائنس کا وہی کاربزار حیات نہیں ہو سکتا ہے جب میں وہاں گیا تو میں نے نفسیات کا ذکر کیا اور میں

وہ کہتے کہ یہ کن سا علم ہے۔

(بجولہ از محترمہ، نفسیاتی تحقیقات لاہور، مجلس ترقی ادب، ۱۹۸۶ء، ص ۲۶)

11- "Psychology" quarterly, 1985, p: 25.

12- Muhammed Ajmal, Dr: "An Introduction to Muslims Tradition in Psychotherapy", published in "Psychology" quarterly, 1985, p:25-30.

عارفین حج کی خدمت میں

روایت پرستی اور تعقید، ان بنیادی امراض میں سے ہیں جنہوں نے افراد کے اجتماعی اور انفرادی کردار کو بُری طرح متاثر کیا ہے۔ دین کا کوئی تصور جب کسی روایت کے سہارے یا چند افراد کے عمل کی بنیاد پر، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے تو وہ دین کا ایک سلسلہ قرار پاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ دین کے اصل مآخذ، قرآن اور سنت میں، اس کے لیے کوئی بنیاد موجود ہے یا نہیں۔ اسی طرح عقلی مام، بعض اوقات کسی معاملے کو مشکوک قرار دیتی ہے، لیکن اسے صرف اس بنیاد پر دین کا حکم شمار کیا جاتا ہے کہ ایک روایت یا کسی گروہ کا عمل اس کی تائید کرتا ہے۔

کسی قوم کے دینی افکار پر، کچھ ایسے ہی اثرات جماعت کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ دین سے عدم واقفیت یا کم فہمی کے باعث، کئی ایسی چیزوں کو دین قرار دے دیا جاتا ہے جو کسی غیر قوم کے اثر یا کسی وہم کی بنا پر ایک طبقے میں مقبول ہو جاتی ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے چونکہ ایک طویل عرصہ ہندوؤں کی رفاقت میں بسر کیا ہے، اس لیے ان کی بے شمار رسوم آج مسلم معاشرے کی ثقافت کا ایک حصہ ہیں۔ کسی دن کے سنوس ہونے کا تصور، خال نکالنا اور اس طرح کی دوسری رسوم جو ہندو ثقافت و مذہب کی علامات ہیں، اب ہمارے دل کا روزمرہ ہیں۔

ان امراض نے افراد کے عقائد ہی پر نہیں، اعمال پر بھی برا اثر ڈالا ہے۔ عقائد کا جو شر ہوا ہے، اس کا شاہدہ ان مقابر و مزاروں کو دیکھ کر باآسانی کیا جاسکتا ہے، جہاں آج اولاد، دولت اور اس طرح کی دوسری آرزوؤں کے دیوتا پر ایمان ہیں۔ اعمال کو دیکھنا ہو تو کسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ کئی افعال، جن کا سراغ مسلمانوں کے ماضی قریب میں بھی نہیں ملتا۔ آج نماز کا حصہ ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حج کے ساتھ بھی ہے۔

حج، ظاہر ہے کہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمارے ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں اس فرض کی ادائیگی کا احساس موجود ہے۔ ہر سال حکومت کو اس فرض کے لیے لاکھوں دھڑکتیں موصول ہوتی ہیں، جو پاکستان کے مسلمانوں کے اسی احساس کا مظہر ہیں۔ لوگ بہت تنگ و دواد و مشقت اٹھانے کے بعد کعبۃ اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن انہیں یہ کہ وہ اس کے ثمرات سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہت سے لوگ حج کے مناسک پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ان کی ادائیگی کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ وہ طواف کا مطلب جانتے ہیں اور نہ زکی کا، احرام کی حقیقت سے آگاہ ہیں اور نہ تلبیہ کی۔ وہ مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، چند ٹوٹی پھوٹی رسمیں ادا کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ مشقت کیوں اٹھائی اور اصل میں اس سفر کی غرض کیا تھی۔

اس کا بنیادی سبب کم علمی اور جہالت ہے۔ لوگ اپنی دولت کی بنیاد پر یا خواہش کی وجہ سے عازم سفر ہوتے ہیں، لیکن حج کی غرض و غایت جاننے کی سعی نہیں کرتے۔ تربیت نہ ہونے کے باعث، وہ مناسک حج بھی اچھی طرح ادا نہیں کر پاتے۔

اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں، وہ پہلے حج کا فلسفہ، اس کی ادائیگی کا طریقہ اور دوسری بنیادی باتیں اچھی طرح جان لیں۔ دوسرے افراد کو بھی پہنچے کہ وہ حج کے مستحق افراد کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو کیوں فرض قرار دیا ہے اور اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ جانا کتنا ضروری ہے۔ یہ افراد اپنے علم اور استطاعت کے مطابق، انہیں یہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش بھی کریں، حکومتی سطح پر اس مقصد کے لیے جو کوششیں ہورہی ہیں، وہ کافی نہیں ہیں۔ مدیرہ احتجاج وغیرہ میں، اگرچہ اس تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اس سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔

کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو حج کے بنیادی مقصد اور اس کو ادا کرنے کے بارے میں کسی طریقے سے واقف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے احسن طریقے پر ادا نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ تقلید اور روایت پرستی ہے۔ حج کے حوالے سے، اگر وہ کوئی عمل جو تبادلیکتے ہیں تو اسے من و عن اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر، ہمارے ہاں کے کچھ لوگ اہم کعبہ کی اقتدا میں نماز ادا نہیں کرتے۔ محض تقلید کی وجہ سے کئی دوسرے لوگ بھی اس روش کو اپناتے

ہیں مالاگرا اس بات کے جس نظم میں ایک انتہائی مختصر نگار فرما ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ حج اور مناکب حج کے بارے میں ضعیف اور ناقابل اعتبار روایات کو اپنے عمل کی بنیاد بناتے ہیں۔ اس طرح کی روایات کے فروغ میں اس طرح کچھ گائیڈی حصہ ہے، جو اس موضوع پر عام طور پر قیاس ہے۔ حکومت پاکستان کے محکمہ ثقافت کی جانب سے حج سے متعلق جو کتب شائع کی گئی ہے وہ انتہائی ناقص اور ناقابل اعتبار معلومات پر مبنی ہے، اسی طرح ہماری فضائی کمپنی جو کچھ فراہم کرتی ہے، وہ بھی بے سند روایات سے بھرا ہوا ہے۔

ہمارے نزدیک اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب شفیق التجاج ہے۔ جو موصوف عالم دین مولانا عبد الغفار حسن صاحب کی نظر ثانی کے بعد شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب میں حج اور عمرہ کی ادائیگی کے بارے میں مستند معلومات نہایت سادگی سے درج ہیں۔ بیعتات، احرام، طواف، سعی، مصلیٰ اور مہاجر اور اس طرح کی بنیادی اصطلاحوں کا مفہوم اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ حج کے آغاز سے اختتام تک کے تمام امور پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ فرض کر اس مختصر کتاب میں حج اور عمرہ سے متعلق تمام ضروری معلومات موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ موضوع اہل علم اور حکومت وقت کی بھرپور توجہ کا مستحق ہے تاکہ لوگ اس فرض کو اچھی طرح ادا کر پائیں۔ شفیق التجاج، کرشنش پریس، ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، بمبئی لاہور ۱۵۹ کراچی نے شائع کیا ہے۔

یہ بات، بہر حال اپنے طور پر توجہ طلب ہے کہ عقیدے اور عمل کی ان فراہمیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے مقلدین میں علم کو فروغ حاصل ہو اور روایت پرستی اور عقیدہ کی جگہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں اصل فائدہ تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد ہی ہنسے گا اپنے رب سے صحیح تعلق قائم ہو سکتا ہے۔

”حضرت عروسی اللہ عزت کتے چلی کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھا ہے۔ آپ سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے۔ رومی بھوک میں بھی اتنی میر نہ آئیں، جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا، تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوگا، تو اس کو ہم پی جاتے۔ غرضت میں بے سرو سامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابوموسیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے۔ ہمارے پاس چھ آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا، جس پر ہم بدلی بدلی سوار ہوتے۔ مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے اور ہم نے اپنے پیروں پر چیتھرے لپیٹ لیے، اسی لیے اس غزوہ کا نام ذات الرجاج (چیتھروں والوں کا) رکھا گیا۔ غزوات کے سفر میں کھانے کا ذریعہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ بھجور کو کھانے کے بجائے چرتے تھے، اور بقیہ کی کو بھول کے ہڑل لڑائیوں کے ذریعے پیدا کرتے تھے۔ اس پر مزید اضافہ یہ بھی تھا، جو غذائی غلطی کی تبدیلی سے پیدا ہوئی۔ کھر کے اشناسے گوشت اور دودھ کے عادی تھے۔ مدینہ میں انہیں بھجور کھانے کو ملی۔ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب کہ آپ جس کی نذر پڑ جانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ایک کی مسلمان نے چلا کر کہا: اے خدا کے رسول بھجور نے تو ہمارے پیٹوں کو بھل دیا۔“

صلح و دعوت

سیرت ایک تحریک کی حیثیت سے

(۶)

ہجرت

مدینہ کے قبائل (انصار) نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو وہ یا بدلہ کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی دھڑ سے۔ یمن دین کی تیسری قسم وہ ہے جو برکت کے قصد کے تحت وجود میں آتی ہے۔ کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے ہارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں، اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا، اولاد اور اموال میں ترقی کا باعث ہو گا۔ مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ دی، بلکہ 'مواخاۃ' قائم کر کے ان کو سنگے بھائی کی طرح اپنی جائیدادوں میں حصہ دار بنادیا۔ اور یہ سب کچھ یہ جانتے ہوئے کیا کہ مہاجر کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر ہیں :

كانوا احد قاء صبرا و "دوس و خورج کے لوگ، بڑے بچے اور

(الہادیۃ النہایہ، ج ۲) بڑے مبر کرنے والے تھے۔

جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر شرب پہنچے تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے مزیدانی کاشرف حاصل ہو۔ مٹی کر اس کے لیے قرعہ اندازی کی نوبت آگئی۔ انھوں نے اپنے اموال کے بہترین حصہ کو مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ ان کے غیر معمولی ایثار کے باوجود ان سے باقاعدہ بیعت لی گئی کہ محمدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی، مگر وہ اس کے لیے جگہ نہ کریں گے۔ دتیب بیت ابن ہشام، ص ۱۳۸، تاہم ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی۔ اہل عرب کی متحدہ مہاجریت

کے ہمسے میں تمام انہی شے اپنی بدترین شکل میں صبح ثابت ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں :
 ”جب آپ اہل کعبہ کے اصحاب مدینہ آئے اہل انصار نے انہیں پناہ دی، تو تمام عرب
 نے مل کر آپ کو نشانہ پر لے لیا۔ مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات
 گزارتے اور ہتھیاروں کے ساتھ صبح کرتے۔“ (کنز العمال ۱۶، ص ۲۵۹)

قریش نے تمام عرب میں اہل خزیمہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شرک معاشیات اہل کعبہ
 ’ جو جانے والی دو گنا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئیں۔ اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے
 اختتام، ان چیزوں نے معاشی تنگی کو اپنے آخری درجہ پر پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
 نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھا ہے۔ آپ سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے۔ رومی
 کجھوریں بھی اتنی میسر نہ آتیں، جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا، تو انھوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا، تو
 اس کو ہم پی جاتے۔ غزوات میں بے سروسامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آپ کے
 ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے۔ ہمارے پاس چھ آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا، جس پر ہم باہمی بلای
 سوار ہوتے مسلسل سیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے اور ہم نے اپنے پیروں پر چھوٹے پھٹ
 لیے، اسی لیے اس غزوہ کا نام ذات الرقاق (پتھروں والا) رکھا گیا۔ غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ
 اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ مجبور کو کھانے کے بجائے چھتے تھے، اور بقیہ کی کو ببول کے پتوں اور
 ٹڈیوں کے فہ سے لیے پودا کرتے تھے۔ اس پر مزید اضافہ یہ بھی ہوا، جو فضائی عادت کی تبدیلی سے پیدا
 ہوئی، مکہ کے باشندے گوشت اور دودھ کے عادی تھے۔ مدینہ میں انہیں مجبور کھانے کو ملی۔ طبرانی نے روایت
 کیا ہے کہ ایک روز جب کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ایک کی مسلمان نے
 چلا کر کہا : اے خدا کے رسول! مجھ کو نے تو ہمارے پٹیل کو بلادیا۔“

آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام، عملی اور تمدنی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلہ کے
 مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ دودھ دعوت میں تک آپ کا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی، سیاسی، قبائلی اور اس طرح
 کے دوسرے نزاعی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے اور اس سے بے تعلقی وہ کرنا چاہیں، انھیں تشریع کے کام میں
 مشغول رہیں۔ بنی حارث بن مسعود کو آپ نے سوتی حکایتیں اسلام کی دعوت دی، تو انہیں یہ بھی تلقین دہانی
 کرائی کہ میں صرف ہر اس طرح پر دینی پیغام پہنچاؤں گا۔ اس کے علاوہ تمہارے درمیان کوئی سیاسی، اقتصادی
 یا قبائلی جھگڑا نہیں کھڑا کر دوں گا۔ آپ کے ان سے فرمایا :

ابن رسول اللہ، فان اتیتکم
تمنونی حتی ابلیغ رسالۃ ربی
ولم احکمہ احدًا منکم
علی شیء۔

میں ملنا کا رسول ہوں۔ میں تم سے پہلے
آؤں تو کیا تم میری خلافت کر دے گا، تاکہ
میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں
اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں
کروں گا۔

(ابو نعیم، معانی السنن، ص ۱۰۰)

بعثت کے اصل مقصد کی حیثیت سے یہ کام اب بھی بدستور جاری تھا۔ مگر اب اسلام کو ایک
اور چیز سے نشتا تھا، اللہ وہ ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے سامنے بنیادی
اصول یہ رکھا کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں، جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں،
اور لڑائی بھڑائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے۔ یہی وہ بات ہے جس کو آپ نے ان
نکتوں میں بیان فرمایا ہے :

نصرت بالمرعب علی مسیرۃ
شہسہ۔

ایک مہینہ تک کی مسافت کے رعب سے
میری مدد کی گئی ہے۔

اس طریق عمل کے دو خاص پہلو تھے۔ ایک قوتِ مرہبہ کا حصول (الافعال ۶۰۸) دوسرے

تالیفِ قلب (الترغیب ۶۰۹)۔

تالیفِ قلب کے تحت آپ نے لوگوں کو اس کثرت سے اسامیل دیے کہ دلدرد و دلش کی ناروغی
میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صفوان بن امیہ کہہ کے بڑے سردار تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ جنگ کر لیک
گھاٹی میں چھپ گئے۔ آپ نے انہیں اعلانِ دے کر بلایا۔ ہوازن کی فتح کے بعد جب آپ جمرانہ کے
مقام پر مالِ غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس وقت صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے اور اسی
حالتِ کفر میں تھے۔ صفوان بن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچے، جو مکہ یوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ
حیرت و استعجاب کے ساتھ سلسل اس کو دیکھتے رہے۔ آپ نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا : اے
ابو وہب، کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تم کو پسند ہے۔ صفوان نے کہا : ہاں۔ آپ نے فرمایا : ہواک
و صافیدہ دوہ اور اس میں جو کچھ ہے، سب تمہارا ہے، صفوان نے یہ سن کر کہا : نبی کے سوا کسی کا نفس
اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا۔ میں گمراہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ (کنز العمال ۵۵، ص ۲۹۳)

آپ کا متعدد شادیاں کرنا بھی، ایک اعتبار سے اسی ذیل کا ایک واقعہ ہے۔ قبائلی نظام میں

دشتہ دہلی والین اہمیت کی چیز بھی جاتی تھی ہجرت کے بعد آپ کا کئی شایاں کرنے کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے خلیفے سے بدلہ لوگوں سے دشتہ دہلیاں قائم ہو گئیں اور ان کے غلبہ آپ کے اور آپ کی دعوت کے حق میں نرم پڑ گئے پہلی شادی کے علاوہ، جو آپ نے تقریباً گنتی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی، دوسری شادیاں، حقیقتہً ازدواجی تعلق کے تحت وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ان کے ذریعہ اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود تھا۔

صحابہ مدبرہ کی دوسرا اگلے سال (۶۲۸ء) آپ دو بزرگ مسلمانوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے۔ اس موقع پر تین روزہ قیام کے دوران میں آپ نے میمون بنت الحارث سے نکاح کیا، جو بیوہ ہو چکی تھیں۔ میمون نے آپ کو آٹھ بیٹیں تھیں، جن کی شادی مکہ کے آٹھ ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی۔ آپ نے میمون سے نکاح کر کے آٹھ خاندانوں سے اپنی رشتہ داری قائم کر لی۔ نیز خالد بن ولید میمون کے بیٹھے تھے اور انھوں نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی سرگرمی میں نہیں نکلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے۔ اس تقریب سے آپ نے مکہ والوں کی دعوت و لبر کا بھی انتظام کیا تھا۔ مگر مکہ والوں نے کہا کہ معامہ کے مطابق آپ صرف تین روزہ مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کو فوراً واپس جانا چاہیے۔ اس لیے آپ کو والوں کو ولید نہ کھلا سکے، جو درحقیقت، ان کی تالیف قلب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ مچا: ان دو کے بعد مکہ نے اپنی تکمیل دے دی!

ام حبیبہ بنت ابوسفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور دونوں ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ وہاں ان کے شوہر نے غلامیت اختیار کر لی، اس کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح آپ ابوسفیان کے داماد ہو جاتے تھے، جو مدینہ ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ اس کے لیے آپ نے خاندانہ نکاح کا انتظام کیا، کیونکہ انڈیشیہ تھا کہ اگر ام حبیبہ حبش سے مکہ واپس آگئیں تو ان کا باپ آپ سے نکاح نہ ہونے دے گا۔ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح، خاندانہ طور پر، بھانجی (بادشاہ حبش) نے پرچھایا۔ اس کے بعد وہ سیدھی مدینہ بیچ دی گئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابوسفیان کی مخالفت کمزور پڑ گئی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے انھوں نے اسلام قبول کر لیا:

اس حکمت کا دوسرا پہلو یہ ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں ”لعلہب“ کی پالیسی کہہ سکتے ہیں، یعنی

واقعہ کے استقبال کے بجائے طاقت کے مظاہرہ کے ذریعہ سب سے پہلے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ امد (۳۴) کی شکست سلاسل کے لیے کل شکست بن سکتی تھی، اگر ابوسنیان اپنی فوج کو گنے کر واپس نہ جو جاتا اور اگلے روز دہلیہ لشکر کرتا۔ چنانچہ مدد کے تمام پر پہنچ کر ابوسنیان کی اپنی فوج کا احساس ہوا اور وہ اپنی فوج کو دوبارہ مدینہ کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کرنے لگا۔ مگر اس سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی پیغمبر اسلام کا جنگی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابوسنیان کے ارادہ کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی زخمی فوج کو منظم کر کے غزوانہ کی طرف کوچ کر دیا اور حملہ۔ اللہ تک پہنچ گئے، جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ آپ کا یہ سفر پورے اطلاع و اظہار کے ساتھ متعجب کے عالم طور پر آپ نہایت خاموشی کے ساتھ کوچ کیا کرتے تھے۔ ابوسنیان کو خبر ہوئی تو اس نے سمجھا کہ آپ کو مزید کمک آگئی ہے۔ وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ابوسنیان کی فوج واپس ہو چکی ہے تو آپ مدینہ لوٹ آئے۔

غزوہ ثمود (جمادی الاول ۸ھ) کے اگلے سال قیصر روم نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ماتحت افسانہ اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکٹھا کرنے لگے۔ اس کے جواب میں آپ ۳۰ ہزار کا لشکر لے کر نکلے۔ اس غزوہ کو، غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تبوک کا غزوہ، حقیقتاً، ایک جنگی تدبیر تھی، جس کا مقصد دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام تھا، تاکہ دشمن مرحوب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھودے۔ چنانچہ تبوک کے تمام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلہ کے لیے بڑھنے کے بجائے سرحد سے اپنی فوجیں ہشانی شروع کر دی ہیں تو آپ نے بھی حربی ارادہ ترک کر دیا۔ البتہ قیصر کے ہٹ جانے سے آپ کو جو اضافی فتح حاصل ہوئی تھی، اس سے آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے تبوک میں بیس دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبائل سے ربط قائم کیا جو اس وقت تک رومیوں کے زیر اثر تھے۔ اس سلسلے میں حدوتہ الجبل کے عیسائی رئیس اکیدر بن عبداللہ کندی، الہ کے عیسائی یوحنا بن روبہ، اور اسی طرح متنا، جربا اور افزرج کے نصرانی رؤسا نے بھی جزیہ لدا کے عہد کی ماتحتی قبول کی۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد پیش اسامہ کی روانگی بھی ماسی قسم کا ایک واقعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوا، مدینہ کے اطراف کے تمام عرب قبائل باجمعی ہو گئے۔ اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا ملل ایسا جہد ہا تھا جیسے سہارے کی بارش میں ٹہپگی ہوئی تھی۔ اس وقت، بظاہر، حالات کا تقاضا تھا کہ اندویش و شہوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھا جائے۔ مگر پیغمبر کے فیصلہ پر قائم رہتے ہوئے خلیفہ اول نے طے کیا کہ اسامہ کے لشکر کو جو سب سے زیادہ

پیشکش تمام دینیوں کے متبادل کے لیے شام رمضان گزری، اس اقدام کا جو اثر پڑا وہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ ہے :

”سارے مظلوم بن قبیلوں پر سے گھڑنا جو رتہ ہونا چاہے رہے تھے تھوڑے کئے، اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی، تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہ ہوتی۔ ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور ہم سے لڑنے دیں۔ چنانچہ وہ دوسروں سے لڑے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر انہماک کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پر جمع گئے۔“

(المباہرۃ، ج ۶، ص ۳۰۵)

آپ مدینہ پہنچے، تو وہاں مشرکین کی ایک مختصر اقلیت کو چھوڑ کر دو بڑے گروہ آباد تھے۔ یہود اور مسلمان۔ پھر یہ بھی مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تھا۔ لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے شخص کے منظر تھے، جو ان کے درمیان اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ (دیکھ مبادہ) جاری کر دیا، جس میں یہود اور مسلمانوں کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا (انھو امة واحدة من دون الناس، ان یہود امة من المؤمنین، للیہود دینھو وللنسلین دینھو)، اس صحیفہ میں دونوں کے مرد و عورتوں کو چھوڑے بغیر انہیں ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ان غفلتوں میں شامل کر دی گئی :

وانکم معھا اختلاف فید من شئی ، ”اور جب بھی تم میں کسی معاملہ میں کوئی اختلاف
فان مرقہ الی اللہ من رجل والی محمد۔“ ہو تو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف لوٹے گا۔“

(تفسیر سیرۃ النبی شام، ص ۱۲۹)

اس طرح یہ صحیفہ، گویا ایک قسم کا سیاسی اقدام تھا، جس کے ذریعے سے آپ نے انتہائی یکسانہ طور پر مدینہ کے اوپر اسلام کی دستور دی حکومت کا اعلان کر دیا۔

آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا خصلہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے محمدؐ کو ایک مقام پر اپنا سفیر و مرکز بنا لیا ہے۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ نازک صورت حال آئی کہ تو آگے بڑھ کر قریش کے لشکر کا مقابلہ کریں، یا اس کو موقع دیں کہ وہ مدینہ میں گھس آئے، یا اسلام کے بٹے ہوئے اشرار کو منتشر کر دے۔ اگرچہ قریش کے لشکر کی تعداد مائیکہ نو سو اور مسلمانوں میں قابل جنگ افراد کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی۔ مگر آپ نے اپنے پیغمبرانہ تدبیر سے یہ سب کا اہل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف غرر اور حسد کا شوق سواہر اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے

برعکس مسلمانوں کے پاس ایمان و یقین کا مثبت اثر نہ ہے۔ ہر اول الذکر سے جدید و زیادہ طاقت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عرب اپنے جالی غزوت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے، تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے اور بہادر شہرہ ہو۔ سلطان احمد پر ایمان لا کر اپنے اندر یہ کم زوری ختم کر چکے تھے۔ آپ نے انہیں، عرب تہذیب میں پہلی بار سوجھ بوجھ کی تعلیم کی۔ آپ نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو، بلکہ دستہ بنا کر لڑو۔ قریش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو (صفحہ ۲۱۶)، ایمان اور سوجھ بوجھ کی طاقت سے وہ عظیم الشان طاقتور قوم میں آیا جس کو اسلام کی تہذیب میں بدر کی فتح کہتے ہیں۔

بشکریہ

سنو وائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز
شیخ ولایت احمد اینڈ سنز
کونٹینینٹل آرٹ
فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز
ایم ایچ کیو نی کیشنرز
ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز
ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
کے بی سرکار اینڈ کمپنی

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
 پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰
 مختلف اقسام کے عطریات، اگر تزی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
 کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
 درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

بہترین ذائقے کی عظیم الشان روایت

روح افنا

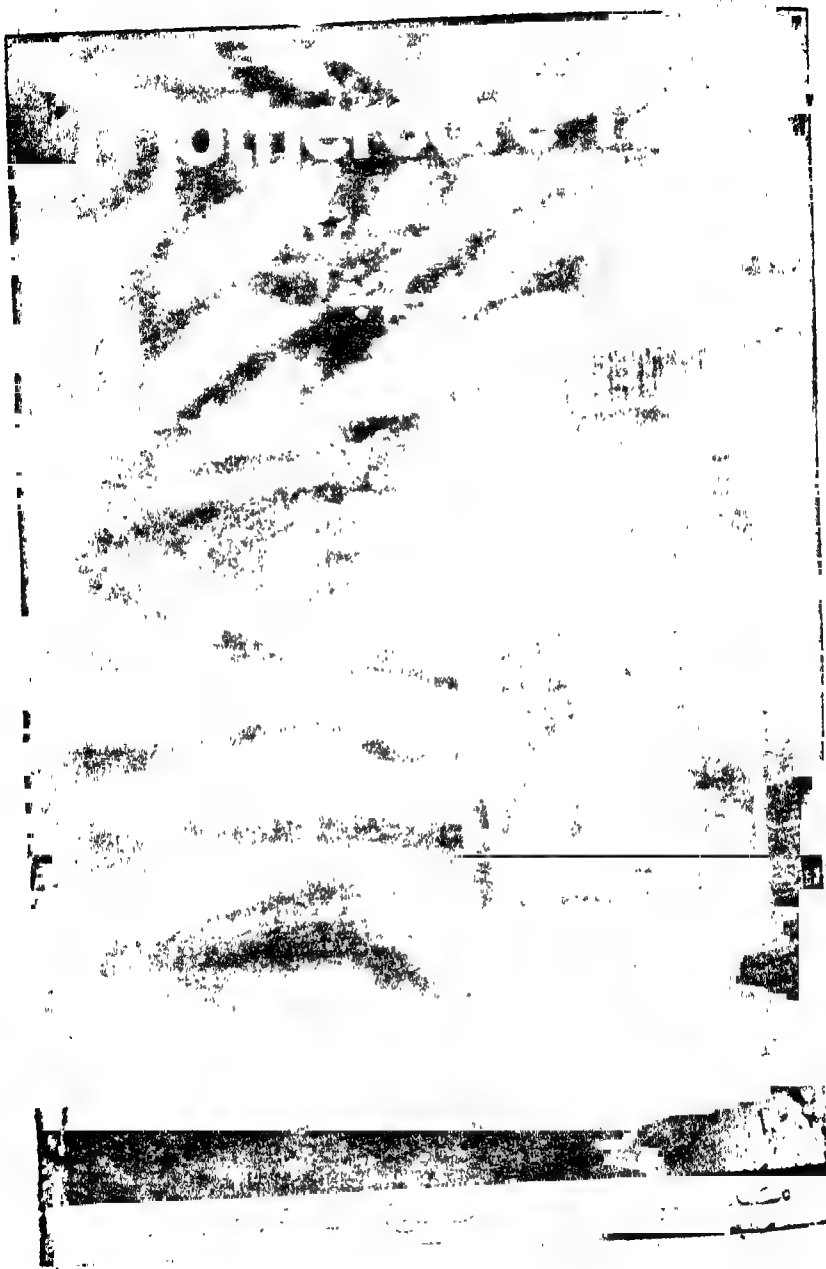
مشروب مشرق

مشرق پہلوں اور چرخوں کی خوشبو
اور شادابیوں کے تیز کارہیلا
سکنت و مہابت کا شاہکار روح افنا جسم و ہاں کو گرمی کی
لہنت سے محفوظ رکھتا ہے۔ بکری اور آٹھائی کی خوشبو
نفس و تن کو محفوظ رکھتا ہے۔ مثالی خوشبو کی
ہر خوشبو کی شائستگی کی اولین پسندیدہ افنا
— اس صدی کا سب سے بہتر مشروب —

روح ثقافت
روح افنا

یہ مشروب صرف تھکنے والی چیزوں کے بعد پینا چاہیے۔ اس کی ذائقہ کا پانی شکر
اور صاف پانی کے ساتھ ملا کر پینا چاہیے۔ اس کی ذائقہ کا پانی شکر
اور صاف پانی کے ساتھ ملا کر پینا چاہیے۔ اس کی ذائقہ کا پانی شکر

ہماری نئی مطبوعات

- پس چہ باید کرد جاوید احمد قاضی صفحات ۶۲
(پاکستان میں اسلامی انقلاب کے صحیح دائرہ عمل کی وضاحت) قیمت ۱۰ روپے
- اسلامی انقلاب کی جدوجہد ڈاکٹر محمد فاروق خان صفحات ۱۶۸
(پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کام کرنے والی تحریکوں کا تنقیدی جائزہ) قیمت ۳۰ روپے
- تقویٰ کی حقیقت طالب محسن صفحات ۲۰
(تقویٰ کی حقیقت اور اس بلایہ میں رائج غلط تصورات کا جائزہ) قیمت ۳ روپے

اطلاع

’المورد‘ کے ٹیلی فون اور فیکس نمبر تبدیل ہو گئے ہیں۔

نئے نمبر اس طرح ہیں :

نئے ٹیلی فون نمبر

۵۸۶۲۸۵۶

۵۸۶۵۱۲۵

نیا فیکس نمبر

۵۸۶۵۶۳۲

پرانے ٹیلی فون نمبر

~~۸۵۶۴۳۰~~

~~۸۵۶۴۱۵~~

پرانے فیکس نمبر

~~۸۵۶۰۵۳~~

ادارہ _____

ذیہ سرپرستی
جاوید احمد غامدی
مدیر
منبر احمد

اشراق

جلد ۷ شماره ۶
جون ۱۹۹۵ء
محرم ۱۴۱۶ھ

نائب مدیر
قدیر شہزاد
مدیر انتظامی
مشکیل الرحمن
مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فایوق خان

طالب کسن
ساجد حمید
شہزاد سلیم
ناو یحقیل نصاری
غوثیہ احمد نریم
خالد ظہیر
معنا احمد
محمد رفیع
نعیم احمد بلوچ
منظور الحسن

فی شماره : ۸ روپے
سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک : ۲۵۰ روپے
بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

البيان

سورة المجادلہ ۵۸ جاوید احمد غامدی ۲

شذرات

فتوۃ انقلاب (۱۱۳)، مدد و تعزیرات معراجہ ۶

برہان

پرس چہ باید کرد (۳) جاوید احمد غامدی ۱۴

فکر و نظر

سید سلیمان ندوی عبدالرشید عراقی ۳۶

موجودہ حکومت اجماعت اور ہم فاکٹر محمد فاروق خان ۵۱

الموارد
۱۹۹۵

۱۹۹۱ء کی تاریخوں سے پہلے کی تمام قیمتیں ۱۰۰ فی صد زیادہ ہیں

مدیر مسئول: جاوید احمد غامدی ○ طابع: قوی پریس، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المجادلہ

[۵۱]

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
اللہ نے سن لی اُس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی، اور اللہ
سے فرمادے کیے جاتی تھی۔ اور اللہ تم دونوں کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا
ہے۔ ۱۔

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں۔ ان
کی مائیں تو وہی ہیں، جنہوں نے اُن کو جنما ہے۔ اس طرح کے لوگ، البتہ، بڑی ناگوار اور بڑی غلط
بات کہتے ہیں۔ اور (یہ اگر اپنی غلط محسوس کریں تو) بے شک، اللہ معاف کرنے والا، بہت درگزر
کریںے والا ہے۔ اور (انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ) جو لوگ اپنی بیویوں سے (اس طرح)
نہار کر بیٹھیں، پھر اسی طرف لوٹیں، جس کو حرام کہا، تو اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں
انہیں ایک بردہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ وہ بات ہے، جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم اگر اس معاملے
میں خیانت کرو گے، تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اُس سے باخبر رہتا ہے۔ پھر جس کے
پاس بردہ نہ ہو، اُسے لگاتار دو ماہ کے روزے رکھنا ہوں گے، ہاتھ لگانے سے پہلے، اور جس
میں یہ ہمت بھی نہ ہو، وہ (اس سے پہلے،) ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ (ہم نے) یہ حکم تم کو
اس لیے دیا کہ تم یہ شفقت اٹھاؤ، اور اس کے نتیجے میں، اللہ اور اُس کے رسول پر تمہارا ایمان
قائم ہو۔ اور (جان لو کہ) یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ (انہیں صرف کافر ہی توڑتے ہیں۔) اور

کافروں کے لیے بڑی الم ناک سزا ہے۔ ۲-۲

(یہ تو اللہ کی اس بندی کا دویہ ہوا۔ چنانچہ اس پر عنایت ہوئی۔ لیکن اس کے برخلاف یہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ ذلیل ہوں گے، جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب ذلیل ہوئے۔ اور اس کی بہت واضح دلیلیں ہم نے (اس قرآن میں) آمار دی ہیں۔ اور اللہ اور اُس کے رسول کے دشمن، ان کافروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے۔ یہ اُس دن کو یاد رکھیں، جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ وہ بھول گئے، مگر اللہ نے اُس کو گن رکھا ہے۔ اور ہر شے اللہ کے سامنے ہے۔ ۶-۵

تم سمجھتے نہیں کہ اللہ اُن سب چیزوں سے واقف ہے جو آسمانوں میں ہیں، اور زمین میں ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین سرگوشی کریں، اور اُن میں چٹھا اللہ نہ ہو۔ اور پانچ سرگوشی کریں اور اُن میں چٹھا اللہ نہ ہو۔ اور اس سے کم کریں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ اُنھیں بتا دے گا، اُن کا سب کیا دھرا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تم نے دیکھے نہیں یہ لوگ جو سرگوشیوں سے روکے گئے، پھر وہی کرتے ہیں جس سے بڑے گئے، اور ان کی یہ سرگوشی کبھی خیر کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جب کرتے ہیں، آپس میں گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ اور تمھارے پاس کہتے ہیں تو تمھیں اُس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے۔ یہ اُس میں پڑیں گے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانا ہے۔ ۸-۷

اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو، تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ خیر و تقویٰ کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جس کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ۹

یہ سرگوشی (جو حق کے یہ دشمن کرتے ہیں، یہ سب) شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو دل گیر کرے، درال حالیکہ اللہ کی اجازت نہ ہو، تو وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا

سکتا۔ اور اہل ایمان کو تو اس اللہ ہی پر عبور و ماکھنا چاہیے۔ ۱۰

(یہ پیغمبر کی مجلس میں بھی اسی لیے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں، تو ایمان والو، ان کی اس شرارت سے بچنے کے لیے، جب تم سے کہا جائے کہ ان مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل جاؤ۔ اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تو اٹھ جاؤ۔ اللہ تم میں سے اُن لوگوں کے درجے اونچے کرے گا جو ایمان لاتے، اور جن کو ظلم عطا ہوا ہے۔ اور مطمئن رہو کہ اس مقصد کے لیے تم جو کچھ بھی کرو گے، (اس کا صلہ تم کو ملے گا، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔) اے ایمان والو، اب یہ پابندی ہے کہ تم جب پیغمبر سے رازدارانہ کوئی بات کرو تو اس سے پہلے کھصہ نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ۱۱

کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ یہ تمہاری کسی خطا کی سزا ہے (کہ اپنی رازدارانہ باتوں سے پہلے تمہیں (اللہ کی راہ میں) صدقے پیش کرنا ہوں گے؟) — (ہرگز نہیں، یہ تو اس لیے ہوا کہ یہ مجرم تمہارے سامنے تو کچھ نہ کہیں گے، مگر اپنی صفائی کے لیے تنہائی میں آؤ کہ پیغمبر کو ضرور پریشان کریں گے۔) — (لیکن تمہیں اندیشہ ہوا۔) اس لیے جب تم نے (پھر اس طرح) بات ہی نہیں کی۔ (تو یہ پابندی ختم ہوئی، اس لیے کہ مقصد پورا ہوا) اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا۔ چنانچہ (اب) نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور (یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ) اللہ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ ۱۲

تم نے دیکھے نہیں (یہ مجرم) جو اُس قوم کے دوست ہوئے — (قوم یہود کے) — جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ (وہ تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ تم میں ہیں نہ اُن میں، اور جانتے بوجھتے اپنی اس جھوٹی بات پر قیام کھاتے ہیں۔ اللہ نے اُن کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک، بہت بُرا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔

انہوں نے اپنی (ان) قسموں کو ڈھال بنایا اور اس طرح اللہ کی راہ سے رک گئے۔ پس اُن کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ ۱۲-۱۱

(یہ مال و اولاد کی محبت میں اندھے ہوئے، مگر) اللہ (کے اس عذاب) سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ یہ اہل جہنم ہیں۔ یہ ہمیشہ اُنسی میں رہیں گے۔ اُس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اُس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور خیال کریں گے کہ وہ ایک بنیاد پر قائم ہیں۔ سنو، (ان کے بارے میں تمہیں غلط فہمی نہ ہو۔) اس میں کوئی شبہ نہیں کر سکیں جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے۔ پھر ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ شیطان کا بھتا ہے۔ سنو، اس میں کوئی شبہ نہیں کر شیطان کا جتنا ہی نامراد ہونے والا ہے۔ ۱۶-۱۹

بے شک، (یہ شیطان کا جتا)، یہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ سب سے ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ نے کھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ بے شک، اللہ بڑے زور والا، بڑا زبردست ہے۔ ۲۰-۲۱

تم یہ کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ اُن لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اُس کے رسول کے دشمن ہوئے، اگرچہ وہ اُن کے باپ ہوں یا بیٹے یا اُن کے بھائی یا اُن کے اہل خاندان۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا اور اپنے ایک فیض روحانی سے اُن کی مدد کی اور (یہی لوگ ہیں) جنہیں وہ ایسے باغیوں میں داخل کئے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اُن میں (وہ) ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اُن سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جامعیت ہیں۔ سنو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی جامعیت ہی فلاح پانے والی ہے۔ ۲۲

شہدات
معز امجد

منشور انقلاب

—۱۳—

حدود و تعزیرات

بنیادی اصول

کسی بھی معاشرے کی مستقل اصلاح اور بقا کے لیے ناگزیر ہے کہ اس میں بھلائی کی ترویج کے ساتھ ساتھ، منکرات اور بالخصوص، جرائم کی، پوری شدت سے احوصلہ شکنی کی جائے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجرم ایک نفسیاتی مریض ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک مریض ہی سمجھ کر اس کا علاج کرتا ہے۔ چنانچہ، دیکھیے، وہ کسی معاشرے کی اصلاح کا آغاز اس میں پائے جانے والے مجرموں کو سزائیں دے کر نہیں کرتا، بلکہ اس معاملے میں سب سے پہلے معاشرے سے ایسی چیزوں کا خاتمہ کرتا ہے، جو جرائم کے محرکات بن سکتے ہوں۔ اگر معاشرے میں چوری، قتل، زنا اور دیگر جرائم کے محرکات موجود ہیں تو بے شک، کسی چور، قاتل اور زانی کو سزا دینا صحیح نہیں ہوگا۔

مثال کے طور پر، اگر قوم کے ذرائع ابلاغ بے حیائی اور عریانی کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو پھر بے حیائی کا مرتکب ہونے پر کسی شخص کو سزا کس طرح دی جاسکتی ہے؟ اگر کسی قوم کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہیں تو اس میں چوروں کے ہاتھ کس طرح کاٹے جاسکتے ہیں؟ چنانچہ، اسی اصول پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، قحط کے زمانے میں ایک چور پر سزا کا نفاذ کر دیا تھا۔ بالبداهت واضح ہے کہ اگر ایسی صورتیں ہیں، مجرموں کو سزائیں دی جائیں، تو بے شک، اس سے قانون کی تصحیک کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ایک مغربی ادیب Anatole France اپنے قانون پر طنز کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"The law, in its majestic equality, forbids the rich as

well as the poor, to sleep under bridges, to beg in the

streets and to steel bread."

”ہمارے قانون اپنی بے شکل اسلحہ کے تحت غریب انسانوں اور نوجوانوں کے لیے یکساں طور پر اس بات کو منع کرتا ہے کہ وہ پول کے نیچے سر نہیں اٹھیں، ٹھیک ٹھیک انہیں یاد دلائیں چرائیں! یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک، جب تک معاشرے میں، مجموعی طور پر، جرائم کے محرکات موجود ہوں، اس وقت تک مجرموں کو سزائیں دینا نہ صرف یہ کہ کوئی حکیمانہ کام نہ ہوگا، بلکہ ایسا کرنا، بجا طور پر، قانون کا مضحکہ خیز اطلاق قرار پائے گا۔

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہے کہ مجرم سزائوں کے قانون کے نفاذ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ سزائوں کے کسی بھی قانون کا نفاذ، مجموعی طور پر ایک صالح معاشرے ہی کو مجرموں کی دست درازی سے محفوظ و مامون رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ریاست کی سطح پر دین کے نفاذ میں اسلام کے قانون حدود و تعزیرات پر سیاسی معاشرتی، معاشی اور تعلیمی اصلاحات کو مقدم رکھا ہے۔ جب تک سیاست صحیح شیخ پر استوار نہیں ہوتی، جب تک معاشرت کا صالح نظام نافذ العمل نہیں ہوتا۔ جب تک قومی سطح پر معاشی ناہمواریاں موجود ہیں اور جب تک تعلیم و تعلم کا ایسا نظام رائج نہیں ہو جاتا، جو قوم کی اقدار کو اسلامی خطوط پر ڈھال دے، اس وقت تک اسلام کے حدود و تعزیرات کا نفاذ ناکامی کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

اس تہید کے بعد اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے معاشرے کو مجرموں سے پاک کرنے کے لیے کیا قانون دیا ہے۔

اسلام کے قانون حدود و تعزیرات کے مطالعے میں سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جرائم کو، بنیادی طور پر، دو قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ جرائم جو افراد کے خلاف ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جرائم جو مجموعی طور پر معاشرے کے خلاف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے ہم دوسری قسم کے جرائم کے بارے میں اسلام کے قانون کی وضاحت کریں گے۔

زمین میں فساد پھیلانا

جب چوری، چمڑی سے بڑھ کر ڈاکے اور راہ زنی کی صورت اختیار کرے، جب قتل و ہشت گردی بن جائے، جب زنا بالجبر اور کھلے عام اداشی کا روپ دھارے، غرض یہ کہ جب جرم کی نوعیت سادہ جرم سے بڑھ جائے اور مجرم معاشرے اور ریاست کے لیے ایک چیلنج بن جائے تو اسلام کا

قانون حدود و تعزیرات اسے عام چور، قاتل اور زانی قرار دینے کے بجائے 'محابہ اور فساد فی الارض' کا مجرم قرار دیتا ہے۔

ایک شخص غیرت، انتقام یا کسی بھی اور محرک کے تحت کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا شخص کسی ذاتی دشمنی یا رنجش کے بغیر کسی بس اسٹاپ پر بم نصب کر دیتا ہے جس سے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں، سب بلا امتیاز، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا قانون کی نظر میں یہ دونوں مجرم برابر ہونے چاہئیں؟ اسی طرح ایک شخص چپکے چپکے کسی گھر میں داخل ہوتا، اور جو چیز بھی ہاتھ آئی اسے لے اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص دن دیر ہاڑے کسی گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو ہراساں اور زد و کوب کرتا اور ان کی قیمتی اشیاء انہی کے ہاتھوں نکلوا کر فرار ہو جاتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص ایک ہی قسم کی سزا کے مستحق ہوں گے؟ اسی طرح ایک مرد و عورت جذبات میں آکر زنا کر بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ایک درندہ صفت مرد ایک کم سن بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ کیا ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے؟

اسلام کا قانون حدود و تعزیرات ان سب مسائل کا جواب نفی میں دیتا ہے۔ اس کے نزدیک پہلی قسم کا آدمی، بلاشبہ ایک قاتل، ایک چور اور ایک زانی ہے۔ ایک صالح معاشرے کی بقا اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ریاست بغیر کسی رو رعایت کے، اس کو اپنے جرم کی پاداش میں، عبرت ناک سزا دے، مگر جہاں تک دوسری قسم کے مجرم کا تعلق ہے، تو اسلام اس کو ایک عام قاتل، چور یا زانی کے زمرے سے نکال کر اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والوں اور ملک میں فساد برپا کرنے والوں کے زمرے میں لا کھڑا کرتا ہے، اور اس کو ایسی سزا دینا چاہتا ہے کہ وہ پورے معاشرے کے لیے عبرت کی مثال بن جائے۔ وہ اسے ایسی سزا دینا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل جائیں، اور پھر کسی شخص کو اس طرح کا جرم کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔

اسلام کے قانون حدود و تعزیرات کی رو سے یہ وہ مجرم ہیں، جو قانون کا اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں اور اپنے شر و فساد سے ملک کے نظم و نسق کو درجہ برہم کر دیں۔ مثال کے طور پر زنا بالجبر کا ارتکاب کریں یا بدکاری کو پیشہ بنالیں یا کھلم کھلا او باشی پر آڑ آئیں یا اپنی آوارہ منشی، بد معاشری یا جنسی بے راہ روی کی بنا پر شریفیوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں یا اپنی دولت و اقتدار کے نشے میں غریبوں کی ہونٹوں کو سرعام رسوا کریں یا قتل، دہکیتی، راہزنی، انحراف، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے اسمن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں۔ اس طرح کے

مہجروں کے بارے میں اسلام کا ضابطہ، سورہ مائدہ میں یوں بیان ہوا ہے :

”اُن لوگوں کی سزا، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد پکڑنے میں سرگرم ہیں، پس یہ ہے کہ عبرت ناک طور پر قتل کیے جائیں یا صلیب پر لٹکا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا ملاٹے سے اہرنکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، تو سمجھ لو کہ اللہ مغفرت فرماتے والا اور مہربان ہے۔“ (۲۴-۲۳۱-۵)

’اللہ اور رسول سے بغاوت‘ اور ’ملک میں فساد پکڑنا‘ کے الفاظ اس لیے مفہوم ہیں کہ کوئی شخص یا گروہ جرأت اور بے باکی کے ساتھ اس نظام حق و عدل کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی توہین، اس کے دین اور اس کے مقرر کردہ شعائر کی تحقیر و تضحیک کے مرکب افراد بھی اسی قسم کے مہجروں میں شمار ہوں گے۔ اس طرح کی کوشش اگر بیرونی دشمنوں کی طرف سے ہو، تو اس کے لیے جنگ و جہاد کے احکام ہیں، جبکہ یہاں اندرونی دشمنوں کی سرکوبی کا ضابطہ بیان ہوا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی جرم صادر ہو جائے۔ اس صورت میں اس کے ساتھ شریعت کے عام ضابطہ حدود و تعزیرات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ یہاں پر قانون کی خلاف ورزی کی دوسری صورت زیر بحث ہے جس میں کوئی شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کی کوشش کرے اور علاقے کے امن و امان اور نظم و نسق کو درہم برہم کر دے۔ اس طرح کے لوگوں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیہ زیر بحث میں جو سزائیں بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہیں :

۱۔ تقطیل

ایسے لوگوں کی سب سے پہلی سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ انہیں عبرت ناک اور سبق آموز طریقے پر قتل کر دیا جائے۔ اس کے تحت، قتل کے ان طریقوں کے سوا جو شریعت نے بالصرحت، منوع قرار دے دیے ہیں، مثال کے طور پر تشدد کر کے مارنا وغیرہ، ریاست کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر سکتی ہے جو گندوں اور بد معاشوں کو عبرت دلانے، انہیں دہشت زدہ کرنے اور ان میں قانون کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں۔ درہم، یعنی سنگسار کرنا، بھی ہمارے نزدیک تقطیل کے تحت داخل

ہے۔ لہذا وہ گنڈے اور بد معاش جو شرعیوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں، ہوا خواہ عدنا کو پیشہ بنالیں، دن دیا ہارے لوگوں کی عزت و اکبر و پرہیزگاروں کے ڈالیں اور کلمہ کھانا یا الجبر کے مرتکب ہوں انہیں تقییل کے تحت جرم کی سزا دی جاسکتی ہے۔

۲۔ تصلیب

اس طرح کے مجرموں کی دوسری سزایہ بیان فرمائی ہے کہ انہیں تصلیب دے دی جائے تصلیب کی سزا عام پچاسی سے مختلف ہے۔ اس میں مجرم کو سبھوں کے ذریعے سے ٹکڑی کے تختوں پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ میخیں مجرم کے ہاتھوں اور پیروں میں گاڑی جاتی ہیں۔ پھر ان تختوں کو کسی جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں مجرم بھوک، پیاس اور سردی یا گرمی کی شدت میں سسک سسک کر مر جاتا ہے۔

۳۔ ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹنا

حک میں فساد برپا کرنے والوں کے لیے تیسری سزا قرآن مجید نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کا ایک ہاتھ اور اس کے مخالف سمت کا پاؤں کاٹ دیا جائے یعنی اگر اس قسم کے کسی شر بھیلانے والے کی جان بخشی بھی جائے تو اس طرح سے کہ اسے مزید شر انگیزی اور فساد بھیلانے کے قابل ہی نہ چھوڑا جائے۔

۴۔ علاقہ بدر کرنا

اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والوں کی چوتھی سزا، قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے کہ انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے یعنی، عدالت، اگر یہ محسوس کرے کہ مجرم نرمی کا مستحق ہے اور اس کا داخل بدل دینے سے اس کے طرہ طریقے سدھارے جاسکتے ہیں تو اس صودت میں اس پر یہ سزا نافذ کی جاسکتی ہے۔

قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عدالت، مجرموں کے حالات، جرائم کی نوعیت، بد امنی اور قانون شکنی کے اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا بھی مناسب سمجھے دے سکتی ہے۔

اسلامی سزائوں پر اعتراض

ہمارے اس دور میں، اسلام کی ان مجوزہ سزائوں پر بہت کچھ تنقید کی گئی ہے۔ اس ضمن میں عام طور پر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں:

ایک یہ کہ جرم اور تصلیب عیسوی اسلامی سزائیں غیر انسانی اور وحشیانہ ہیں۔

دوسرا یہ کہ مجرم، معاشرے کے جسم میں ایک مرض یا تکلیف کی طرح ہے، چنانچہ جس طرح ہم

اپنے جسم کے بیمار حصول کا علاج کرتے اور انہیں صحت یاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ایک مجرم کو بھی سزا دینے کے بجائے قانون کو اس کا علاج کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔

ہمارے نزدیک، قرآن مجید نے آیہ زیر بحث کے آخر میں یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ اگر ان اعتراضات کا ایک جامع جواب بھی دے دیا ہے۔

یعنی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ قصیل و قلیب جیسی سزائیں غیر انسانی اور وحشیانہ تھیں، ایسی ہی کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام جن مجرموں کو یہ سزائیں دیتا ہے، کیا ان کا جرم غیر انسانی اور وحشیانہ نہیں ہے؟ کوئی ماقول اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جن مجرموں کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں، انہیں انسان سمجھا ہی انسانیت کی تذلیل و تحقیر ہے۔ اسلام جرائم سے پاک معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ کسی صورت میں مجرم کی پشت پناہی نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگوں کے دلوں میں رحم کا جذبہ مظلوموں کے لیے ابھارنا چاہتا ہے، نہ کہ مجرموں کے لیے چنانچہ، آیت کے اس حصے میں یہ بیان فرمادیا کہ اس طرح کے مجرموں کے ثنائیوں شان ہی ہے، ان کو دی ہی سزا دی جائے جس طرح کے جرم کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔

جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے، تو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ مجرم کی حیثیت واقعی معاشرے کے جسم میں ایک مریض اور بیماری کی طرح ہے۔ مگر کیا یہ بھی واقعہ نہیں ہے کہ کئی مرتبائیک جسم کی صحت اور بقا کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا ماسر کاٹ نکالا جائے، ظاہر ہے، بالکل اسی طرح، ایک معاشرے اور ریاست کے جسم کی بقا اور صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جسم میں موجود تمام زہریلے ماسور نکال پھینکے جائیں۔ اس بات کا بہت امکان ہے کہ اگر بروقت، ان کا مناسب علاج نہ کیا گیا، تو یہ اپنے زہر سے تمام جسم کو مارا اور بالآخر مردہ بنا دیں گے۔ چنانچہ یہی بات قرآن مجید نے بھی فرمائی ہے کہ ایسے مجرم ہی بات کے سنی ہیں کہ معاشرے کی بقا اور استحکام کے لیے ان کو جسم سے کاٹ دیا جائے۔

قرآن مجید کے الفاظ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمادیا ہے کہ اس طرح کے مجرم اسی بات کے سنی ہیں کہ ان کی اس دنیا میں بدترین طریقے سے رسوائی ہو۔ پھر یہی نہیں دنیا کی رسوائی سے تو سمت چھٹکارا دلادے گی، آخرت میں ان کے لیے ایک ایسا عذاب منتظر ہے، جس سے انہیں موت بھی نہ چھڑا سکے گی۔

آیت ۳۴ کے آخر میں مگر جو لوگ تھلے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، تو بعد لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ سے یہ بات بھی واضح فرمادی گئی ہے کہ جو لوگ حکومت کے اقدام سے پہلے ہی

تو بر کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں یا اس سے پہلے کہ حکومت ان کو پکڑے وہ خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو انتظامیہ کے حوالے کر دیں، ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر معاملہ کرنے کے بجائے نرمی بہتے ہوئے، عام قانون کے تحت، معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کی صورت حال میں حکومت کے لیے کوئی انتقامی کارروائی جائز نہیں ہوگی۔

ملک میں ہومیوپیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیوپیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
اور پاکستانی ادویات کی مکمل ورائٹی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۶۳۶۹۶۹۱-۲ — ۳۰۶۹۱۱

”حق ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ مذہب اگر حق ہے تو فرد اور ریاست دونوں کے لیے حق ہے۔ اس نقطہ نظر کے علم بردار اگر اسے باطل سمجھتے ہیں تو انہیں پوری قوت کے ساتھ اسے فرد اور ریاست دونوں کے لیے باطل قرار دینا چاہیے حقیقت، خواہ اسے عقل نے دریافت کیا ہو یا وحی و الہام کے ذریعے سے انسان کو ملی ہو، ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے حقیقت ہے۔ اس کا مخاطب جس طرح فرد ہے، اسی طرح ریاست بھی ہے۔ سچ ہر حال میں سچ ہے۔ دیانت ہر حال میں دیانت ہے۔ عدل ہر حال میں عدل ہے۔ مذہب نے، اگر فرد کے لیے، مثال کے طور پر صوم و رمضان کی پابندی ضروری ٹھہرائی ہے اور ریاست کے لیے شہرانی نظام، عدل اجتماعی کا قیام، اقامتِ مسئلہ اور سرحد و زنا اور اس طرح کے بعض دوسرے جرائم میں قطعید اور کوٹھن اور موت کی سزا کا نفاذ لازمی قرار دیا ہے، تو یہ سب ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اس حقیقت کو جس طرح فرد اپنانے کا مکلف ہے، اسی طرح ریاست بھی اسے اختیار کرنے کی مکلف ہے۔ یہ بات اگر حق ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کی مخلوق ہے اور اسے ایک دن اپنے قول و فعل کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو اسے فرد اور ریاست دونوں کے لیے حق ہونا چاہیے۔ ہم اسے ایک کے لیے حق اور دوسرے کے لیے باطل قرار نہیں دے سکتے۔“

برہان

پس چہ باید کرد

—۲—

دینی جماعتیں

اب دینی جماعتوں کو دیکھیے۔ ان کا خیر و شر بھی، واقعہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں کچھ کم موثر نہیں ہے۔ ان کے مقصد و جد کے لحاظ سے اگر ان جماعتوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم انہیں تین اقسام میں بیان کر سکتے ہیں:

پہلی قسم کی جماعتیں اصلاً دینی مکاتب فکر ہیں جنہوں نے اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ اور اپنے حقوق کے تحفظ کی غرض سے اپنے آپ کو باقاعدہ جماعتوں کی شکل میں منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جماعتیں اس اصول کی بنا پر قائم ہوئی ہیں کہ جس طرح تمام دینی اور دنیوی معاملات میں غور و تدبر کا حق اسلام نے ہر شخص کو دیا ہے، اسی طرح اگر کچھ لوگ کسی شخص یا اشخاص کے نتائج فکر سے متفق ہوں تو انہیں ایک باقاعدہ جماعت کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا حق بھی اسلام کی مدد سے لا محالہ حاصل ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ اصول بالکل صحیح ہے اور اس کی بنا پر مختلف مکاتب فکر نہ صرف یہ کہ اسلامی ریاست میں اپنی تنظیم کر سکتے، بلکہ تحریر و تقریر اور اس طرح کے دوسرے ذرائع سے اپنے حلقہ اثر میں وسعت پیدا کرنے کی جدوجہد بھی پوری آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ان سے جو مطالبہ کیا جانا چاہیے، وہ صرف یہ ہے کہ ان میں سے ہر جماعت یہ حق تو بے شک، رکھتی ہے کہ اپنا نقطہ نظر دوسروں پر واضح کرے اور ان کے نقطہ نظر کی غلطی علمی دلائل کے ساتھ انہیں بتائے، لیکن اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کو متہم کرنے، اُن پر فتوے لگانے، عام مسلمانوں کے جذبات ان کے خلاف براہِ گنہہ کرنے، اپنے پیروں کو اُن کی بات سننے اور اُن کی مجالس میں جانے سے روکنے اور اُن کے نقطہ نظر کی تبلیغ و اشاعت

میں موافق پیدا کرنے کی کوشش انہیں کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ علمی اختلاف، فی الواقع، بڑی رحمت ہے۔ اس سے حق واضح ہوتا اور ٹکرو عمل میں ترقی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، لیکن اختلاف کو بس اختلاف کی حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ اگر اپنی اس حد سے تجاوز کر کے مخالفت اور عناد میں بدل جائے تو اس سے دین میں وہ تفرقہ پیدا ہو جائے، جس کے بدترین نتائج ہم اپنی زندگی میں یکشم سر دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی ریاست اپنے نظام میں اس رویے کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔

دوسری قسم کی جماعتیں وہ ہیں جو دین کی بنیادی دعوت لوگوں تک پہنچانے اور ان کے عقیدہ و اخلاق کی اصلاح کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہی وہ جماعتیں ہیں جو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بنیادی فریضہ ادا کرنے میں اسلامی حکومت کی مدد کرتی اور اس طرح، لامحالہ، اس کی شکرگزاری کی مستحق ٹھہرتی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلامی حکومت کے لیے ان کی حیثیت، فی الواقع، احرار و انصار کی ہے اور وہ کسی حال میں ان کے تعاون سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ پاکیزہ مقصد، اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، جب یہ جماعتیں اپنی دعوت کی بنیاد صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ پر رکھیں۔ یہ کام اگر ہمارے ملکی مفادات اور روایات و قصص کی بنیاد پر کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کا صحیح تصور آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا اور وہ ہدایت و منہایت میں امتیاز کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری تین سی جماعتیں زیادہ تر اسی خرابی میں مبتلا ہیں اور ان کی اس خرابی کی اصلاح کے بغیر کوئی اسلامی حکومت دعوت الی الخیر کا فریضہ ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

تیسری قسم کی جماعتیں اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنے اور اس کے نظام کو دین حق کے تابع بنانے کے لیے وجود میں آئی ہیں۔ یہ جماعتیں، ظاہر ہے کہ اپنی یہ حیثیت اسی وقت تک برقرار رکھ سکتی ہیں جب تک ریاست پاکستان کے نظام میں قرآن و سنت کی بالاتر فی الواقع، قائم نہیں ہو جاتی۔ اس مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد ان کے لیے دو ہی صورتیں باقی رہ جائیں گی، ایک یہ کہ اپنے آپ کو اصلاح و دعوت کے کام میں لگا دیں اور دوسری یہ کہ حکومت کی اصلاح اور ریاست کے معاملات کو بہتر طریقے پر چلانے کے لیے ملک کے دستور کے مطابق تبدیلی قیادت کے لیے یہ جماعتیں بھی سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے مصروف جدوجہد رہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ اپنا وجود ان حدود کے مطابق اسلامی ریاست

میں قائم رکھ سکتی ہیں، جس ہم نے اوپر بیان کیا اور جو آگے سیاسی جماعتوں کے زیرِ عنوان بیان کریں گے۔ ان میں سے بعض جماعتیں، البتہ، اپنے اس مقصد کے ساتھ اس بات پر بھی مصر ہیں کہ پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کی ایک منظم ریاست قائم ہو جانے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے اہل ایمان اگر بغیر کسی عذر کے اس طرح کی کسی جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور اپنی کوئی جماعت بھی قائم نہیں کرتے تو وہ سب جاہلیت کی موت مریں گے، اور اس جماعت کی تنظیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کا سربراہ اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کر کے اور ان جماعت سے مسیح و طاعت کی بیعت کا مطالبہ کرے۔ یہ نفظہ نظر، اس میں مشہد نہیں کہ قرآن و سنت کی رو سے بالکل غلط اور ریاست پاکستان کے اجتماعی نظام سے بناوٹ کے مترادف ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی جماعت اب پاکستان میں قائم نہیں کی جا سکتی۔

دینی جماعتوں کے بارے میں یہی نفظہ نظر ہے جو ایک اسلامی حکومت کو اختیار کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں ادنیٰ انحراف بھی ریاست کے نظام میں، فی الواقع، بڑی خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔

سیاسی جماعتیں

اس کے بعد اب سیاسی جماعتوں کو لیجیے۔ یہ جماعتیں بھی معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ میں بڑی مؤثر حیثیت کی حامل ہیں۔ انسانی تمدن کی تشکیل میں جو اہمیت خاندان کو حاصل ہوتی ہے، وہی ان جماعتوں کو نظم ریاست کی تشکیل میں حاصل ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم چونکہ اپنی فطرت ہی کے اعتبار سے اجتماع کے طالب ہیں اور معاشرہ لباس اور غذا کی طرح ان کی ناگزیر طبعی ضرورت ہے اس لیے اپنی زندگی کے روزِ اوّل سے وہ اسے وجود میں لانے کے لیے کوشاں ہوتے۔ ان کی ضروریات نے انہیں مجتمع کیا اور خود یہ اجتماع دوسری بہت سی ضروریات کا متقاضی ہوا۔ اجتماع نے تمدن اور تمدن نے وسائل کو چاہا۔ پھر کچھ ان وسائل کی تلاش میں وسعت کی طلب اور کچھ ان کی طبیعت کے منفی و احیاء اور منظم ترغیبات نے خود ان کے لیے فساد اور بدامنی کی حالت پیدا کر دی۔ چنانچہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر جماعہ کو ایک حاکم کی ضرورت لاحق ہوئی، تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کی تعدی سے بچایا اور خود اجتماع کو تباہی اور

برابری سے محفوظ رکھا جائے۔ پھر یہ حکومت چونکہ اپنے قیام و انصرام اور حفظ و بقا کے لیے کسی جامع واقعہ
 مصیبت کی متاع تھی، اس لیے نسل و ملت، زبان و وطن، خیالات و نظریات اور اس نوعیت کی دوسری
 بہت سی چیزیں اس مصیبت کو دہرہ میں لانے کے لیے محرک ثابت ہوئیں اور ایک ہی آدم کے بیٹے شوبہ
 قبائل میں بٹ گئے۔ پھر کبھی کسی عمرانی ضرورت اور کبھی اسی گروہوں اور قبیلوں میں سے کسی کے داخلی تعدد قوت
 لینے اسے دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی ترغیب دی اور اس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کسی قوی تر
 مصیبت کے تابع ہو گئیں۔

انسان کی سیاسی تاریخ و حقیقت اسی عمل کے اعلان کی سرگزشت ہے۔ فلسفہ تاریخ کابانی ابن خلدون
 اپنے شہرہ آفاق مقدمہ میں لکھتا ہے:

شعر ان القبیل الواحد وان	پھر ایک ہی جماعت میں اگر متفرق نہ گمانے
کانت فیہ بیوتات مفرقة	اور متعدد مصیبتیں شامل ہوں تو ایک ایسی
وعصبات متعددة فلا بد	مصیبت کا دہرہ ناگزیر ہو جاتا ہے جو ان
من عصبية تكون اقوی من	سب سے قوی تر ہو۔ وہ ان پر غلبہ حاصل
جميعها تغلبها وتستبها وتلتهم	کرتی اور ان کی اتباع چاہتی ہے پھر ساری
جميع العصبیات فیہا و تصیر	مصیبتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور اس
کانہا عصبية واحدة کبری	کے نتیجے میں ایک بڑی مصیبت دہرہ میں آ
والواقع الافتراق المفضی	جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو تو افتراق پیدا ہو جاتا
الی الاختلاف والنزاع۔	ہے جس کا نتیجہ اخلاف و نزاع کی صحت

(بب ۲، ص ۱۳۹) میں لکھتا ہے:

ہماری سیاسی جماعتیں ہی مصیبتیں ہیں، جن میں سے قوی تر مصیبت کی تسخیر کے لیے قرآن مجید
 نے ہمیں احرار و شوریٰ بینہم کا طریقہ اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی اور اس طرح ہر امن انتہائی
 انداز کے ایک ایسے طریقے کی طرف انسان کی راہنمائی کی جو فرد اور اجتماع دونوں کے لیے سزاوارحمت
 ہے۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار و مہاجرین دو ایک ایک جمعیتمیں کی حیثیت سے ایک دوسرے
 سے مخاطب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے مطابق مہاجرین قریش کو ان پر اہل عرب کی

اکثریت کے اعتماد کی بنا پر طاقت دار کا حق قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو رائے، یقیناً، صحیح نہیں ہے۔
جرا سلامی سیاست میں ان جماعتوں کا وجود کئی سال میں جائز نہیں سمجھتے۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اس
وقت جو سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، ان میں سے بیشتر کے لیے اسلامی ریاست کے
نظام میں فی الواقع، کوئی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی۔

ان میں سے بعض جماعتوں کے لیڈر ابھی یہ جہارت تو نہیں کر سکتے کہ اس معاشرے کو مکمل کھلا احاد
اور بے دینی کی دعوت دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب
لوگوں کا انفرادی مسئلہ ہے۔ وہ اگر اسے اختیار کیے رکھنا چاہتے ہیں تو کیے رکھیں، لیکن جہاں تک ریاست
کا تعلق ہے، اسے مذہب سے بالکل بے تعلق رہنا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ بات اب مسلمات میں
سے ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ نظام اطاعت میں آخری مرجع پہلے بادشاہ اور اس کے اعیان
تھے۔ اب یہ حیثیت پارلیان کو حاصل ہونی چاہیے۔ لوگ کثرت رائے سے جس چیز کو چاہیں حق اور جس چیز
کو چاہیں باطل قرار دے سکتے ہیں۔ مذہبی قانون زمانہ قدیم کی یادگار ہے۔ اسے روشنی کے اس دور میں لوگوں
پر نافذ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ نقطہ نظر ظاہر ہے کہ محض جہالت پر مبنی ہے۔ حق ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ مذہب اگر
حق ہے تو فرد اور ریاست دونوں کے لیے حق ہے۔ اس نقطہ نظر کے علم بردار اگر اسے باطل سمجھتے ہیں
تو انہیں پوری قوت کے ساتھ اسے فرد اور ریاست دونوں کے لیے باطل قرار دینا چاہیے۔ حقیقت
خواہ اسے عقل نے دریافت کیا ہو یا وحی و الہام کے ذریعے سے انسان کو ملی ہو، ہر حال میں اور ہر شخص
کے لیے حقیقت ہے۔ اس کا مخاطب جس طرح فرد ہے، اسی طرح ریاست بھی ہے۔ سچ ہر حال میں سچ
ہے۔ دیانت ہر حال میں دیانت ہے۔ عدل ہر حال میں عدل ہے۔ مذہب نے، اگر فرد کے لیے، مثال
کے طور پر صوم و صنان کی پابندی ضروری ٹھہرائی ہے اور ریاست کے لیے خورائی نظام، عدل اجتماعی کا
قیام، اقامت صلوات اور سرفروزا اور اس طرح کے بعض دوسرے جرائم میں قطع یا اور کوڑوں اور موت
کی سزا کا لٹا لازمی قرار دیا ہے، تو یہ سب ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ اس حقیقت کو جس طرح
فرد اپنانے کا تکلف ہے، اسی طرح ریاست بھی اسے اختیار کرنے کی تکلف ہے۔ یہ بات اگر حق ہے
کہ انسان اس زمین پر خدا کی مخلوق ہے اور اسے ایک دل اپنے قول و فعل کے لیے اس کے سامنے

بواب وہ ہونا ہے تو اسے فرد اور ریاست دونوں کے لیے حق ہونا چاہیے۔ ہم اسے ایک کے لیے حق اور دوسرے کے لیے باطل قرار نہیں دے سکتے۔

اسی طرح بعض جماعتوں کے لیڈر گاہے غصہ اور گاہے علانیہ شب و روز اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اب (خدا نخواستہ) حقے بھرے ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ یہ سچی مذہب و مظلوم ظاہر ہے کہ ایک بدترین جرم ہے، جس کا ارتکاب کوئی مسلمان اپنی ریاست کے خلاف نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والوں کی موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے :

”انہ من خرج من
الہیطان شبرا مات
میثۃ جاہلیۃ۔“
”جو شخص اپنی ریاست کے نظم سیاسی
سے ایک بانٹ کے برابر بھی الگ ہوا
اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت
پر ہوئی۔“ (بخاری، کتاب الفتن)

اس جہالت اور جاہلیت کے لیے تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اسلامی ریاست کے نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس طرح کی جماعتوں کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں، قبیلے اور گروہ اسلامی ریاست میں ہوں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان اصول و حدود کی پابندی کریں جو قرآن مجید نے اس باب میں بیان کیے ہیں۔ سورہ ہجرات میں قرآن کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ،
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ۔
”وگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے
پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں گروہوں اور
قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے
سے تعلقات حاصل کرو، بے شک اللہ کے
نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ

ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“ (۱۳: ۴۹)

دو تین جملوں کی اس مختصر عبارت میں قرآن مجید نے اپنے اصولِ عمرانی کا جو تصور پیش کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے اور اس کے بیشتر پہلو اس وقت ہمارے موضوع سے

غیر متعلق بھی ہیں، لیکن موضوع کے زیر بحث کے بارے میں جواہم باتیں اس آیت سے سامنے آتی ہیں، انہیں مختصر نکات کی صورت میں ہم یہاں بیان کرتے ہیں :

پہلی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام انسان اگرچہ ایک ہی مردودیت سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن رشتہ رحم کی قدرت، زبان و وطن کے تعلق، اجتماعی ضروریات کے اشتراک، تہذیبی رویات کی ہم آہنگی، زمین و مزاج کے اتحاد، حصولِ مسامحہ میں تعاون، نصب العین کی وحدت اور دوسرے بے شمار فطری و جبلی تقاضوں اور عمرانی ضروریات نے انہیں امتدادِ واحد بننے کے بجائے قبیلوں اور گروہوں میں منقسم ہونے کی راہ دکھائی ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس تقسیم سے قدرت کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ اولادِ آدم کے مختلف افراد ایک ہی جمیعت میں گم ہو جانے کے بجائے چھوٹی چھوٹی جمیعتوں میں اپنے خاصائص کا اظہار کریں۔ اور انہی خاصائص کے اعتبار سے مختلف جمیعتیں باہم تجارت ہوں۔ پھر اس باہمی تعارف کے نتیجے میں اگر کچھ اقدار مشترک سامنے آئیں تو انہیں اصولِ اتحاد قرار دے کر وسیع تر اجتماعی ضروریات کھیلے تعاون و تناصر کی راہ نکالی جاسکے۔

تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس اصلی مقصد سے آگے بڑھ کر ان جمیعتوں کو معاشرتِ منافرت اور جمیعتِ جاہلی کے اظہارِ قادیہ نہیں بننا چاہیے اور نہ ان میں سے کسی کے ساتھ محض تعلق کو آدمی کے برسرِ حق اور اشرف و معزز ہونے کا معیار قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک شرف و اعزاز کے سخی صرف وہی لوگ ہیں جو حدود کی نگہداشت، معاملات میں احتیاط اور پرہیزگاری میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔ یہ جمیعتیں اگر تعارف کے بجائے نفرت اور منافرت کی راہ اختیار کریں گی تو نہ صرف یہ کہ اپنے وجود کے فوائد سے محروم ہوں گی، بلکہ معاشرے کے لیے الٹا بٹا ہی و بربادی کا باعث بن جائیں گی۔

اسلامی ریاست میں اگر گروہ، قبیلے اور جماعتیں، فی الواقع، ان حدود کی پابند اور مضبوط و مستحکم ہوں تو نہ دامنِ کوجر و استبداد اور مطلق العنانی سے باز رکھتی اور ریاست کے لیے متبادل قیادت کی پرورش گاہ کا کام دیتی ہیں۔ ان کا وجود معاشرے کے لیے آزادی کی ضمانت اور حکمرانوں کے لیے طاقت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ جو معاشرے آمریت کے ذہن سے سوچتے اور حکومت کی منطق سے کلام کرتے ہیں، وہ بے شک ان کا وجود گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، لیکن ہم پورے وثوق کے ساتھ

کہہ سکتے ہیں کہ اسوہ کاشعادتائی مزاج، اس کے برعکس معاشرے میں ان کے عدم وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان سوچے اور اپنی سوچ کا اظہار انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے کرے۔ وہ اس آزادی کو محدود سے محدود قرار کرتا ہے، لیکن اسے پابندِ تعمیر کرنے اور اس کی زبان پر قفل لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے اور وہ اسے کسی حال میں اور کسی موقع پر ہتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔

خانقاہیں

اس کے بعد اب خانقاہوں کا جائزہ لیجیے۔ ان کی بنیاد جس دین پر رکھی گئی ہے، اس کے لیے ہلکے ہاں تصوف کی اصطلاح رائج ہے۔ یہ اس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔

چنانچہ دیکھیے :

۱۔ قرآن مجید کی رو سے توحید پس یہ ہے کہ اللہ صرف اللہ کو مانا جائے جو ان تمام صفات کمال سے متصف اور عیرب و نقائص سے منزہ ہے، جنہیں عقل مانتی اور جن کی وضاحت خود اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ "الہ" کا لفظ عربی زبان میں اس معنی کے لیے بولا جاتا ہے، جس کو کھیلے کسی مذہبی درجے میں اسباب و معل سے ماورا امر و تصرف ثابت کیا جائے۔ قرآن مجید کے نزدیک کوئی ایسی صفت یا حق بھی اگر کسی کے لیے تسلیم کیا جائے جو اس امر و تصرف ہی کی بنا پر حاصل ہو سکتا ہو تو یہ حقیقت اسے الٰہ بنانا ہے۔ چنانچہ وہ اس امر و تصرف اور ان حقوق و صفات کو صرف اللہ کے لیے ثابت قرار دیتا ہے۔ بنی آدم سے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان و عمل اور طلب و ادارہ میں اللہ سے اللہ ہی کے لیے ثابت قرار دیں۔ شرک اس کی اصطلاح میں اسی سے اختلاف کی تعبیر ہے۔

یہی توحید ہے جس پر اللہ کا دین قائم ہوا۔ یہی اس دین کی ابتدا، یہی انتہا اور یہی باطن و ظاہر ہے۔ اسی کی دعوت اللہ کے نبیوں نے دی۔ ابراہیم و موسیٰ، یوحنا و مسیح اور نبی عربی — ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں — سب اسی کی منادی کرتے رہے۔ تمام الہامی کتابیں اسے ہی لے کر نازل ہوئیں۔ اس سے ماور توحید کا کوئی مد جہ نہیں جسے انسان اس دنیا میں حاصل کرنے کی سعی کرے۔

اہل تصوف کے دین میں یہ توحید کا پہلا درجہ ہے۔ وہ اسے عامۃ الناس کی توحید قرار دیتے ہیں۔ توحید کے مضمون میں اس کی حیثیت ان کے نزدیک تمیز سے زیادہ نہیں ہے۔ توحید کا سب سے اونچا درجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر درجہ شکر کو مانا جائے جس کے علاوہ کوئی دوسری ہستی و حقیقت موجود نہیں ہے۔ تمام تعینات عالم خواہ وہ محسوس ہوں یا مقول، وجود حق سے منتزح اور محض اعتبارات ہیں۔ ان کے لیے خارج میں وجود حق کے سوا اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ ذات باری کے مظاہر ہی کا دوسرا نام عالم ہے۔ یہ باعتبار وجود خدا ہی ہے، اگرچہ اسے تعینات کے اعتبار سے خدا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کی ماہیت عدم ہے۔ اس کے لیے اگر وجود ثابت کیا جائے تو یہ شرک فی الوجود ہوگا۔ 'لا موجود الا اللہ' سے اسی کی نفی کی جاتی ہے :

جاروب لا، بیار کہ ایں شرک فی الوجود

باگرد فرشتہ و سینہ بالراں برابر است

توحید کے باب میں یہی نقطہ نظر پندہوں کے شارح شری شکر اچاریہ، شری رام نوج اچاریہ، حکیم فلوطن اور اسپنوزا کا ہے۔ مغرب کے حکما میں سے لائبنز، فحے، بیگل، شوپن اور، بریٹلے اور بازگوٹ بھی اسی سے متاثر ہیں۔ ان میں سے شری شکر، فلوطن اور اسپنوزا وجودی اور رام نوج اچاریہ شہودی ہیں۔ گیتا میں شری کرشن نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ آئندہ، تبرہم سوتر، گیتا اور فصوص الحکم کو اس دین میں دی حیثیت حاصل ہے جو نبیوں کے دین میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے تصور توحید کے مقابلے میں یہ وہ عالمگیر ضلالت ہے، جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔

۲۔ قرآن جس توحید کی دعوت بنی آدم کو دیتا ہے، وہ ایک واضح حقیقت ہے، جسے خود عالم کے پروردگار نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، جس کی تشریح اس کے نبیوں نے کی، جسے محل نے سمجھا، جس کا اقرار زبانوں اور دلوں نے کیا، جس کی گواہی اس کے فرشتوں اور سب اہل علم نے دی اور جس کا کوئی پہلو اب کسی سننے والے اور جاننے والے کے لیے پردہ خفا میں نہیں ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ
 "اللہ، اس کے فرشتوں اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور

فَأَيُّهَا يَاقُتَيْبُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَسْزُومُ الْحَكِيمُ۔
نہیں۔ وہ مدلل کا حکم رکھنے والا ہے۔
اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ وہ سب پر غالب

دال عمران ۳ : ۱۸ ہے۔ بڑی حکمت والا ہے۔

اللہ کے سب نبی اس توحید کو دنیا میں عام کرنے اور انسانوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ انہیں اس ہستی نے، جس کا ارشاد ہے کہ وہ کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتی، اس کا مکلف ٹھہرایا کہ وہ اس کی تبلیغ کریں۔ انہیں بتایا گیا کہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ عین اس فرض رسالت کے ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی، جسے ادا کرنے کے لیے اللہ نے انہیں اپنا رسول مقرر کیا ہے۔

اہل تصوف کے دین میں اس کے برعکس، جب سالک ان کی اس توحید کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے جو اوپر بیان ہوئی، تو الفاظ اس کی تفسیر سے قاصر اور زبان اس کی تعریف اور تبلیغ سے عاجز ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس توحید کو ظاہر کیجیے تو اور چھپتی، اس کی وضاحت کیجیے تو اور دور ہوتی اور اس کو کھولے تو اور الجھتی ہے۔ چنانچہ ان کی اس توحید کے اسرار کسی کتاب میں لکھے نہیں جاسکتے۔ یہ وہ سرِ ربوبیت ہے، جسے فاش کرنا، ان کے نزدیک کفر ہے۔

۳۔ قرآن کی دو سے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے معنی، بالہدایت یہی ہیں کہ اب دیکھنے کے لیے وحی والہام اور مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے اور نہ اس بنا پر کوئی عصمت و حفاظت اب کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کے یہ معنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالصراحت بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے :

لَمَ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ
قَالُوا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ :
الرَّؤْيَا الْعَامِلَةُ ۔
”نبوت میں سے صرف ”مبشرات“ باقی رہ گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا : یہ مبشرات کیا ہیں ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(بخاری، کتاب التنبیر) اچھا خراب ؟

۱۔ عالم ہوشی میں یہ اسرار، البتہ، اگر کسی ان کی زبان پر آتے ہیں تو غنائم ہوں گی ”فنا“ انا الحق“ دین ہی حق ہوں، ”سبحانی ما اعظم شأنی“ (میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے!) اور ”ما فی جیبی الا اللہ“ (میرے جیب میں اللہ کے سوا کوئی نہیں)، کی صداقت سے محروم ہو جاتی ہے۔

اہلی تصوف کے وہی میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں سالن کے نزدیک وحی اب بھی آتی، فرشتے اب بھی آتے، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں، جہاں سے جبریل الہی اسے پاتے اور جہاں سے یہ کہیں اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے بعض اکابر بھی آسمان پر گئے، حقیقت کا نظارہ کیا اور وہاں آپ ہی کی طرح مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوئے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی صرف یہ ہیں کہ منصب تشریف اب کسی شخص کو حاصل نہ ہوگا۔ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں، اور یہ اب بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان کے اکابر کا الہام، ان کے نزدیک، ان کی عصمت کی وجہ سے قرآن مجید ہی کی طرح ہر شاہد باطل سے پاک اور ہر شبہ سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہ اس سستی کے بارے میں جو ان کے نظام میں مقامات و بیہ میں سے پہلے مقام پر فائز ہوتی ہے، بالصرحت کہتے ہیں کہ اس کی حکمت تمام ترقی ہی ہوتی ہے، جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پاسکتا ہے، نہ پیچھے سے۔ ان کے نزدیک، یہ سستی اگر، بظاہر، نبی کی مفید بھی نظر آتی ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ اسے غیب سے اس کی تائید کا حکم دیا جاتا ہے۔ ورنہ واقعہ یہی ہے کہ وہ ہدایت الہی اور معلوم غیب کو پانے کے لیے کسی نبی یا فرشتے کی محتاج نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ زمین پر موجود ہوتی ہے، تو حق وہی قرار پاتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا اور اس کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی حجت بھی اس کے سامنے اس کی اپنی حجت کے تابع ہوتی ہے۔

حکیم نبوت میں اس طرح نقب لگانے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور — یزداں پہ کند آدرائے ہست مردانہ، کا ضرو مستانہ لگاتے ہوئے لامکاں کی پنائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے علم و تصرف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس پوری ملک و وجود کی ریاست حاصل ہو جاتی ہے۔ پرندوں کی بڑیاں تو کیا، مات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے، وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چیز نئی بھی اندھیری رات میں کسی پتھر پر پڑتی ہے تو اس کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے۔ وہ خاتمہ تقدیر کو لوح محفوظ پر لکھتے ہوئے ہر لمحہ دیکھتے، دل کے خیالات کو جانتے، اس عالم کو صبح و شام متواتر سننے لگتے اور عالم امر میں ذات خداوندی کی تدبیر کا آلہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں: معاشر الانبیا اونیتم اللقب واوثینا عالم تو تووا۔ (اے جامع انبیاء تمہیں صرف

۱۰ مئی ۱۲۵۰ء بمطابق ۱۰ مئی ۱۹۳۵ء

نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جس سے تم محروم ہی رہتے۔

۴۔ قرآن جس دین کو لے کر نازل ہوا ہے، اس کا لبّ لباب یہ ہے کہ انسان سے اس کے خالق کو جو اصل چیز مطلوب ہے، وہ اس کی عبادت ہے۔ یہ اصلاً ایک داخلی واقعہ ہے، جو سب سے پہلے اس کے اندر نمود پزیر ہوتا اور پھر اس کے خارج سے متعلق ہو کر اس کی انفرادی اور اجتماعی شخصیت کا پوری طرح اظہار کر لیتا ہے۔ اس سے جو تعلق انسان اور اس کے خالق کے مابین پیدا ہوتا ہے، وہ عباد و معبود کا تعلق ہے اور انسان کی ساری سعی و جہد کا مقصد اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کا حق اس طرح ادا کرے کہ وہ اس سے راضی ہو اور اس کے نتیجے میں وہ جنت اسے حاصل ہو جائے جس کا وعدہ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کے ساتھ کیا ہے۔

اہل تصوف کے دین میں، اس کے برخلاف، انسان چونکہ ذات خداوندی ہی کے ایک تئیں کا نام ہے، اور اس تئیں کی وجہ سے، وہ چونکہ عالم لاہوت سے اس عالم ماسوت میں آ پڑا ہے، اس لیے جو چیز اب اصلاً اس سے مطلوب ہے، وہ اپنی اس حقیقت کی طرف رجعت کی جدوجہد ہے۔ چنانچہ انسان کا جو تعلق اس دین میں ذات خداوندی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے۔ وہ اپنی اصل حقیقت یعنی ذات خداوندی کو معشوق قرار دے کر اس کے بھر میں تڑپتا، نالہ کھینچتا، فریاد کرتا اور پھر کسی مرشد کی رہنمائی میں پہلے اس حقیقت کی معرفت حاصل کرتا اور پھر مقام جمع تک رسائی حاصل کر کے اپنے معشوق سے واسل ہو جاتا ہے۔ موت اس دین میں چونکہ وصلِ مدام ہی کا دوسرا نام ہے، اس وجہ سے یہ اسے وصل یا وصال ہی سے تعبیر کرنے اور اس کی یاد میں جو تقریب منعقد کرتے اسے عرس یعنی تقریب شادی قرار دیتے ہیں۔ تصوف کی ساری شاعری انہی معاطات عشق کا بیان ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر حافظ شیراز کے کلام سے ایک ہی وقت میں عافی بادۂ انگور کے مزے لیتے اور عارف بادۂ عرفان کی لذت پاتے ہیں۔

مادر پیالہ عکسِ رنج یار دیدہ ایم

اے بے خبر ز لذتِ شربِ مدام ما

۵۔ قرآن مجید نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس کے ہم سے میں یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیے سے پانچ مکمل تک پہنچ گیا ہے اور اس میں

اب کسی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُكُمْ
أَشْجَبْتُ عَلَيْكُمْ رَهْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا -

(المائدہ ۵ : ۳) حیثیت سے پسند فرمایا :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے :

فان خير الحديث كتاب
الله وخير الهدي هدي
محمد وشر الامور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة -

(مسلم، کتاب الجمعہ) طرح کی ہر نئی بات گمراہی ہے :

اہل تصوف کے دین میں اللہ تعالیٰ کا یہ سارا دین جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے ،
درحقیقت چند ظاہری باتوں پر مشتمل ایک ابتدائی ضابطہ ہے، جس کی روح تک پہنچنے کا منہاج بھی حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان اہل تصوف نے
دریافت کیا اور اس سے آگے اصل دین اور اس کو پانے کا طریقہ بھی انہی کو الہام ہوا ہے۔ چنانچہ اوراد و
اشغال اور عقول اور مراقبوں کی ایک پوری شریعت ہے، جو خدا کی شریعت سے آگے اور قرآن و حدیث
سے باہر بلکہ ان کے مقاصد کے بالکل خلاف انہوں نے طریقت کے نام سے رائج کی ہے، اور وہ اس
کے بارے میں براہ کئے ہیں کہ اس کا علم صرف ان کے اکابر سے تعلق پیدا کر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس تصور کے تحت محاسن اخلاق یعنی صبر، شکر، صدق، ایثار، رضا، حیا، تواضع، توکل، تقویٰ
وغیرہ کے درجہات اس دین میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیجیے تو اللہ کے ہمگیر اور ان کے
صحابہ بھی بالمشکل پہلے یا دوسرے درجے تک پہنچتے ہیں۔ دہاتیسرا یعنی اخلاص کا درجہ تو واقعہ یہ ہے
کہ اس تک ان کی رسائی بھی نہیں ہو سکی۔ اس معاملہ میں جو آخری مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں
مقرر کیے ہیں، اہل تصوف کا ہدف ان سے بہت آگے ہے۔ چنانچہ اس سے جو طرف تضادات ان کے

فکر و عمل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا بہترین نمونہ وہ تحریر ہے جو اس زمانے کے ایک بڑے عالم اور شیخ تعتوف کے قلم سے نکلی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انھیں برسوں یہ تردد رہا کہ اُن کے شاخ سے تو کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض زنا جیسے جرم کے بھی مرتکب ہوئے اور انھیں اس پر سزائیں بھی دی گئیں؟ انھوں نے لکھا ہے کہ وہ برسوں اس الجھن میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اُن پر واضح کر دی کہ گناہ بالارادہ تو صحابہ سے بھی کبھی سرزد نہیں ہوا، لیکن ان کے ذریعے سے چونکہ دین کی تکمیل پیش نظر تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بالجبر کچھ گناہ ان سے کرائے تاکہ ان کے بارے میں وہ اپنا قانون نازل کرے اور انھوں نے اللہ کی یہ مرضی اس طرح پوری کر دی کہ گویا زبانِ حال سے کہہ رہے ہیں کہ:

تو مشرقِ ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر

ہماری اس تحریر میں اس موضوع پر کسی مفصل بحث کی گنجائش نہیں ہے، تاہم ان چند مثالوں ہی سے پوری طرح واضح ہے کہ تعتوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے، جسے دینِ خداوندی کے بالمقابل، اس دین کی حقیقت ہی کے پُر فریب نام سے اس اہمیت میں رائج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد، ظاہر ہے کہ اس بات کو سمجھنے میں کچھ دقت نہیں ہوئی کہ دینِ حق کے نفاذ کے لیے اس صورتِ حال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔

اس سلسلہ میں، ہمارے نزدیک، صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ ہر وہ شخص جو اس کام کا بیڑا اٹھائے، اپنا ذہن اس معاملے میں بالکل صاف کر لے کہ اس زمین پر دین کی آخری حجت اب صرف قرآن مجید ہے اور دین کی کوئی حقیقت اس سے باہر کہیں نہیں پائی جاتی۔ دوسرے یہ کہ عربی زبان کی تردید، ترجمہ قرآن سنانے کی مجالس اور تعلیم و تربیت کے دوسرے طریقوں سے کام لے کر پوری قوم کا تعلق اس کتاب کے ساتھ اس طرح قائم کر دیا جائے کہ کوئی شخص اس کے خلاف کوئی چیز اس قوم کے سامنے دین کی حیثیت سے پیش کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔

یہ دونوں چیزیں اگر، فی الواقع، ہمارے اخلاص کے ساتھ اختیار کر لی جائیں تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ ضلالت، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے معاشرے میں بالکل بے اثر ہو جائے گی۔

تہمیدات

اس تحریر کے ابتدا میں ہم نے نفاذِ دین کی حکمتِ عملی کے جو بنیادی نکات بیان کیے تھے، ان میں

سے ایک صحیح معاشرے پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی اصلاح کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے بعد اب ہم دوسرے نکتے کو لیں گے اور اس کے تحت وہ ترجیحات بیان کریں گے جو اس سلسلے کے تمام اقدامات میں ملحوظ رہنی چاہئیں۔

سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلے ہی برائی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھیں، وہ پورے شعور کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جس دین کو وہ اپنی ریاست کے نظام پر غالب کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیش کرنے والے نے اسے کن اصول و مبادی پر استوار کیا ہے؟ اس کے فلسفہ و حکمت کی اساسات کیا ہیں؟ اس کا قانون اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے؟ اس کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا لائحہ عمل تجویز کیا ہے؟

دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں اس دین پر اپنے ایمان اور اس کے نفاذ کیلئے اپنے حزم و مادادہ کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے کہ وہ، فی الواقع، اس دین کو اپنی پوری عقل اور پورے دل کے ساتھ مانتے اور محض مانتے ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے اور اس پر ادا کرنے کے ہر نتیجے کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے جوڑ بند بھی اگر الگ کر دیے جائیں گے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، بلکہ لوگ اس دین کے کسی ادنیٰ مطالبے کو بھی، جسے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، پیدا کرنے سے انکار کریں گے، تو وہ اگر کوئی بھی ان کا ساتھ نہ دے گا تو سنا لوگوں سے لڑیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنے مال کا آخری جب تک خرچ کر دینا اور اپنی قوت کا آخری شتم تک کھپا دینا اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینا پڑے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں اس کام کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی چاہیے اور سب سے پہلے اس کے وہ احکام نافذ کرنے چاہئیں جو ایک حکمران کی حیثیت سے خود ان کے لیے اس دین میں دیے گئے ہیں۔ چنانچہ دوسروں پر اسے نافذ کرنے سے پہلے انہیں اس سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونا چاہیے جو اسلامی ریاست کے ارباب اقتدار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے مہتمم کی، یعنی یہ کہ:

- (ا) اُن کا اور اُن کے عمال کے رہن سہن کا معیار کسی حال میں ایک عام شہری سے بڑھ کر نہ ہو۔
- (ب) ریاست کے شہریوں کے لیے اُن کے دروازے شب و روز کھلے رہیں۔

(ج) نادر جعفر کی امامت ریاست کے صدر مقام میں خود سربراہ مملکت اور دوسرے شہروں میں اس کے عمال کریں۔

چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کام کے لیے وہ جن رفقا کا انتخاب کریں ان کے بارے میں انہیں اس بات کا پورا اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ غرقہ بند ملاحوں، نہ کسی خاص فتنے کے متعلقہ اور نہ دین سے ناواقف اور اس پر عمل سے گریز ال تہذیب مغرب کے فرزند، بلکہ صرف وہی لوگ ہوں جو پوری یک سوئی کے ساتھ ہیں قرآن و سنت ہی کو دین کا ماخذ مانتے اور ان کے ہر حکم کے سامنے ہر وقت سر جھکا دینے کے لیے تیار رہتے ہوں۔

پانچویں یہ ہے کہ اور پر جن عوامل کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے تمام اقدامات انہیں ایک ہی وقت میں کرنے چاہئیں اور پھر باطل کے ساتھ کسی مصلحت کے بغیر لوہے کے عرصے کے ساتھ انہیں پختہ عمل تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

چھٹی چیز یہ ہے کہ ان اقدامات کے ساتھ معاشرت کی اصلاح بھی ہر مرحلے میں ان کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہماری تجاویز یہ ہیں :

۱۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ریاست کے تمام ادارے معاشرے کی تعمیر اس طرح کریں کہ اس میں عزت و شرافت کا صیقل رنگ و نسل و زبان اور پیشہ، دولت و اقتدار اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے بجائے صرف علم و تقویٰ قرار پائے۔

۲۔ محنت کے لیے اس کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہی مانا جائے اور اسے یہ سولت فراہم کی جائے کہ اپنی انگریز معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں میں وہ اپنی یہ ترجیح، ہر حال میں قائم رکھ سکے۔

۳۔ شوہر کو بیوی کے لیے قوام تسلیم کیا جائے اور اس کے لیے تادیب و تنبیہ کے وہ اختیارات ہمیشہ برقرار رکھے جائیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔

۴۔ والدین کے معاملے میں اطاعت اور حسن سلوک کی وہ ہدایات ہر حال میں قائم رکھی جائیں جو اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں پوری طرح مستعمل ہیں۔

۵۔ مخلوط تعلیم کا سلسلہ بالکل بند کر دیا جائے اور محنتوں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں سے جیب بھی نکالیں، ایک بڑی چادر اوڑھ کر مسلمان شریف نادلوں ہی کے لباس میں باہر نکلیں۔

۶۔ جینے اور بات کے بارے میں موجودہ رسوم کو بند کرنا ختم کر کے ایسی رعایت قائم کی جائے کہ شادی

بیاد کے موقع پر اگر کچھ اختیارات ہوں بھی، تو اس کا بوجھ لڑکے والوں ہی پر پڑے۔

۷۔ لوگوں پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ اگر بوجی سے مخالفت چاہیں تو اسے قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہر حال میں، ایک ہی طلاق دیں۔ تاہم کوئی شخص اگر قانون سے ناواقفیت یا اپنی حماقت کی بنا پر ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے بیٹھے تو اسے سزا دی جائے اور اس کی طلاق کے معاملے میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز بن عبد بنید کے معاملے میں اختیار فرمایا۔

۸۔ دوسری شادی کو لازمی طور پر ضرورت سے مشروط کیا جائے اور اس کے بارے میں مطلق اباحت کا جو تصور اس وقت مسلمانوں میں موجود ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔

۹۔ عورتوں پر ظلم و تعدی کا ہر دفعہ بند کیا جائے اور تمام معاملات، بالخصوص وراثت میں ان کے وہ حقوق انھیں دلوائے جائیں جو ان کے پروردگار نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔

۱۰۔ لوگوں کے معاملات اس طرح منظم کیے جائیں کہ وہ بتدریج جلد سونے اور جلدی اٹھنے کے عادی ہو جائیں تاکہ تجدید، فجر اور صبح کی تلاوت کو جو حیثیت ہماری تہذیب میں ہمیشہ حاصل رہی ہے، وہ ایک مرتبہ پھر پوری شان کے ساتھ بحال ہو۔

۱۱۔ قومی لباس اور قومی زبان کو معاشرے میں رائج اور قومی روایات کو پوری طرح مستحکم کیا جائے۔ اسی طرح عربی زبان کو وہی حیثیت دی جائے جو اس وقت انگریزی زبان کو ہمارے اس معاشرے میں حاصل ہے۔

۱۲۔ تصویر، موسیقی اور دوسرے فنون لطیفہ کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ ان میں سے کوئی بھی، اصلاً، ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی نوعیت اور ان کا استعمال ہے جو بعض حالات میں ان کی ممانعت کا سبب بن جاتا اور اس طرح اذروئے تشریع نہیں، بلکہ اذوئے قضاء، بعض صورتوں میں، ان کی حرمت کا مکمل دیا جاتا ہے۔

ساتویں چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت کے حدود و تعزیرات ان اصلاحات پر پوری طرح عمل شروع ہو جانے کے بعد نافذ کرنے چاہییں، اور اس کے ساتھ عدلیہ اور انتظامیہ کے موجودہ نظام کو جڑ پٹر سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عدل و انتظام کا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہیے جس میں پوری مملکت کو چھوٹی چھوٹی انتظامی وحدتوں میں بانٹ کر عامۃ الناس کے سب مسائل انھی کے سپرد کر دیے جائیں اور نظام حکومت کے

موجودہ وجہات کو ختم کر کے ان وعدوں کو باور راست مہربان اور پھر مرکز سے متعلق کر دیا جائے۔
 حدود و تعزیرات کے باب میں، البتہ، جو لائحہ عمل انہیں اختیار کرنا چاہیے، وہ ہمارے نزدیک

یہ ہے :

۱۔ وہ مجرم جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں اور اپنے شر و فساد سے ملک کے نظم و نسق کو درہم برہم کر دیں، زنا بالجبر کا ارتکاب کریں یا بدکاری کو پیشہ بنالیں یا حکم کھلا ادا باشی پر اتر آئیں یا اپنی آوارہ منشی، بد ساشی اور منہی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں یا اپنی دولت و اقتدار کے نشر میں غربا کی بہوشیوں کو سرعام رسوا کریں یا قتل، دہکیتی، دہڑنی، اغوا، تحریب، تہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے لا اور آؤر کا مسئلہ پیدا کر دیں، ان کی سرکوبی کے لیے تعزیرات، تعصیب، نفی اور مجرم کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جانے کا وہ حکم نافذ العمل قرار دیا جائے جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیات ۳۲-۳۴ میں بیان ہوا ہے۔

۲۔ زنا، قذف، چوری، قتل اور جراحات کے عام مجرموں کے لیے تازیانہ، قطع یہ اور تعاص و دیت کا قانون پوری قوت کے ساتھ نافذ کیا جائے

۳۔ دیت کے معاملے میں یہ حقیقت مانی جائے کہ قرآن مجید کی رو سے یہ بے شک، بہر دو اور ہر معاشرے کے لیے اسلام کا واجب الاحاطت قانون ہے، لیکن اس کی مقدار، نوعیت اور دوسرے تمام امور میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ معروف، یعنی معاشرے کے دستور اور مدافح کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ اسلام نے دیت کی کوئی خاص مقدار ہمیشہ کے لیے متعین کی ہے اور نہ عورت اور مرد اور غلام اور آزاد اور کافر اور مومن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھیرائی ہے۔

۴۔ اسی طرح اوتداد کے بارے میں بھی یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ اس کی جو سزا، بالعموم، بیان کی گئی ہے، وہ قرآن مجید کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم - بنی اسرائیل - ہی کے ساتھ خاص تھی۔ ان کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ چنانچہ اب اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے اور اس کے ساتھ کسی فساد کا مرتکب نہ ہو، تو محض اس بنا پر اسے کوئی سزا نہیں دی جاسکتی۔

۱۔ مجرم کو مجرمانہ طریقے سے قتل کر دینا۔ وجہ، یعنی سنگ سادی بھی اسی کی ایک صورت ہے۔

۵۔ شہادت کے معاملے میں بھی یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ حدود و تعزیرات، تقاص و دیت، مالی حقوق نکاح و طلاق، غرض یہ کہ تمام معاملات میں یہ قاضی کی صواب دید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ محبت اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے تو اسے محض اس وجہ سے رد نہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مرد موجود نہیں ہے اور مرد کی گواہی میں اگر اضطراب و بہام ہے تو اسے محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے۔ عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن و حالات کی بنا پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے تو وہ، لامحالہ، اسے ثابت قرار دے گی اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوتی تو اسے یہ حق نہ ملے گا کہ اسے حاصل ہے کہ وہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے۔

۶۔ اسی طرح زنا کے جرم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں چار گواہ ہی طلب کیے جائیں اور وہ اس بات کی شہادت دیں کہ انھوں نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالت مباشرت میں دیکھا ہے۔ قرآن و حدیث کی رو سے یہ شرط صرف اس صورت میں ضروری ہے جب مقدمہ الزام ہی کی بنا پر قائم ہوا ہو اور الزام ان پاک و اس شرفا پر لگایا جائے جن کی حیثیت عرفی ہر لحاظ سے مسلم ہو اور جن کے بارے میں کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتا ہو کہ وہ کبھی اس جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔

۷۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی مانی جائے کہ اسلامی قانون میں جرم صرف گواہوں کی شہادت یا مجرم کے اپنے اقرار ہی سے ثابت نہیں ہوتا۔ ثبوت جرم کے لیے حالات و قرائن کی شہادت بھی کچھ کم یقینی نہیں ہوتی۔ چنانچہ زنا کے جرم میں، مثال کے طور پر، طبی معائنہ اور بعض دوسرے جرائم میں پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات اور اس طرح کے دوسرے شواہد کی بنا پر بھی جرم اسی طرح ثابت ہو جاتا ہے جس طرح مجرم کے اقرار یا عادل گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے۔

۸۔ ان جرائم کے علاوہ جن کی سزا خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، دوسرے تمام جرائم میں بھی سزا، جسمانی تا دیب، مالی تاوان، جلا وطنی اور مجرم کے گھر میں اس کی نظربندی ہی کی صورت میں دی جائے اور قید کی سزا جیسی بدترین چیز کو اس حکم کے ضابطہ حدود و تعزیرات میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ حکمت عملی جو اسلامی انقلاب کے برپا ہو جانے کے بعد اس کے طلبہ و اہل کو غلامانِ دین کے لیے اس حکم میں اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کے اس وعدے پر ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ یہ کام اگر

کہیں گے تو ان کی قلمرو میں آسمان اپنے خزانے کھول دے گا اور زمین اپنے دفینے اگل دے گی۔ قرآن کا ارشاد ہے :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرْسِی اَعْتَوَا
وَالْقَوَا فَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ
مِّنَ السَّمَآءِ وَآلَا رَحْمٰی
”اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور
تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر (ایسی دنیا میں،
آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول

دیتے“ (الاعراف : ۹۶)

ہم مسلمانوں کو یہ سعادت اگر اس زمانے میں حاصل ہوگئی تو کیا عجب کہ یہ امت اپنے دورِ اول ہی کی طرح ایک مرتبہ پھر اس کرۂ ارض پر خدا کی گراہ بن کر کھڑی ہو اور خدا کی بادشاہی جو آسمان پر قائم ہے، وہ اس زمین پر بھی قائم ہو جائے۔

ایک

بیان کا پس منظر

ایلی کے استعمالات بے شمار ہیں

زینت، ریڈیو، ٹیلی ویژن، طعمہ جبریش و نیشال
کھلونے، اسکوڑوں، سائیکلوں کے تار، تاب،
کھلونے، کھلونے، گھٹان، عام گھڑیاں، ناخن کے کونڈے،
دیناں، گرم، تھریس، چھٹے کے فریم، مقام، پریس
ہیگر، کیمرو، وغیرہ کو آسانی سے بڑھا سکتا ہے۔

ہر چیز کو سیکنڈوں میں جوڑنے کیلئے

ہماری مطبوعات

قیمت	صفحات		
۳ روپے	۲۷	امین حسن اسلامی	○ حمید الدین فراہی
۴۰ روپے	۹۴	جاوید احمد غامدی	○ قانون دعوت
۴۰ روپے	۸۹	جاوید احمد غامدی	○ سیاست و معیشت
۴۰ روپے	۱۱۰	جاوید احمد غامدی	○ بُرہان
۱۰ روپے	۶۳	جاوید احمد غامدی	○ پس چہ باید کرد (اردو)
۱۵ روپے	۶۴	جاوید احمد غامدی	○ پس چہ باید کرد (انگریزی)
۳ روپے	۲۰	جاوید احمد غامدی	○ ایبائات
۳ روپے	۲۸	جاوید احمد غامدی	○ توحید و رسالت اور تصوف
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد غامدی	○ منشور اسلامی (اردو)
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد غامدی	○ منشور اسلامی (انگریزی)
۳ روپے	۲۴	جاوید احمد غامدی	○ نبوت و رسالت
۳۰ روپے	۱۶۸	ڈاکٹر محمد فاروق خان	○ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
۱۵ روپے	۶۸	معراج محمد	○ کتاب الطلاق
۳ روپے	۱۵	طالب عمن	○ حج اور اُس کی اہمیت
۳ روپے	۱۹	طالب عمن	○ سیاست کے اسلامی اصول
۳ روپے	۱۹	طالب عمن	○ تقویٰ کی حقیقت

المورد ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

”سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت ایک کافرانہ حکومت ہے، جس میں ہم باہر مجبوری میں رہے ہیں؟ اگر ہم یہ وقت اختیار کر لیں، تو پھر ہیں؟ لامحالہ ان سب لوگوں کو بھی کافر قرار دینا پڑے گا، جہاں حکمرانوں کے حق میں اپنا دوٹ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ پاکستان کے بچانے کی صد عوام کفر کے حامی ہیں اور پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں کفر کے علم برداران پر مشتمل ہیں۔ گریا، ہم کافروں کے ملک میں جی رہے ہیں۔ اس سے دو بڑے اہم مگر دیکھ بچنا بچ نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ پھر ہمیں پاکستانی حکومت اور عوام کو کافر سمجھ کر ان سے معاملہ کرنا پڑے گا۔ یعنی ان سے شادی بیاہ کے تعلقات توڑنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر غلبہ دین کی ساری جدوجہد کو ختم کر کے، سب کو صرف اور صرف اسلام کی دعوت دینی پڑے گی۔ اس لیے کہ کافروں کے ملک میں غلبہ دین، چرمنی دارد و پھر تو صرف اسلام کی دعوت دیکھے اور لوگوں کو مسلمان بنائے۔“

فکر و نظر

سید سلیمان ندوی

علامہ سید سلیمان صاحب ندوی اپنے زمانے کے ایک بڑے مصنف، دانش ور، نقاد، معزز اور مذہب تھے۔ انھوں نے مختلف موضوعات پر متعدد ضخیم کتابیں لکھیں اور اہل علم و ادب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ سید صاحب نے مستقل تصنیفات کے علاوہ مختلف موضوعات پر بے شمار تاریخی، تحقیقی، ادبی اور تنقیدی مقالات لکھے ہیں۔ یہ مقالات 'الندوہ'، 'السلام' اور 'معارف' کے صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں بعض مقالات اتنے طویل تھے کہ وہ سید صاحب کی زندگی ہی میں کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ امام مالک پر ایک طویل مضمون 'الندوہ' لکھ کر سید صاحب ہوا اور بعد میں کتابی شکل میں 'نجات' امام مالک کے نام سے شائع ہوا۔ یہ اردو زبان میں امام مالک رحمہ اللہ پر پہلی کتاب مبنی، جو برصغیر میں شائع ہوئی۔

سید سلیمان ندوی دبستان شبلی کے ممتاز ادیب اور نقاد تھے۔ ان کی تحریریں شبلی کا سوا اعتدال اور توازن جھکتے ہیں۔ انھوں نے نہ صرف مولانا شبلی کے انداز فکر کو اپنایا، بلکہ اپنے استاد کے تصنیفی کاموں کو پاپیہ تکمیل تک پہنچایا اور اس میں اضافے بھی کیے۔ اگرچہ ان میں بیٹل تر موضوعات وہی ہیں، جہاں کے استاد علامہ شبلی کے تھے، یعنی علم القرآن، علم الحدیث، سیرت، تاریخ اور انشا، لیکن سید صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے لسانیات کے موضوعات کو بھی اپنی تصانیف میں پیش کیا۔ ان موضوعات کا احاطہ کر کے وقت ان کی ملیت اور معلومات کی وسعت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا ابوملی اثری مرحوم لکھتے ہیں:

”یوں تو سید صاحب نے ہر موضوع پر مضمون لکھے اور موضوع سے متعلق اپنے مطالعہ تحقیق کا حق ادا کر دیا، لیکن انھوں نے اپنے استاد مولانا شبلی کے قلم میں تاریخی مضامین زیادہ لکھے اور یورپ کے ستر قلم اور ہندوستان کی تاریخ کے بڑے بڑے فضلا وادعائے کی۔“

(سید سلیمان ندوی، ص ۱۱۲)

سید صاحب کا ایک عظیم کارنامہ

مولانا سیلیان ندوی کا پسندیدہ موضوع سیرت نگاری ہے۔ آپ کی اولین حیثیت ایک عالم دین کی ہے۔ آپ کی تصانیف اور روایتی کارناموں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان میں صرف 'سیرت عائشہ' نجات امام مالک اور نوخریام ہی آپ کو طے کرام کی صف میں بلند مقام دلانے کے لیے کافی ہیں۔

مولانا ثبیل نے ۱۹۱۰ء میں 'سیرت النبی کی تدوین و ترتیب کا ایک شعبہ قائم کیا، تو سید صاحب نے لٹری اسسٹنٹ کی حیثیت سے اس کام میں استاد کی پوری اعانت کی۔ آپ کا عظیم کارنامہ مولانا ثبیل کی ناقص کتاب 'سیرت النبی' کی تکمیل ہے۔ مولانا ثبیل نے اس مقدس کام کا آغاز، آخر عمر میں کیا تھا، لیکن اپنی آندو کے مطابق پانچ گھنٹہ تک پہنچا سکے مابھی ایک جلد مکمل ہوئی تھی کہ آپ کی وفات کا سانحہ پیش آ گیا۔ سیرت النبی کی دوسری جلد نامکمل تھی۔ سید سیلیان ندوی نے اسے اپنی طرف سے اضافوں کے ساتھ مکمل کیا۔ باقی جلدیں آپ ہی کی تصنیف ہیں۔ سیرت طبرہ کا ذکر دو جلدوں میں مکمل ہو جاتا ہے، باقی جلدیں عقائد، عبادات، معاملات اور دیگر امور سے متعلق ہیں۔ جلد سوم میں 'لائل و معجزات'، جلد چہارم میں اسلام کے بنیادی عقائد، جلد پنجم میں اسلامی عبادات اور جلد ششم میں اسلامی فلسفہ و اخلاق کی توضیح و تشریح ہے۔ جلد ہفتم جو معاملات کے موضوع پر تھی، مکمل نہ کر سکے۔ یہ کتاب اسلامی علوم کے لیے دائرہ المعارف کی حیثیت رکھتی ہے۔

خطبات مدراس بھی سیرت ہی کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اس میں سید صاحب نے اخلاق کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

آپ کی تصنیف 'تاریخ ارض القرآن' کو سیرت النبی کے مترادف کی حیثیت حاصل ہے، اس کی پہلی جلد میں قرآن مجید کی تاریخی آیات کی تفسیر، سرزمین عرب کا جغرافیہ اور قرآن میں بیان کردہ عرب اقوام و قبائل کے بارے میں تحقیقی کام موجود ہے۔ دوسری جلد میں بنو ہاشم کی تاریخ، عربوں کی قبل از اسلام تجارت، زبان اور مذہب کے بارے میں قرآن مجید، اقوال، تاریخ یونان و روم اور دیگر تاریخی آثار کی روشنی میں، تحقیقی مباحث شامل ہیں۔

سیرت النبی کی تالیف و تکمیل سید صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ جناب مالک دام کہتے ہیں:

سید صاحب مرحوم کی ایک لازمی خصوصیت بھی قابل ذکر ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی مشائخ و مفتی رہتے ہیں۔ بعض اوقات منہ پر پانے والا زندہ رہتا ہے اور اسے جاری بھی کر دیتا ہے، لیکن

یہ اس کی موت کے ساتھ ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی کے دل میں اس جیسا دُور اور دُشمن ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے بھائی تک پہنچانے کی اہلیت اور فرصت۔ اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا شبلی مرحوم بڑے خوش قسمت تھے۔ اپنی وفات سے تھوڑے دن پہلے انھوں نے سیرت النبیؐ لکھنے کا ڈول ڈالا، ایک جلد ان کی زندگی میں شائع ہوئی، دوسری جلد کا مسودہ نکل رہا گیا، البتہ جلدوں کا تودہ تک پہنچا ہی نہ تھا۔ ان کے بعد مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے جس طرح اپنے استاد کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، وہ ان کے علم و فضل و ژرف نگاہی اور وسعت نظر کا تین ثبوت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیرت النبیؐ کی سات جلدوں میں نہ صرف سیرت نبویؐ بلکہ اسلامی علم کلام کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے کہ اردو میں کوئی برابر ہے ہی، ہم دھڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری زبانوں میں بھی اتنا بڑا اعزاز علم تک جانیس ملے گا۔

(سید سلیمان ندوی، خلیفہ انجم، ص ۱۹)

سید صاحب نے جس تلاش و تحقیق اور تفحص کے ساتھ سیرت النبیؐ کی تکمیل کی، یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ یوں تو سید صاحب نے قرآن و تفسیر، حدیث و فقہ، کلام و عقائد، فلسفہ و معقولات، سیرت و سوانح، تاریخ و جغرافیہ، ادب و شاعری سمیت ہر موضوع اور فن پر مضامین لکھے اور اپنی جامعیت اور ہر گیری کا ثبوت دیا، لیکن ان کی اہل شہرت سیرت بھکار رسولؐ کی حیثیت سے ہوتی۔ یہ واقعہ ہے کہ اس فن کا امام ان کے دور میں پورے ملک میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ان کی اس حیثیت کو ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر کے علمائے تسلیم کیا ہے۔

سیرت النبیؐ کے موضوع پر سید صاحب کا ایک بڑا علمی کارنامہ 'خطبات مدراس' ہیں، جو آپ نے اکتوبر ۱۹۲۵ء میں 'مدراس کے انگریزی مدراس کے طالب علموں اور عام مسلمانوں کے سامنے لائی ال (مدراس) میں، ہفتہ وار ارشاد فرمائے۔ ان خطبات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا احاطہ کر کے کی کوشش کی گئی ہے۔

سید صاحب کے خطبات میں ایک خطبے کا عنوان ہے 'سیرت محمدیؐ کی جامعیت' اس خطبے کو پڑھنے سے عہد رسالت کی ایمان پرورد بزم سامنے آجائے گی۔ سید صاحب لکھتے ہیں:

"محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انسانی کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل مجموعہ

تھی۔ اور یہ سب ان ہی کی جامعیت کی نیرنگیاں اور جلوہ آرائیاں تھیں، جو کبھی صدیق و فاروق ہو کر چمکتی تھیں، کبھی ذی النورین اور مرتضیٰ ہو کر نمایاں ہوتی تھیں، کبھی خالد اور البقیہ اور کبھی صدیق و مرتضیٰ

ہو کر سامنے آئی تھیں کبھی ابن عمرؓ ابوذرؓ سلمانؓ اور ابوذرؓ دہلویؓ ہر کو مسجد و محراب میں نظر آتی تھیں کبھی ابن عباسؓ اور ابی بن کعبؓ زید بن ثابتؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کی صورت میں علم و فن کی درگاہ اور عقل و حکمت کا دبستان بن جاتی تھیں۔ اور کبھی بطل و مصیب اور عمار و نصیب کی امتحان گاہوں میں تسلی کی روح اور تکسین کا پیام بن جاتی تھیں۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہر و بارگہ آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ دیکھتے میدان بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق، تابش اور نور حاصل کرتے تھے یا ابر باران تھا، جو پہاڑ اور جنگل میدان اور کھیت، رنگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر کھڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ اور قلم قسم کے درخت اور نگارنگ پھول ادا پتے جم رہے تھے اور اگلے پتے خطبات مدراس، طبع کر لچی، ص ۱۱۹

خطبات مدراس سیرت نبوی کے موضوع پر بڑی عمدہ اور بے نظیر کتاب ہے۔ مولانا سید صاحب الدین عبدالرحمن مرحوم لکھتے ہیں:

”یہ کہنے میں تاہل نہیں کہ انداز بیان کے معیار کے لحاظ سے دنیا کی بہترین کتابوں کی کوئی فرست تیار کی جائے، تو اس میں یہ کتاب ضرور شامل کی جائے گی۔ یہ سیرت انہی کے سلسلہ ہی کی ایک تصنیف ہے لیکن جس اویسا زاد اللہ پر واز از غریبوں کے ساتھ یکمی گئی ہے وہ اس کا امتیازی وصف ہے۔ اس کو پڑھتے وقت بڑے بڑے انشا پر واز بھی محسوس کریں گے، کہ اس میں کبھی انشا پر وازی کی قوس قزح نظر آ رہی ہے کہیں اس کی کوثر و تسلیم بہرہی ہے کہیں زبان قلم کو چوم رہی ہے کہیں خود قلم طرزا د پر چھا رہا ہے کہیں زور بیان صاحبِ قرآنی دکھا رہا ہے۔ ان غریبوں کی بدولت پوری کتاب میں نبوت کا چہستان آباد ہو گیا ہے جس میں رسالت کے پھولوں کی روشنی لگی ہوئی ہے۔ اور درج محمدی صراطِ ہو کر مشام جاں ہر دی ہے۔“

(مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف (ایک مطالعہ)، ج ۲، ص ۲۴۵)

سید صاحب کے علمی خطبات

مولانا سید سلیمان ندوی نے مارچ ۱۹۲۹ء میں عرب و ہند کے تعلقات پر پانچ خطبات ادا کر دیے۔ مارچ ۱۹۳۰ء میں عربوں کی جائز رانی پر چار خطبات بمبئی میں ارشاد فرمائے اور اپریل ۱۹۳۳ء میں اردو معارف اسلامیہ لاہور میں ایک قاضی خانہ تختی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا عنوان لاہور کا ایک ہندو متفقہ زبان

جس نے تاج محل اور لال قلعہ بنایا، تھا۔

عرب و ہند کے تعلقات

عرب و ہند کے تعلقات مولانا سید سلیمان ندوی کے اُن خطبات کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے ۱۹۲۹ء میں ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد کے جلسے میں دیے تھے۔ یہ خطبات سید صاحب کی تحقیقات اور رحمت جگر کا قانون ثبوت ہیں۔ مولانا سید صاحب الدین عبدالرحمن لکھتے ہیں:

”یہ سید صاحب علیہ الرحمۃ کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے میں اپنی نجی مجالس میں اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ چوبیس سال کی مسلسل محنت اور تحقیق کے بعد لکھی گئی۔ گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی تحقیق و تجر میں عرق ریزی اور جان کا ہی کے قائل تھے۔ اور تن آسانی و غلبت پسندی کو پسند نہیں کرتے تھے۔“

(مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف (ایک مطالعہ) ج ۱ ص ۲۴)

سید صاحب کے علمی و تحقیقی خطبات اس قابل ہیں کہ ان کو یورپی محققین کی اعلیٰ سے اعلیٰ تصنیفات کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ انگریزوں نے اپنے سیاسی مصالحوں کی خاطر مسلمانوں کے تعلق جو غلط فہمیاں پھیلانی ہیں، ان میں ایک غلط بیانی یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان سے تعلق فاتحانہ اور حاکمانہ رہا ہے۔ ان کا مقصد محض ہندوستان کو لوٹنا تھا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس کو فتح کیا اور یہاں کی دولت لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے گئے۔

مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے ان خطبات میں ثابت کیا ہے، کہ اس ملک سے عربوں کا تعلق، اسلام کے ظہور سے صدیوں پہلے تھا۔ عرب تاجر یہاں دوسرے ملکوں کا مال لاتے تھے اور یہاں کا مال دوسرے ملکوں میں لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد ان تاجروں کی، جو اب مسلمان ہو چکے تھے، آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہونے سے پہلے عرب مسلمانوں اور یہاں کے ہندوؤں میں ہر قسم کے علمی و تمدنی اور تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔

عرب و ہند کے تعلقات پانچ ابواب پر تقسیم ہے جن میں ہر ایک کے نیچے بہت سی ذیل سرخیاں ہیں۔ ابواب یہ ہیں:

(۱) تعلقات کا آغاز اور ہندوستان کے عرب سیاح (۲) تجارتی تعلقات (۳) علمی تعلقات

(۴) مذہبی تعلقات (۵) ہندوستان میں مسلمان فتوحات سے پہلے آئے۔

علمی تعلقات کے باب میں سید صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں کے ہندوستان سے علمی تعلقات جزائریہ کے آخری دور سے شروع ہو گئے تھے، لیکن خود مسلمانوں کی علمی ترقی عباسیوں کے دور سے شروع ہوئی۔ اسی دور میں انھوں نے دوسری قوموں کے علوم و فنون کی طرف توجہ کی۔ اس وقت کی بڑی بڑی زبانوں یونانی، سریانی اور عبرانی وغیرہ کے بہترین ادب اور علوم و فنون کی کتابوں کا ترجمہ عربی میں شروع کیا۔ برماک کی سرپرستی میں سنسکرت زبان کی طب و نجوم، ہندو ریاضیات اور قصص و حکایات کی کتابوں کا ترجمہ ہوا۔ ہندوستان سے ہندو علماء اور سنسکرت کے ماہرین بغداد بلائے گئے اور ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا۔

چوتھا باب مذہبی تعلقات پر ہے۔ اس میں سید صاحب نے قوی دلائل سے انگریزوں کے تمام نظریات کی تردید کی ہے۔ انگریزوں نے اپنے خدائے مرید کی کتابوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی باتیں جمع کیں، جن سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی مبالغہ پیدا ہوتی رہے۔ سید صاحب نے اس باب میں ایسے واقعات جمع کیے ہیں، جنہیں پڑھ کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و محبت کے جذبات پیدا ہوں۔

پانچواں باب ہندوستان میں مسلمان فتوحات سے پہلے آئے ہے اس میں سید صاحب نے خوب راوی تحقیق دی ہے۔ یہی باب اس کتاب کا شاہ کار ہے۔ اس میں ہندوستان میں اسلامی فتوحات سے پہلے مسلمانوں کی آبادیوں کا ذکر ہے جہاں وہ زیادہ تعداد میں آباد تھے جہاں ان کا اپنا مذہبی نظام رائج تھا۔ یہ مقامات کے فیصلے کے لیے ان کے قضاے مقرر تھے، ان کے دینی و اخلاقی اثر سے بہت سے ہندو راجہ مسلمان ہو گئے۔ دکن اور جزیرہ علاقے میں مسلمانوں کی حکومت، اس کے بہت بعد قائم ہوئی۔ سید صاحب نے ان سامطی شہروں اور مقامات کا ایک ایک کر کے نام لیا ہے، جہاں مسلمان جا کر آباد ہوئے اور وہاں کے شہری ہو گئے۔ انھوں نے وہاں مسجدیں تعمیر کیں اور اپنا الگ دینی نظام قائم کیا۔

’عرب و ہند کے تعلقات‘ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے، اور سید صاحب کے علمی و تحقیقی کارناموں میں سے ایک اہم اور یادگار کارنامہ ہے۔ اس کتاب کی زبان و اسلوب کے بارے میں مولانا صباح الدین عبدالرحمن مرحوم لکھتے ہیں:

”سید صاحب نے اس کتاب میں مہذبانہ اعلیٰ نہیں کی ہے، جو انھوں نے اس سے پہلے کی اپنی تصانیف ’لائع القرآن‘، ’سیرۃ عائشہ‘، ’سیرۃ عائشہ‘، ’سیرۃ عائشہ‘ میں استعمال

کی ہے۔ اس کے بجائے اس میں وہ زبان ہے جو اردو اور ہندی دونوں سے مل کر ہندوستانی
 کھولنے لگی تھی اس کے حامی اس کی ترویج کرتے 'اس میں شکت، ہندی، عربی اور فارسی
 کے شکل الفاظ تھے۔ ان آباد کی ہندوستانی اکیڈمی ایسی زبان کو فروغ دینے کے لیے قائم
 ہوئی تھی۔ سید صاحب کی یہ کتاب اسی اکیڈمی سے شائع ہوئی تھی اس لیے اس کی زبان
 ایسی سادہ اور عام فہم ہے کہ اردو اور اس کے رسم الخط سے ناواقف ہندی بولنے والے
 اس کو پڑھ کر نہیں قرآن کو سمجھنے میں وقت نہ ہو، بلکہ اس کو ہندی میں ترجمہ کیا جائے تو
 ترجمہ کرنے والے کو زیادہ مشکل نہ ہو۔ اس میں کہیں عربی اور فارسی الفاظ کے سہارے عبارت
 آرائی نہیں، زور بیان کی تحریر بھی نہیں، جوش سے لبریز انشا پر دازی بھی نہیں، بلکہ سلیس،
 آسان، لیکن دل لیس اور متین انداز میں تمام واقعات کو قلم بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے،
 اس لیے یہ کتاب حقے ہرے جذبات، سلجھے ہوئے افکار، غور و فکر میں ڈوبی ہوئی خود غما
 بصیرت، منصفانہ تنقیدی شعور، قوتِ حاکمہ، تقابلی مطالعہ اور اعلیٰ تحقیقات کا ایک نگار خانہ
 بن گئی ہے۔ اور یہ اس کی مثال ہے کہ اسلوب کا ایسی رنگ، تار و پود، فنی اور مطالعہ
 واقعات کا ایسی انداز، واقعہ نگاری کے لیے موزوں ہے۔"

(ملازمہ سید سلیمان ندوی کی تصانیف (ایک مطالعہ) ج ۱ ص ۳۲۱)

عربوں کی جہاز رانی

عربوں کی جہاز رانی، مولانا سید سلیمان ندوی کے ان خطبات کا مجموعہ ہے جو انھوں نے اپریل
 ۱۹۲۰ء میں اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن بمبئی کی فرمائش پر دیے تھے۔ یہ خطبات بھی سید صاحب کی
 ذہانت، قوتِ حافظہ، ذوقِ تحقیق اور وسعتِ معلومات کا عزیز ہیں۔ آپ کے یہ خطبات علمی حلقوں
 میں بہت پسند کیے گئے، بمبئی کے مقتدر انگریزی اور اردو اخبارات نے ان کے اقتباسات نہایت
 فخر و مسرت کے ساتھ اپنے کالموں میں شائع کیے، اور سید صاحب کی تلاش و جستجو اور ذوقِ تحقیق کی داد دی۔
 سید صاحب کے خطبات کے عنوانات یہ ہیں:

- (۱) لغاتِ عرب (۲) عربوں کے بحری سفر، ان کے جہازوں اور سفینوں کے لنگر انداز ہونے کے
 مقامات (۳) سامان و آلاتِ جہاز رانی (۴) عربوں کی بحری تصنیفات۔
- اس کتاب میں پہلے لغاتِ عرب اور کلامِ مجید سے عربوں کی بحری واقفیت اور ان کی جہاز رانی

کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجدد رسالت میں عربوں کے بحری سفروں کا حال لکھا ہے، پھر خلافت راشدہ میں جہاز رانی کی ترقی کا ذکر ہے، اسلام کے ابتدائی دور کے علاوہ بنو امیہ، بنو عباس، فاطمین، مہمڑ اور بنو امیہ کے دور میں جو بحری لڑائیاں ہوئیں، ان کی تفصیل ہے۔ اسی کے ساتھ مغربی ہند کی بندرگاہوں کے علاوہ 'افریقہ کے ساحل' یعنی بحیرہ روم کے جزائر، اس کے ساحلی ملکوں، ہسپانی، اسپین، مہمڑ اور شمالی افریقہ میں عربوں کی جہاز رانی اور ان کے کارناموں کا ذکر ہے۔ اس کتاب میں بحر بیانی اور فن جہاز رانی میں عربوں کی علمی سرگرمیوں، ان کی ایجادات، اکتشافات، سمندروں کے بارے میں ان کے علم، ان کی پیمائش، ان کی کتابوں میں بحری نقشوں، لائٹ ہاؤس، بیل کے نشانات، جہاز رانوں کے رہنما ستاروں، سمندری ہواؤں کی کیفیت، قطب نما کی ایجاد و ترقی، فلکی آلات، جہاز رانی کے کارخانوں، مصنوعی بحری لڑائیوں، ڈوبے ہوئے جہازوں کے نکلانے اور جہاز کے سامان کی تفصیلات پڑھی جاسکتی ہیں۔ جہاز رانی کے سلسلے میں عربوں نے جو چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے ہیں، ان کی بھی سید صاحب نے نشان دہی کی ہے۔

جب یہ خطبات بہت ہی میں ارشاد کیے گئے، اسی وقت اہل علم کی طرف سے یہ تقاضا شروع ہو گیا کہ انہیں کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ چنانچہ سید صاحب نے اسلامک ریسرچ ایسوسی ایشن کی طرف سے خود اپنے اہتمام میں آرٹ پیپر پر، معارف پریس میں چھپوا کر، شائقین کی خواہش پوری کر دی۔

سید صاحب کا ایک تاریخی و تحقیقی خطبہ

مولانا سید سلیمان ندوی نے اپریل ۱۹۳۳ء میں ادارہ معارف اسلامیہ لاہور کی خواہش پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کا عنوان تھا 'لاہور کا ایک مہندس خاندان جس نے تاج محل اور لال قلعہ بنایا' جس اجلاس میں یہ خطبہ پڑھا گیا، اس کی صدارت علامہ اقبال نے کی تھی۔ سید صاحب نے اس تاریخی خطبے میں شواہد و دلائل سے اس کی وضاحت کی کہ تاج محل اور لال قلعہ کا معمار نادر العصر استاد احمد معمار ہے جو ہندسہ، ہیئت اور ریاضیات کا بڑا عالم تھا۔

سید صاحب کا یہ تاریخی خطبہ 'معارف فروری، مارچ، اپریل ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا، پھر مقالات سلیمان، جلد اول میں ص ۳۴۵ تا ۳۹۲ چھپا۔

سید سلیمان ندوی بحیثیت ادیب

علامہ سید سلیمان ندوی اردو ادب کے بہت بڑے نقاد اور محقق تھے۔ وہ ایک سماجی شخصیت

تھے اور زندگی کے متعلق ایک نقطہ نظر رکھتے تھے۔ اپنے مقاصد کی تبلیغ ان کے پیش نظر تھی اور یہ ان کا جذبہ ابلاغ ہی تھا جس نے انہیں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کی طرف متوجہ کیا۔ انہیں ادب کی ایک روایت ورثے میں ملی تھی اور عمر بھر اس ورثے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہے اور اپنی سب سے بڑی کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔

سید صاحب کی خاص ادبی تصنیفات دو ہیں۔ ایک 'نقوشِ سلیمانی' دوسری 'خیامِ نقوشِ سلیمانی' ان خطبات، مقالات و مقدمات کا مجموعہ ہے جو مختلف مواقع پر لسانی و ادبی موضوعات پر تحریر کیے گئے۔ خیام ایک مشہور فارسی شاعر کی حیات اور شاعری پر صرف آخری حصہ ہے۔ اس موضوع پر آج تک دنیا کی کسی زبان میں اس سے بہتر کوئی تنقید یا تحقیق نہیں لکھی گئی۔

نقوشِ سلیمانی

'نقوشِ سلیمانی' اردو زبان کی پوری تاریخ اور گزشتہ چوتھائی صدی میں اردو کو پیش آنے والے مسائل کی پوری سرگزشت ہے۔ مولانا عبد اللہ جدید آبادی لکھتے ہیں:

کتاب کیا ہے۔ سید صاحب کے کلمات ادبی و تنقیدی کی ایک مزید دہستہ ہے۔

(معارف، سلیمان نمبر ۲۳۲)

مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن مرحوم لکھتے ہیں:

'نقوشِ سلیمانی' سید صاحب کے خطبوں، تحریروں اور مقالوں کا مجموعہ ہے جو اردو ادب و زبان سے متعلق ان کے قلم سے نکلے۔ ان کو پڑھ کر آج بھی اردو زبان کا سب سے بڑا ادیب، انشا پرداز اور نقاد اردو ادب پر ان کی گہری نظر کا قائل ہو گا:

(مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف (ایک مطالعہ)، ج ۱ ص ۲۳)

'نقوشِ سلیمانی' تین ابراہیم پر مشتمل ہے (۱) خطبات (۲) مقالات (۳) مقدمات۔

'خطبات' میں چھ خطبات ہیں، جن میں چار خطبے صدارت میں اور دو آپ کی تقریریں۔

'مقدمات' میں چودہ مقالات شامل ہیں جو ۱۹۱۵ء سے کتاب کی اشاعت ۱۹۳۹ء تک 'معارف'، 'عظم گڑھ' اور دوسرے میڈیا کی رسائل میں شائع ہوئے۔

'نقوشِ سلیمانی' اردو ادب میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اس کتاب کے خطبات اور مضامین سے آئندہ آج تک اردو زبان کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے اس لیے کہ اس کتاب میں اردو

کی خصوصیت بقا اور اہمیت کے تمام دلائل، واقعات اور اسباب پوری تشریح و توضیح سے جمع ہو گئے ہیں۔ اور مخالفین کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا اور ان کے تمام شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں:

”آج سے ۱۲ برس پہلے ۱۹۳۹ء میں جب اردو، ہندی اور ہندوستانی کی بحثیں بغیر منقسم ہندوستان میں جاری تھیں اور اردو زبان کے معاملہ میں کسی سمجھوتہ پر پہنچنے کے لیے ملک کے خدام بہت چہین تھے، خاکسار نے اپنی زبان اور ادب کے متعلق ۱۹۱۵ء سے لے کر اس وقت تک جو تقریریں کی تھیں، ان کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دینا مناسب سمجھا۔ اور اس مجموعہ کا ہم ’نقوشِ سلیمانی‘ کرکھا۔ یہ مجموعہ چھاپا اور توقع سے زیادہ مقبول ہوا، کیونکہ اس کے نقوشِ آئینہ میں اردو کا ماضی، حال اور مستقبل پوری طرح نظر آتا ہے۔
(نقوشِ سلیمانی، مقتدر، طبع اردو اکیڈمی سندھ کراچی ۱۹۶۷ء)

مولانا سید سلیمان ندوی کے خطبات میں پہلا خطبہ جو آپ نے بطور صدر اجلاس، شعبہ ترقی، اردو، آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کالج کالج، کانفرنس، منعقدہ پونا، ۲۹ دسمبر ۱۹۱۵ء کو ارشاد فرمایا۔ اس میں اردو کی پیدائش کا سبب بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ سید صاحب چونکہ ایک ماچے نوزخ بھی تھے اس لیے اس خطبے میں ادب و تاریخ کا ایک حسین منگم بیاہ ہو گیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس زبان کو تکلفات و تصنیفات سے بری کر کے سادہ علمی و تحریری زبان بنانا، انگریزوں کی رہنمائی سے ہوا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کو سادہ اور سبے تکلف تحریری زبان بنانے کا فخر امام الہند شاہ ولی اللہ کے خاندانہ دہلی کی قسمت میں تھا۔ مولانا نسیم (۱۱۹۴ھ - ۱۲۴۶ھ) کی زبان جز نقوشِ آئینہ، میں نظر آتی ہے آج بھی نصائح اور زبان کی سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب کی ’مرئج القرآن‘ (۱۲۰۵ھ) بھی بیان کی مصفا میں کم نہیں۔ اس کے بعد مرزا فخر اللہ خاں غالب کے خطوط کی بات ہے جو غالب کے بقائے نام کا، ان کے اردو اور فارسی دیوانوں سے زیادہ محفوظ ذلیع ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان کا سب سے پہلا حقیقی مصنف، جس نے زبان کو قہر کم کے سیاسی، تعلیمی، مذہبی، علمی اور اخلاقی مباحث کے قابل بنایا، مرید کی ذات تھی، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے ہندو اور مسلمان مصنفوں کا درجہ ہے۔“

(نقوشِ سلیمانی، طبع کراچی ۱۹۶۷ء)

مقالات کے حصے میں اپنے مضمون اکبر کے نظریات کلام میں سید صاحب شاعر و خطیب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ایک شاعر و خطیب میں سب سے بڑا نازک فرق یہی ہے۔ شاعر دنیا کو صرف اپنا دل دکھاتا ہے۔ خطیب سامعین کے دل دیکھتا ہے۔ اور ان کے خیالات و جذبات کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام بڑے بڑے شعرا کا ایک خاص رنگ ہنسی ہے جس کے مطابق وہ اپنے کلام کو فروغ دیتے ہیں۔“

(نفوسِ سلیمانی، طبع کراچی، ص ۱۷۷)

مولانا سید سلیمان ندوی نے نفوسِ سلیمانی کے تیسرے باب ”مقامات“ میں ۹ ادبی و شعری کتابوں پر تقریظ و انتقاد کیا ہے۔ یہ تمام مقامات سید صاحب کے پختہ اور اعلیٰ تنقیدی شعور کے آئینہ دار ہیں جن کتابوں پر سید صاحب نے مقدمہ اور تقریظ لکھی ہیں، وہ یہ ہیں:

(۱) مکتبِ شبلی (۲) مکتبِ مہدی (۳) گلستانِ امجد (۴) کلیاتِ شاد (۵) کلیاتِ عشق (۶) شعلہ طور (۷) خشتان (۸) مسدسِ حالی (۹) خیابان۔

نفوسِ سلیمانی کے مقامات میں اٹھواں مقدمہ ”مسدسِ حالی پر ہے۔ مولانا حالی کے مسدس، مددِ جزیر اسلام کو جو شہرت اور مقبولیت عام حاصل ہوئی، اس کی مثال شکل ہی سے مل سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت حالی کی حقیقتِ حال کی ترجمانی ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں:

”مسدسِ قوم کی ۱۳۰۰ برس کی حالت و کیفیت کا آئینہ تھا جس میں اس کے چہرے کا ایک ایک خط و خال نمایاں تھا اس کی پیدائش اس کا نوا، اس کی جوانی اس کا بڑھاپا اس کے عواض اس کی کمزوری، ہر چیز اس میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہر اعلان کو اس میں ذرا بھی حسِ حق، اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کا شوق تھا۔“

(نفوسِ سلیمانی، طبع اول، معارفِ پریس، عظیم گڑھ، ص ۴۴۸)

اس کے بعد سید صاحب ”مسدسِ حالی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اور وہ شاعری میں، جو صرف تفریحِ طبع کا سامان نہ گئی تھی، اور جس میں گل و بلبل کی حکایت، حسن و عشق کی روایت، اور رقیبِ سیر و اور فلکِ پیر کی شکایت کے سوا کچھ اور نہ تھا، شاعر نے اپنی میخانگی سے ایک عظیم الشان قومی انقلاب کی تاثیر کی مدد چھوڑ دی۔ لفظ سید سے سادے، ترکیبیں بے تکلف، معنی مبالغہ سے خالی، ہر صریح تشبیہ

استعارہ سے پاک، معجزہ شروح و بیانی سے لبریز، وفرا احساس سے معمور اور مدونہ سے مجزا ہوا ہے۔

(انقوش سلیمانی، طبع اول، ص ۴۴۹)

سید صاحب مولانا عالی کی طبیعت و مزاج پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شاعر کی طبیعت نہایت گہرا و زمینی، وہ ازل سے دو دند دل سے کر آیا تھا، اس کا مزاج سدا کا اداس تھا، وہ عالم کی نیرنگی، زمانہ کی ناسازگاری اور پھر اپنی قوم کی ہستی و یکہ و یکہ کفر و جہی کا کثر مدہ تھا، اور دوسروں کو بھی روتا تھا۔ اس انداز کا شاعر جب طب سرجر کے گوشہ استقبال اور برابندہ جاہ و جلال کا سرگ منائے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے قلم کی ہر لہر، آئینہ کا ایک قطرہ اور اس کے لب کی ہر صدا، فریاد کی ایک لہ، کیونکر نہ بن جائے گی۔“

(انقوش سلیمانی، طبع اول، ص ۴۵۱)

خیام

یوں تو مولانا سید سلیمان ندوی کی ساری کتابیں محققانہ اور فاضلانہ ہیں، لیکن خیام ان کی علمی زندگی کا شان دار اور اہم کارنامہ ہے، جس کی یاد، ہندوستانی علماء و محققین کے علاوہ ایران، کابل، یورپ اور دیگر کئی ممالک کے علماء، فضلاء و محققین نے دی ہے۔ ایران میں فردوسی کی ہزار سالہ پری کے موقع چ حکومت افغانستان نے ایران کو جرنادہ علی تحائف دیئے تھے ان میں ایک گراں قدر تحفہ سید صاحب کی یہ کتاب خیام بھی تھی۔ سید صاحب نے خیام میں سنسن کی تحقیق و تطبیق، واقعات کی تلاش و تحقیق، راہ فہدوں، مسندوں، حوالوں کے تفصیل اور خیام کی فلسفیانہ تصانیف کی جستجو و تلاش اور مختلف کتب خانوں کے مستند علمی و مطبوعہ نسخوں کی مدد سے خیام کی خاص ربا حیات کی جمع و ترتیب میں جو کد کاوش اور محنت ”جاں فشانی“ کی ہے، اس کی تعریف و توصیف برصغیر کے ممتاز دانشوروں اور محققین نے کی ہے۔

علامہ اقبال نے جو خود بھی شاعر و حکیم اور فلسفی تھے، اور مشرق و مغرب کے فلسفہ پر گہری نظر رکھتے تھے، اس کتاب کو پڑھ کر سید صاحب کو کھلا

”عمر خیام پر آپ نے جو کچھ لکھ دیا ہے، اس پر اب کوئی مشرقی یا مغربی عالم اضافہ نہ کر سکے گا۔“

(اقبال نامہ، مرتبہ شیخ عطار اللہ، ص ۷۷)

پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم لکھتے ہیں،

”خیام پر سید صاحب کی تصنیف سامنے آئی، تو دل باغ باغ ہو گیا کہ سر کر کے کیونکر تہنیت“

اور میں دیکھنے میں آتی، جو کسی زبان کے بڑے سے بڑے تحقیقی کارناموں کے ساتھ کبھی جانتی ہے۔
اس کتاب کی تصنیف میں سید صاحب کے حیرت انگیز طالب علم علامہ شفیع، 'مؤرخانہ زرف نگاری'،
الدینی پرکھ اور علامہ بصیرت کا امانہ کیا جاسکتا ہے۔ سمری سے سمری دوسری کو مستند سے مستند مفسدوں
سے مستحکم کیا ہے، مآخذات کے لیے کسی کس جہنگل، سنسان اور دشوار گزار جنگل اور گائیوں سے
گزرنا پڑا ہوگا، تب کہیں جاکر کسی رہرو کے قدم ملے ہوں گے، اور بارہ دن رات کے تعین کرنے کا
اسکان پیدا ہوا ہوگا، معلوم نہیں؟

(ام لسان رفر، رشید احمد صدیقی، مطبوعہ معارف پریس، انڈیا، ۱۲۶ ص)

غلام کو دنیا زار نہ مشرب شاعر کہتی تھی، اسی حیثیت سے یارپ نے اس کو اچھا لایا، لیکن سید صاحب
نے غلام کو ایک عظیم فلسفی اور عالم کی حیثیت سے پیش کیا۔ اور اس کی تصانیف سے ثابت کیا کہ وہ شاعر کو
تھا ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ فلسفی و عظیم، 'نجم' اور 'سینت دان' تھا۔ اور ان تمام علوم پر اس کے بڑے کارنامے
ہیں۔ مولانا شاہ حسین الدین احمد مدنی مرحوم لکھتے ہیں:

"غلام پر مشرق سے زیادہ مغرب میں کھلایا، مگر جس قدر کھلایا ہے، اسی قدر اس کے
حالات و واقعات زندگی میں مختلف قسم کی تاریکی پھیل گئیں، مگر گتیاں پیدا ہو گئی ہیں، مصنف نے
اس کے سوانح کے تمام شرقی و مغربی مآخذوں سے، 'ان پر تنقید کر کے، ان تحقیقوں کو سلجھانے کی
کوشش کی ہے، اور نہ صرف اردو بلکہ دوسری زبانوں کے مقابلے میں بھی پہلی مرتبہ اس سلسلہ شرح
اور تحقیق و تنقید کے ساتھ غلام کے حالات لکھے گئے ہیں، اور اس کے علمی کمالات اور علمی کارناموں
پر مفصل تبصرہ کر کے دکھایا ہے کہ عمر غلام اپنے زمانے کا بہت بڑا فاضل، عظیم ہیئت و نجوم اور
ریاضیات کا بہت بڑا عالم اور صرفی مشرب فلسفی تھا۔ اور اس کے سوانح کے مطالعے میں جو قریوں
کے دوسرے علمی اور غلام کے معاصر ملانے کے حالات بھی آگئے ہیں؟

(معارف، ہریان، نمبر ۲ ص ۲۰۲)

'غلام کی وجہ تصنیف کیا تھی؟ اس بارے میں سید صاحب 'غلام' کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:
"ایک تریہ کہ اس کے بعض واقعات، تصانیف اور سنن کے متعلق مجھے کچھ کہنا تھا، اور
اپنی ٹھوک کا دوش اور جہد جہد کے نئے نتیجہ ادب اب نظر کے سامنے پیش کرنے تھے۔ اور دوسری
یہ کہ اب تک لوگوں نے اس کو صرف س کی راہ میں ہی کے اندر بھٹکا چلا دیا تھا، میں کی تصنیف میں
مشکوٰۃ ہے، اور میں نے اس کو خاص فلسفیانہ تصانیف کے ذریعہ روشناس کیا ہے، جن سے

وہ بالکل ایک نیا شخص معلوم ہوتا ہے اس کتاب کے آخر میں اس کی فلسفیانہ تصانیف کا صحیح مثال
کروا دے تاکہ ہر شخص اس کو اس آئینہ میں، بسمانی، اوکیر کر پہچان سکے :

خیام مقدمہ طبع سوم ۱۹۸۲ء، معارف پریس انٹرنیٹ لاہور، ص ۱۱

سید صاحب نے اپنی اس تصنیف میں تحقیق و تدقیق کو سامنے رکھا ہے۔ ہر بیان کا مآخذ، ہر قول کی
سند اور ہر دعویٰ کی دلیل مہیا کی ہے۔ پروفیسر عبدالشکور نے صحیح لکھا ہے :

”یہ کتاب مزاحمت نے بڑی محنت اور تحقیق کے بعد لکھی ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کئی سال

کی محنت و مشاقت کا نتیجہ ہے :“ (تنقیدی سرمایہ، عبدالشکور، ص ۱۱۹)

’خیام‘ کا سب سے بخیر اور دلچسپ حصہ وہ ہے، جس میں سید صاحب نے دہائی کی ابتدا کو تاریخ کی
روشنی میں پیش کیا ہے اور اس کی عمدہ حمد ترقی کا ذکر وہ کیا ہے۔ بعض دوسرے شعرا کی طرح، عمر خیام کی
رباعیاں بھی دوسرے شعرا کی رباعیوں سے غلط ملط ہو گئیں۔ سید صاحب نے رباعیات کے مختلف قلمی
اور مطبوعہ نسخوں کی دوسے خیام کی رباعیات کے تصنیف کی کوشش کی ہے۔

سید صاحب کی یہ تصنیف (خیام) بنیادی طور پر تحقیقی ہے لیکن اس کا موضوع چکر شعروادب سے
بھی متعلق ہے، اس لیے اس میں تحقیق و تنقید کا بڑا حسین سنگ ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں سید صاحب کے
بلند پایہ تنقیدی شعور کی جلوہ فرمائی اس جگہ خاص طور پر آتی ہے، جہاں انھوں نے خیام کی باہر پرستی اور بے
خواری کی حقیقت واضح کی۔ سید صاحب کہتے ہیں :

”غلام حافظ کی طرح دنیا میں کتنے خوش قسمت بادہ پرست، ہیں جن کی شراب کو گلوں نے

شراب معرفت سمجھا ہے، لیکن ایک بد قسمت خیام ایسا ہے کہ اس کی شراب کو ”دست شکن“

یہی بھٹی والی شراب سمجھتے ہیں۔ اور انھوں نے یہ تصور کیا ہے کہ وہ ایک رند ہے غلام تھا، جو ہمیشہ

مست و سرشار رہتا تھا، جس کے (دھڑا دھڑا ٹوٹی مرامی اور چوڑے پیالوں کے ٹکڑے پڑے رہتے

تھے، انکو کیا واقف ایسا ہی ہے۔

ہر چند کہ اس میں کوئی کام نہیں کہ اس زمانہ کے سلاطین اور امرا، بلکہ بعض اہل علم بھی چپ کر

شراب پیتے تھے، اور اس کی صورت یہ تھی کہ اہل علم کی نقد اور مذہب حنفی میں نیند یعنی وہ فتنہ

جن میں ہنز نشہ اور کو نہ پیا ہوا سوہل شربت کے، اس کو پینا جاتا رہے۔ بلوچی سلاطین جو مروت

مست حنفی تھے، وہ بھی اس قسم کی بے نشہ شراب کو پینا حلال سمجھتے تھے۔“

(خیام طبع معارف پریس انٹرنیٹ لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۱۲۳)

یہ تحریر سید صاحب کی تنقیدی تحقیق کا عمدہ نمونہ ہے جس میں طریق اظہار نے مفہوم کی ثقاہت کو ایک پر لطف مرقع بنا دیا ہے۔ بہر حال 'خیام' سید صاحب کی گراں قدر علمی و تحقیقی تصنیف ہے جو گونا گوں علمی مباحث، مختلف النوع تاریخی معلومات اور ان کی وسعت و وقت نظر اور تحقیق و تدقیق کا عمدہ نمونہ ہے۔ مولانا ابوالی اثری مرحوم لکھتے ہیں:

'خیام' سید سلیمان ندوی کا ایک ایسا عظیم علمی کارنامہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے اہل اذکار اہل کرام کا ستی، ان کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر انھوں نے کوئی اور علمی خدمت انجام نہ دی ہوتی تو سبھی تنہا یہ کتاب بقا سے دوام کی مجلس میں ان کو جگہ دینے کے لیے کافی تھی۔

(سید سلیمان ندوی، ص ۱۶۸)

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر بتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل) درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

موجودہ حکومت، الجماعت اور ہم

کم بوش چودہ سو سال تک اس امت میں یہ ایک متفق علیہ مسئلہ تھا کہ 'الجماعت' مسلمانوں کے نظم اجتماعی، یعنی سیاسی اقتدار کی تعبیر ہے۔ بالفاظ دیگر 'الجماعت' ہی 'السلطان' ہے۔ لیکن پچھلے ساٹھ سال میں یہ نقطہ نظر بھی سامنے آیا کہ سیاسی اقتدار سے محروم ایک تنظیم بھی اپنے آپ کو 'الجماعت' کہہ سکتی ہے اور اس کے امیر و مامور کے لیے وہ حقوق و فرائض ہو سکتے ہیں، جو ایک ریاست میں حکمرانوں اور رعایا کے درمیان ہوتے ہیں۔ چونکہ اس نظریے سے تنظیمی دسپلن کو دینی جواز مل جاتا تھا، اس لیے یہ نظریہ تنظیمی ذہن رکھنے والے طبقے کو بہت بھایا اور سب نے اپنے اپنے جماعتی نظم کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی تنظیموں میں اطاعتِ امیر کو رواج دیا۔

ایسے حالات میں ہم نے قرآن و سنت کی رو سے 'الجماعت' کے صحیح تصور کو اجاگر کیا، اور یہ واضح کیا کہ 'الجماعت' تو دراصل مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کا نام ہے۔ امیر کے اختیارات، دراصل مسلمانوں کے سیاسی حکمران کے اختیارات ہیں۔ مسلمانوں کو اسی 'الجماعت' سے وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقتدار سے محروم کسی تنظیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، تو وہاں کے مخلص مسلمان اور دعوتِ دین کا کام کرنے والے چاہیں، تو وقتی حالات اور حکمتِ عملی کے اعتبار سے، انفرادی، اجتماعی اور تنظیمی ہر شکل میں کام کر سکتے ہیں، البتہ ان کا تعلق حالات اور حکمتِ عملی سے ہے، دین کی نص سے نہیں ہے۔

تاہم، اس وضاحت سے چند اعتراضات نے جنم لیا، مثلاً یہ کہ ہم موجودہ حکومت کو ایک جائز حکومت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حکومت کفر و راجح یعنی کلمے کفر کی مرکب ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی حکومت کو 'الجماعت' قرار دے کر اس کے کافرانہ اور منافقانہ افعال کو درست قرار دے رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم تمام مذہبی جماعتوں کی جدوجہد پر پانی پھیر رہے ہیں اور اس حکومت کے تمام غلط اقدامات کو کنبہ جواز فراہم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر اعتراضات ہمارے موقف کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا

ہوتے ہیں، لہذا ہم اس مضمون کے ذریعے سے پاکستان کے سیاسی حالات کے متعلق اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کا دینی اعتبار سے تجزیہ کریں، پھر یہاں کے سیاسی اور سماجی نظام پر نظر ڈالیں، اس کے بعد پاکستانی عوام کے تصور اسلام پر بحث کریں اور مختلف بڑے سیاسی گروہوں کے تصور اسلام کا بھی تجزیہ کریں، پھر یہ دیکھیں کہ اس صورتِ احوال میں غلبہٴ دین کا کام کئے والوں کے سامنے ممکن لائحہٴ عمل کیا ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک پاکستان کے آئین کا تعلق ہے، تو اس امر پر تمام دینی تنظیمیں متفق ہیں کہ یہ آئین بڑی حد تک اسلامی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے کسی ملک میں اس سے بہتر کوئی اسلامی دستور نہیں ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ گویا، ہماری ریاست اپنے بیان کردہ عقیدے کے مطابق ایک مسلمان ریاست ہے اور اس کا نظریہ وہی ہے جو ایک مسلمان ریاست کا ہونا چاہیے۔

لیکن اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کا عملی، سیاسی و سماجی نظام، دین کے معیارِ مطلوب سے بہت پست درجے پر ہے۔ اگر کسی اقتدار تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ دھن، دھونس اور دھاندلی ہے۔ بدعنوانی، رشوت، کمزور فرب اور سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز سمجھا جاتا ہے۔ سیاست میں اعلیٰ اقدار، اصول و ضوابط، معیار اور انصاف کا نام و نشان نہیں ہے۔ حکمرانوں کی عملی زندگی، چند مستثنیات کے علاوہ اسلام کے احکام و اقدار سے بہت دور ہے۔ معیشت کی پوری بنیاد سود پر قائم ہے۔ ملک میں نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ دفاع، صنعت اور خارجہ تعلقات میں ہم غیروں کے زیر اثر اور ان کے دستِ نگر ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومتیں، عمل طور پر نہایت گناہ گار، بدعنوان اور نا اہل ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کفر و راج کی مرکب ہو رہی ہیں، اگرچہ جہیں یہ بات کہنے میں کچھ تامل ہے، اس لیے کہ ہمارے حکمران اپنے ہر غلط طرزِ عمل کے لیے کوئی نہ کوئی مذر اور جواز تو تلاش کرتے نظر آتے ہیں، البتہ دین کے معاملے میں سرکشی اور عناد کا اظہار کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ تاہم ان کو بہت گناہ گار حکومتیں قرار دیا جائے یا کفر و راج کی مرکب، اس کا عملی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے جیسا کہ ہم آگے واضح کریں گے۔

جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ان کے تصور اسلام میں بھی دین کے تمام اجتماعی اصولوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے عوام میں بھی جھوٹ، منافقت، کمزور فرب، رشوت اور بدعنوانی اسی طرح پائی

جاتی ہے، جیسی حکومتوں میں ہے۔ اجتماعی زندگی میں ہمارے علوم دین کے احکام و ہدایات کو کوئی خاص اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثلاً یہ بات سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے مگر ہمارے علوم میں سے پچانوے فی صد نے ان پارٹیوں کو ووٹ دیا جنہوں نے دکھا دے کے لیے بھی اپنے منشور میں سودی نظام کے خاتمے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے برعکس جنہوں نے سود کے خاتمے کی بات کی، انہیں صرف پانچ فی صد ووٹ ملے۔ گویا اگر جاری حکومتوں کو انتہائی گناہ گار حکومتیں قرار دیا جائے، تو ہمارے عوام بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں، اور اگر ان کو کفر بواح کی ترکیب حکومتیں قرار دیا جائے، تو ہمارے عوام بھی اتنے ہی کفر بواح کے مرتکب ہیں۔

سیاسی پارٹیوں کا حال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ پاکستان کے اتنی فی صد لوگ انتخاب کے موقع پر مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان تہذیبی اعتبار سے یقیناً فرق موجود ہے اور اسی لیے ان دونوں کا معاشرتی کردار ایک دوسرے سے مختلف ہے، تاہم سیاسی معاشی اور تعلیمی لحاظ سے دونوں کے دستور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں پارٹیوں سے وابستہ لیڈر اور عوام اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے اقتدار میں بھی دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ پاکستان کے دس فی صد عوام قوم پرست پارٹیوں کے ساتھ ہیں، جن کا کردار دین کے متعلق صرف لائٹلٹی کا نہیں، بلکہ یک گونہ، دین کے اجتماعی نظام کی مخالفت کا ہے۔ دس فی صد کا تعلق دینی سیاسی تنظیموں سے ہے۔ دینی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ وقتی حالات کے ساتھ ساتھ، اپنا نظریاتی موقف بھی تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ مثلاً مولانا عبدالستار خان نیازی اور پروفیسر ساجد میر صاحب پورے مسیح قلب سے اب مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمن مکمل شرح صدر کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ انجن سپاہ صحابہ پنجاب میں پی ڈی ایف کے ساتھ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اسلامک فرنٹ کے دو ممبر ہیں۔ ان میں سے ایک مسلم لیگ کے ساتھ بھگوتے کی وجہ سے جیتے ہیں، اور دوسرے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ساتھ انتخابی معاہدے کی وجہ سے سرفراز ہوئے ہیں۔ گویا، انتخاب کے وقت سب کو اپنی نشستوں کی فکر رہتی ہے اور انتخاب کے بعد ان کو حکمران کفر بواح کے مرتکب اور قابل گردن زدنی نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورت حال جس میں ہم جی رہے ہیں، چنانچہ اب ہمیں ٹھنڈے دل سے اس کا تجزیہ کر کے اپنے سامنے کچھ اصولی نکات متین کرنے چاہئیں، تاکہ اس کے بعد ہم حکمت عملی پر بحث کر سکیں۔

سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت ایک کافرانہ حکومت ہے، جس میں ہم باہر مجبوری جی رہے ہیں؟ اگر ہم یہ موقف اختیار کر لیں، تو پھر ہمیں لامحالہ ان سب لوگوں کو بھی کافر قرار دینا پڑے گا جو

ان مکرانوں کے تحت میں اپنا دوٹ ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ پاکستان کے پانچوں فی صد عوام کفر کے حامی ہیں اور پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں کفر کے علم بھانڈوں پر مشتمل ہیں۔ گریا، ہم کافروں کے ملک میں جی رہے ہیں۔ اس سے دو بڑے اہم محرک دھبہ نتائج نکلے ہیں۔ ایک یہ کہ پھر ہمیں پاکستانی حکومت اور عوام کو کافر سمجھ کر ان سے معاملہ کرنا پڑے گا۔ یعنی ان سے شادی بیاہ کے تعلقات توڑنے پڑیں گے دیروذیر۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر غلبہ دین کی ساری جدوجہد کو ختم کر کے، سب کو صرف اور صرف اسلام کی دعوت دینی پڑے گی۔ اس لیے کہ کافروں کے ملک میں غلبہ دین، چہ صنی دارو؛ پھر تو صرف اسلام کی دعوت دینیجیے اور لوگوں کو مسلمان بنائیے۔

ہمارا خیال ہے کہ بقائے ہوش و حواس، اس ملک کے اندر کوئی شخص بھی یہ نتائج تسلیم نہ کرنا چاہے گا، اس لیے کہ سب اپنے دل میں اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے عوام اپنی تمام اعتقادی اور عملی خرابیوں کے باوجود اصل مسلمان ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے حکمران، اپنی تمام مجبوریوں اور اقتدار کے پجاری ہونے کے باوجود، مسلمان ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر کیوں نہ یہ کہا جائے کہ جہاد اپنا وطن پاکستان مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے، البتہ برسرِ اقتدار طبقے میں بہت خامیاں ہیں، اور اسی طرح ہمارے عوام بھی عقیدے، اخلاق اور معاملات کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ یہ خامیاں اور کمزوریاں دور کرنے کے لیے، ہمیں نصرتِ دین کے جذبے کے تحت جدوجہد کرنی چاہیے۔ بس اسی کو التزامِ جاہت کہتے ہیں۔

جب ایک دفعہ ہم یہ بنیاد تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر آپ سے آپ یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ اس ملک میں جتنے قوانین نافذ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، معروف میں مکرانوں کی بات ماننی چاہیے، البتہ، اگر وہ ہمیں دین و شریعت کی رو سے کوئی غلط کام کرنے کو کہیں، تو اس سے انکار کر دینا چاہیے، خواہ اس کے نتیجے میں ہم پر کوڑے برس یا قید و بند کی اذیتوں سے گزرنا پڑے۔ گریا، ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حدیث شریف کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کے خیر خواہ ہوں۔ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس مملکت کے حکمرانوں اور عوام کی اعتقادی، عملی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کرنے کی جدوجہد کریں گے تو یہ جدوجہد تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک مسلح جدوجہد، دوسرے انتخابی جدوجہد اور تیسرے دعوت کے ذریعے سے، کارفرما عناصر کے ذہن اور افکار کو تبدیل کرنا۔

لہ (بخاری کتاب الايمان)، الدين نصيحة، الله ورسوله ولعامة المسلمين وامامهم۔

لہ اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے، پس چاہیہ کہ انفرادی و اجتماعی

ہمارے خیال میں مسلح جدوجہد اس ملک میں ایک ناممکن الوقوع امر ہے۔ ہر اس ملک میں جہاں جمہوریت کسی نہ کسی شکل میں رائج ہو، خواہ کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو، عوام کسی مسلح جدوجہد کی طرف متغلب نہیں ہوتے اور نہ اس کے حق میں عقل و دین کی کوئی سند ہی فراہم ہو سکتی ہے۔ پھر جمہوریت ایک ایسا ہتھیار کچھ ہے جس میں ہر انسان کے مفادات، اس نظام کے ساتھ کسی نہ کسی مرحلے پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کے دل میں عملی بنیاد کا خیال نہیں آتا۔

صرف یہی نہیں، بلکہ مسلح جدوجہد کے کچھ ایسے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، جو بدرجہ آخر ان مجاہدین کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر آج ہمارے ملک میں مسلح افواج اور بغلیوں کی لڑائی چھڑ جاتی ہے جو میمنوں جاری رہتی ہے، تو کیا ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ کیا جاری مصیبت کا دیوار یہ نہیں ٹکھے گا؟ کیا اغیار ہمارے اوپر نہیں چڑھ دوڑیں گے؟ گویا، بدرجہ آخر وہ شاخ ہی نہ رہے گی جس پر ہم آشیانہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ پس ایک جمہوری ملک میں عوامی بنیاد یا مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا ناممکن بھی ہے اور انتہائی غیر پسندیدہ عمل بھی۔

اب انتخابی طریقے کو لیجیے۔ انتخاب فتح اور شکست کا کھیل ہے۔ فتح اور شکست کے ہر کھیل میں دو ہی فریق ہو سکتے ہیں، خواہ وہ میدان جنگ ہو یا میدان انتخاب۔ ان میں سے ایک فریق انتخاب جیت کر ملک پر حکومت کرتا ہے اور دوسرا فریق، پہلے فریق کی غلطیوں سے فائدہ اٹھانے میں سرگرداں رہتا ہے۔ گویا انتخابی کھیل میں کسی کھلاڑی کے داخلے کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ دوفریقوں میں سے کوئی ایک بن چکا ہو۔ اگر وہ یہ شرط پوری کیے بغیر انتخاب میں حصہ لیتا ہے، تو کھیل کی موجودہ روایات اسے اس کھیل ہی سے باہر نکال دینے کا سبب بنیں گی، یا پھر اسے دو بڑی ٹیموں میں سے ایک ٹیم کا حصہ بن جانا ہوگا۔

گویا، پاکستان میں انتخاب کے میدان میں کودنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کی آبادی کا کم سے کم تیس چالیس فی صد حصہ، دین کے انفرادی و اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنے میں یک سو ہو چکا ہو اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتا ہو۔ لیکن اگر دس فی صد پونجی کے ساتھ اس میدان میں کودا جائے، تو پونجی بھی غائب ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔

چونکہ پاکستان میں حلقہ جاتی سیاست ہے، جس میں عملی طور پر صرف دو ہی شخص حصہ لے سکتے ہیں جو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور جس کے پاس روپے کی ریل پیل ہو، لہذا اگر کوئی تنظیم انتخاب میں بھاس نشستیں جیتنا چاہتی ہو، تو یہ لازم ہے کہ اس کے پاس ایک سو ایسے افراد موجود ہوں، جو معاشرے کے انتہائی اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔

چنانچہ ایسے عالم میں جب معاشرے کا صرف پانچ فی صد حصہ دینی تحریکوں سے وابستگی رکھتا ہو، اور پورے ملک میں ان کے پاس دس افراد بھی ایسے نہ ہوں جو اپنے بل بوتے پر انتخاب لڑ سکتے اور حلقہ جاتی سیاست کے تقاضے پورے کر سکتے ہوں، عام انتخاب کے ذریعے کامیابی کے خواب دیکھنا، محض ایک منہمک خیال صورت حال ہے۔

بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دوسری پارٹیوں نے کون سا اثنا عشری دعوتی کام کر لیا ہے کہ ان کے گرد کروڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ اعتراض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ان میں سے ہر تنظیم کے پیچھے نظریے اور دعوت کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ مسلم لیگ آج بھی سرسید احمد خان کے فکر کی امین ہے اور سرسید نے اپنی فکر کی ترویج کے لیے اتنا عظیم دعوتی کام کیا کہ مسلمانوں کے تمام ذہین عناصر کو اپنے گرد جمع کر لیا آج بھی ایک سو چالیس برس سے رائج یہ دعوت اور فکر مسلم لیگ کے رنگ و بپے میں دوڑ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ ہی کی ایک لبرل شاخ ہے۔ اس لبرلزم کے پیچھے یورپ کا سینکڑوں سال پر پھیلا ہوا نظریاتی اور عملی کام ہے۔ لبرلزم کے انکار کو قبول کرنے والا فوجوان آپ سے آپ پیپلز پارٹی کا حامی بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں قوم پرستی کی جتنی تحریکیں ہیں، ان کے پیچھے قومی عصبيت کی سینکڑوں سال کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ رواجی دینی طرز فکر ہے، جس کے پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کے علما کا ڈیڑھ سو سالہ دعوتی کام ہے۔ لہذا، یہ کہنا کہ لوگ بس ایسے ہی جا کر پونگ بوتھ میں سوچے بچے بغیر، ووٹ ڈال آتے ہیں، ایک غلط بات ہے۔ ہر ووٹ کے پیچھے، درحقیقت، ایک عصبيت اور فکر ہوتی ہے جس کی دعوت، بالعموم، طویل عرصے پر محیط ہوتی ہے۔

اب تیسرے راستے کو لے لیجیے، یعنی مسلسل نگرانی دعوت کے ذریعے سے پہلے اس ملک کے کارفرما اور ذہین عناصر اور پھر عوام کے ذہن و فکر کو تبدیل کرنا۔ اس لیے کہ جب تک سوسائٹی کے تصورات کو تبدیل نہ کیا جائے، اس وقت تک سیاسی انقلاب ناممکن ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نگرانی دعوت کیا چیز ہے اور اس کی ضروریات کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ نصرت دین کے جذبے سے اٹھیں اور وہ اپنی زبان، اپنے قلم، اپنے روابط اور اپنے کردار و اخلاق کے ذریعے سے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے مخصوص حلقہ اثر میں کام کریں۔ وہ لوگوں کو کسی تنظیم یا پارٹی کی دعوت نہ دیں، بلکہ صحیح انکار و نظریات پر ان کو اس طرح مطمئن کریں کہ :

میں نے یہ جانا کہ گویا، یہ بھی میرے دل میں ہے

اس طرح کا کام حکمران طبقے میں بھی، غیر خواہی کے جذبے سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ افضل جہاد

یہی ہے۔ تاہم کلہ جوق کہنے کا مطلب، طنز و تنقید اور تنقید اور ان کی غلطیوں سے سیاسی فائدہ اٹھانا نہیں۔
 جبکہ ان کو ان کے نظریات کی خرابی پر تنبیہ کرنا اور ان کے عملی اقدامات کے بارے میں ان کے سامنے قبل
 تجاویز رکھنا ہے۔ لیکن یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ حکمرانوں سے کوئی اجبر نہ لگایا جائے۔ حکومتی مراعات
 سے مستثنیٰ نہ ہوا جائے اور ان کے سامنے دستِ سرال دراز نہ کیا جائے، ورنہ دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔
 اور یہی انبیاء اور صلحا کا طریقہ ہے۔

اس طرح اس ملک کے تمام سیاست دانوں، سربراہی وادوں، جاگیرداروں، دانش وروں، اہل علم
 طالبان علم اور عوام اناس کے سامنے اپنے افکار و نظریات کی دعوت رکھی جائے اور ان میں سے جو لوگ
 اس دعوت سے متفق ہو جائیں وہ اپنے طبقات میں ان افکار کو مزید پھیلائیں۔ گویا، انتخابات میں تو اس
 بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فلاح و فخر کی حکمرانی ختم کر کے اس کے بجائے صالحین کی حکومت قائم کی جائے،
 لیکن دعوت کے میدان میں فلاح و فخر جلتے سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود ہی صالح نہیں، اور صالح بن کر اس
 ملک میں دین کے فروغ و تبلیغ کے لیے کام کریں۔

خدا ہر جہ کے ایسے داعیوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی
 سکھائیں۔ جب ایک لمبی مدت تک اس طریقے سے کام ہوگا، تو پروگرا رہیں اس کے وہ نتائج بھی دکھا
 سکتا ہے جو آج ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں۔ ممکن ہے دونوں بڑی پارٹیاں اسلام اور پاکستان
 کی سرحد ہی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے گی کوشش کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے
 کوئی ایک ہی اس نظریے کی علم بردار بن جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سیاست دانوں اور اہل ثروت
 جلتے کی اگلی نسلوں میں ایسے لوگ اٹھیں، جو اپنی صلاحیتوں اور دنیاوی وسائل کے ساتھ ساتھ ایک نئی
 سیاست کی داغ بیل ڈال دیں۔ کوئی ایسا وقت آنا بھی ممکن نہیں ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی ان داعیوں کی
 قیادت پر متفق ہو جائے۔

دعوت کے اس راستے پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت کٹھن اور طویل راستہ ہے۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ شارٹ کٹ تو ہم نے آزمایا کر دیکھ لیں۔ پچھلے پچاس برس میں ہم شارٹ کٹ کی کئی
 گٹائی کو عبور نہ کر سکے تو آئیے خدا،

براہِ راست بروگر چہ دور است

لہ (الفرقان ۵۰: ۲۵) وَمَا اسْتَغْنَوْا عَلَیْهِ مِنْ اَحْبَرِ -

لیکن اور حقیقت، یہ لمبا راستہ، اتنا لمبا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ہر انتخاب کے سونے پر دینی طاقتوں کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کریں۔ خود انتخاب میں کوئی بجائے منشور کے چند واضح اور عملی نکات کی بنیاد پر، دو بجے گروپوں میں سے وقتاً فوقتاً، ایک نہ ایک گروپ کو دینی مقاصد، اقدار اور نظریات آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں اور اس کے بدلے میں ان سے کوئی اجر، کوئی سیٹ، کوئی مراعات نہ مانگیں۔ اس طرح دن بدن صحیح فکر کا قطرہ اثر بڑھتا جائے گا اور دونوں بڑی پارٹیاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے شرافت کے میدان میں مقابلہ کرنے پر مجبور ہوں گی۔ اس طرح ہر انتخاب کے وقت بہتر حکمت عملی کے ساتھ، واعیان و دین اپنے مقاصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بشرط صرف اپنے کردار کو مضبوط رکھنے کے ہے۔ چنانچہ اس ملک میں حکومت بے نظیر کی ہویا نواز شریف کی۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں ان سے کوئی اجر مانگے بغیر، تمام معاشرے میں قرآن و سنت کی بنیاد پر دینی دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اسی میں کام کرنے کے مکلف ہیں۔ اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم یہاں ہجرت کرنا چاہیں۔ یہ جی رہے ہیں یا ہنسی خوشی۔ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں ہم سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہٹا نہیں ہو جاتا۔ ہمارا کام اس غیر مثالی 'الجماعت' کو مثالی اور قابل فخر 'الجماعت' بنانا ہے، جو فکر کی تبدیلی کے راستے سے صرف اور صرف، دعوت کے ذریعے سے ممکن ہے۔

یہ ہے اس ملک کی حکومتوں کے متعلق ہمارا نقطہ نظر۔ ہم پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کے خیر خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ انتخابی میدان میں سیٹوں پر جھگڑنے کے بجائے، بنیادی دعوت کا کام کریں۔ گویا لڑائی کے میدان میں صعب آؤں میں کھڑے ہونے کے بجائے، آخری صف میں سپلائی لائن کا بنیادی اور تعمیری کام کریں۔

اس مضمون کا خلاصہ درج ذیل نکات کی شکل میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ مسلمانوں کا ہر سیاسی، با اختیار تنظیم، اجتماعی، الجماعت کہلاتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی ریاست بھی الجماعت ہے۔

۲۔ پاکستان کا آئین بڑی حد تک اسلامی ہے۔

۳۔ لیکن یہاں کے نظام سیاست و معیشت، حکمرانوں، سیاسی جماعتوں اور عوام میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔

۴۔ نصرت دین کے تحت، ان خرابیوں کو دور کرنے کی جدوجہد کرنا، ہم پر لازم ہے۔

۵۔ تمام خرابیوں کے باوجود، ہمارے عوام اور حکمران بنیادی طور پر مسلمان ہیں۔

۶۔ اگر ایسے حکمران ہیں کسی صحیح کام کا حکم دیں، تو وہ ہیں ماننے چاہئیں اور اگر وہ نہیں کسی غلط کام کا حکم دیں، تو ہمیں اُن کے ماننے سے انکار کر دینا چاہیے۔

۷۔ پاکستان میں، حکمرانوں کے خلاف، مسلح جدوجہد ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں علیحدگی پسند تحریکوں کے علاوہ، عوامی جدوجہد ممکن نہیں ہوتی۔

۸۔ انتخابات، چونکہ فتح و شکست کا کھیل ہیں، اس لیے اسلامی تحریکیں جب تک دو بڑے فریقوں میں سے ایک فریق نہ بن جائیں، اس وقت تک خرابیوں کو دور کرنے اور غلبہ دین کے لیے انتخابات میں حصہ لینا مفید نہیں۔

۹۔ مذکورہ طریقہ اسے کار کے سطلے کے بعد، ہمارے سامنے اصل راستہ صوفی دعوت کا رہ جاتا ہے۔ یعنی ہر طبقے، خصوصاً، کارفرما اور دانش ور طبقے کے فکر و خیال کو فکراً و سنت کے ذریعے سے سخر کرنا، موجودہ مسائل کا دین کی روشنی میں حل نکالنا، اس کام پر کسی سے اجازت مانگنا، خیر خواہی کے جذبے کے تحت حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق لگانا، دینی تربیت کرنا اور اس دعوت کو پھیلانے کے لیے ہر ذوق کو ابھارنا۔

۱۰۔ ہر انتخاب کے موقع پر خاص طور سے اور اس کے بعد بھی اس ملک کے مجموعی دینی فکر اور جذبے کو پرائیڈ گرؤپ کی حکمت عملی کے تحت، انتخاب میں کھڑے ہونے بغیر دینی اقدار اور اقدامات کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

”ناز اور ذکوۃ ایسی دو چیزیں ہیں جو تمام دین و شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اس وجہ سے تمام آسمانی شرائط میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف رہی ہیں، لیکن بندگی رب اور ہمدردی خلق کی روح ان کی ہر شکل میں محفوظ رہی ہو۔ ناز آدمی کو اس کے رب سے صحیح طور پر جوڑتی ہے۔ انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار ہے۔ اگر کوئی شخص اُن کو ٹھادے تو وہ تمام دین کو ٹھادے گا، اگرچہ وہ دین کے نام پر کتنی ہی لاف زنی کرے۔“

”مَدِّیْرَ اَنْ اَیْنِ اَحْسَنِ اَصْلَاحِی“

بشکزیہ

سنو وائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کونٹی نیٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

ایم جی کمیونی کیشنز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف رتی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیراماؤنٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

*We have highly qualified and experienced teachers to impart
education to the young generation.*

*Our air-conditioned class rooms are equipped with modern
audio visual aids and latest public address systems.*

*It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training
to the students, owing to which students enjoy a benefit of
20 additional marks.*

*Our excellent results in the Board and the University
examinations proves the quality of our education.*

*There are separate girls' sections with ideal educational
environment.*

*The best collection of books in the libraries of our three
campuses is available for the students and their parents.*

*The students studying in I. Com and B. Com in our
Institution avail themselves of maximum guidance from the
teachers in and out of the class rooms.*

*And Above all we enjoy the trust and confidence of our
students and their parents.*

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

روح افزا

اور آئس کریم
نیا ذائقہ لطف دو بالا

روح افزا
مشروب مشرق

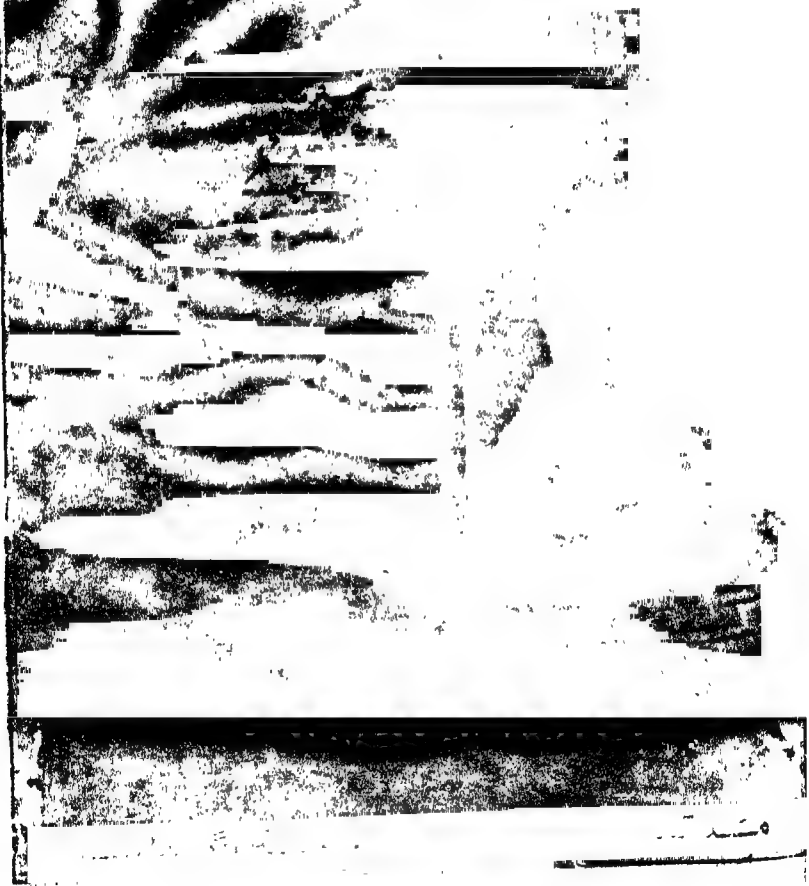

رنگ خوشبو ذائقہ
تاشیر اور معیار میں بے مثال

حکومت پاکستان
تعمیم سائنس اور ثقافت
کا پالی مندرجہ
آپ کو یہ دوسرا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت و طبیعت
کو بہتر بنانے میں، جو اس کے ساتھ ساتھ ہی شہر و ملک کی
تعمیر میں ایک نیا ہے، اس کی تعمیر میں، آپ کی سرگرمی

مجله علمی و ادبی

پیش روی
پیشوا

اطلاع

‘المورد’ کے ٹیلی فون اور فیکس نمبر تبدیل ہو گئے ہیں۔

نئے نمبر اس طرح ہیں :

نئے ٹیلی فون نمبر

۵۸۶۳۸۵۶

۵۸۶۵۱۴۵

نیا فیکس نمبر

۵۸۶۵۶۳۴

ادارہ _____

پرانے ٹیلی فون نمبر

~~۸۵۶۰۳۰~~

~~۸۵۶۳۱۸~~

پرانے فیکس نمبر

~~۸۵۶۰۵۳~~

ہماری نئی مطبوعات

○ پس چہ باید کرد (انگریزی) جاوید احمد غامدی ۶۴ ۱۵۰ روپے

○ نبوت و رسالت جاوید احمد غامدی ۶۴ ۳ روپے

○ کتاب الطلاق معراج محمد ۶۸ ۱۵ روپے

المورد ۹۸ (۲)، ۱، ماڈل ٹاؤن، لاہور

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی
مدیر
منیر احمد

اشراق

جلد ۷ شماره ۷
جولائی ۱۹۹۵ء
صفر ۱۴۱۶ھ

نائب مدیر
قدیر شہزاد
مدیر اشخاص
مشکیل الرحمن
مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان
طالب حسن
ساجد حمید
شہزاد سلیم
نادر عقیل انصاری
خوشیہ محمد ندیم
خالد ظہیر
معنا محمد
محمد رفیع
نعیم احمد بلوچ
منظور الحسن

فی شمارہ : ۸ روپے
سالانہ : ۸۰ روپے
بیرون ملک
ہوائی ڈاک : ۴۵۰ روپے
بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

البيان

التین، العلق ۹۵-۹۶ جاوید احمد غامدی ۲

شذرات

فتوٰ برائے طالب (۱۳)، عام حرام کی سزا میں (۱۱) معراج ۶

فکرو نظر

عورت دو درجہ بداد و اسلام ڈاکٹر محمد فاروق خان ۱۶
پرویز صاحب کی مسئل غلطی خورشید احمد ندیم ۳۳

اصلاح و دعوت

فتح اسلام وحید الدین خان ۴۶
خبرنامہ احمد فاروق ۵۴

المور

مدیر مسئول: جاوید احمد غامدی ○ طابع: قومی پریس، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

التین - العلق

[۹۵-۹۶]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ خدا کے جس قانونِ مجازات کو ثابت کرتی ہے، دوسری سورہ میں اسی کے حوالے سے قریش کے بڑے سردار کو تنبیہ ہے کہ وہ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو لازماً، اس کی زمین آجائے گا۔ دونوں میں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن روئے سخن، اگر غور کیجیے، تو قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے، جن کی سرکشی اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمامِ محبت میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ — التین — کا مرکزی مضمون روزِ جزا کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے کہ ان پر خدا کی محبت، ہر لحاظ سے، پوری ہو گئی ہے۔ لہذا خدا اور ہٹ دھرمی کے سوا، اب اس کو جھٹلانے کے لیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

دوسری سورہ — العلق — کا مرکزی مضمون قریش کے بڑے سردار کو تنبیہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے تعلیم کے بعد بھی وہ، اگر اسی طرح سرکشی پر قائم ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ خدا کے سرہنگ بہت جلد اسے گھسیٹ کر جہنم کے گہرے کھڈ میں ڈال دیں گے، اور اس کے اعوان و انصار میں سے کوئی بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے گا۔

اللہ کے نام سے جو سرِ پا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طورِ سینین علیہ السلام اور (تھارا) یہ شہر ایمن بھی کہ انسان
کو اُس کی غایت کے لحاظ سے، ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے اُسے پستی میں
ڈال دیا، اس طرح کہ وہ خود ہی پست ہوا۔ سوائے اُن کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک
عمل کیے۔ سو اُن کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ۶-۱

۱۔ اُس پہاڑ کا نام، جس کے دامن میں، خدا کے قانونِ مجازات کی رو سے، قومِ نوح کے لیے نرغابی کا
کافیصلہ ہوا، اور وہ دنیا سے شادی گئی۔ قرآن مجید میں اس کا نام حمدی (ہود: ۱۱: ۴۴) اور تورات میں سعیر
(تثنیہ ۳۳: ۲) بھی آیا ہے۔

۲۔ وہ پہاڑ جہاں، انجیل کی رو سے (لوقا ۲۲: ۳۹-۵۳) سیدنا مسیح علیہ السلام اٹھائے گئے اور ہود
اُن کی طرف سے اتمامِ حجت کے بعد، اپنے جہانم کی پاداش میں، ہمیشہ کے لیے، امامت کے منصب سے معزول
کر دیے گئے۔

۳۔ جبلِ طور، جہاں بنی اسرائیل کو تورات ملی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور اُن کی نصرت کے
صلے میں، وہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔

۴۔ ام القریٰ مکہ، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جاں بازیوں اور قربانیوں کے صلے میں، اُن کی
ذریت — بنی اسماعیل — کے لیے دنیا کی امامت کا فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں خدا کی زمین پر اُس کی
عبادت کے اولین مرکز، بیتِ الحرام کی تولیت انھیں عطا کی گئی۔

۵۔ مطلب یہ ہے کہ تاریخِ عالم میں دین و نعت کے وہ چار عظیم واقعات، جو ان مقامات پر پیش آئے،
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو، اللہ تعالیٰ نے جب اُس کی غایت کے لحاظ سے، بہترین ساخت
پر پیدا کیا ہے تو اس کے بعد اب اُس کا قانون یہی ہے کہ وہ گسے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرا دیا جائے،
اور اٹھے تو جنت کی ابدی پادشاہی اُس کا مقدر ٹھہرے۔

اس کے بعد کیا چیز ہے، (اے پیغمبر)، جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ (ان سے پوچھو)، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ ۸-۷

— ۲ —

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
انہیں پڑھ کر سناؤ، (اے پیغمبر)، اپنے اُس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جسے
ہوئے غن کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ، اور واقعہ یہ ہے کہ
تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے (یہ قرآن) سکھایا۔ انسان کو (اس میں)،

تورات میں انہی چاروں مقامات پر اس دینوت کا ذکر اس طرح ہوا ہے :

خداوند سینا (طور) سے آیا۔

اور سمیرا تین) سے اُن پر آشکارا ہوا۔

وہ کوہ فاران (ام القریٰ) سے جلوہ گر ہوا۔

اور قدس کی پہاڑیوں (زیتون) سے آیا۔

اور اس کے داہنے ہاتھ پر اُن کے لیے آتشی شریعت تھی۔

(تثنیہ ۲۳: ۱-۲)

قرآن مجید میں ان کی ترتیب پر غور کیجیے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے دو مقامات دنیا کی دو عظیم
قوموں — قوم نوح اور بنی اسرائیل — کے لیے اُن کے جہانم کی سزا، اور آخری دو مقامات ذریتِ ابراہیم کی
کی دو عظیم شاخوں — بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل — کے لیے اُن کے حسنِ عمل کی جزا کے مقامات ہیں۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا
ہے کہ وہ قیامت برپا نہ کرے، اور اس طرح مجرموں اور نیکوکاروں کو اُن کے انجام کے لحاظ سے برابر کر دے۔
۲۔ پروردگار کے نام سے، یعنی اُس کے فرمانِ واجب الاذعان کی حیثیت سے پڑھ کر سناؤ۔

۳۔ چنانچہ اُس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جب چاہے انہیں دوبارہ پیدا کر دے۔

۴۔ لہذا اپنے اس کرم ہی کے باعث وہ اپنی ہدایت، ان امیوں کو، ایک کتاب کی صورت میں

وہ علم دیا، جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ۵-۱

(اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں، وہ کچھ نہیں، اے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان سرکشی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اپنے تئیں اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ (اس کو سمجھنے دو)۔ اسے، لاریب، (ایک دن) تیرے پروردگار ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ۶-۸
تم نے دیکھا اُسے جو (خدا کے ایک) بندے کو، جب وہ نماز پڑھتا ہے، تو روکتا ہے۔ ذرا دیکھو تو، اگر ہمارا وہ (بندہ) ہدایت پر ہو یا (دوسروں کو) پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تو...! ذرا دیکھو تو، اگر اس (بدبخت) نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو تب...! کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ۹-۱۳

(یہ کچھ نہیں)، ہرگز نہیں، (اے پیغمبر)، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پر ٹکڑے گھسیٹیں گے۔ جھوٹی ناک کا چوٹی اچھوڑ دے، پھر وہ بلائے اپنا جھٹھا۔ ہم بلائیں گے اپنے سر ہنگ۔ ۱۵-۱۸
ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو، اور سجدہ ریز رہو اور (اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ ۱۹

لکھو اگر دے رہا ہے۔

ﷺ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ﷺ معاملے کی سنگینی احاطہ بیان سے باہر ہے، اس لیے جواب شرط حذف کر دیا ہے۔ ایسے کھول دیجیے، تو گویا پوری بات اس طرح ہے: ذرا دیکھو تو، اگر ہمارا وہ بندہ ہدایت پر ہو یا دوسروں کو پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تو اس روکنے والے نے کیا اپنی شامت نہیں بلائی؟

ﷺ یعنی تب اس نے کیا جہنم نہیں خریدی؟

ﷺ مطلب یہ ہے کہ اپنے توقف پر صبر و استقامت کے ساتھ جے رہو، اور حق و باطل کی بائیں کشش میں نماز اور سجدوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو۔

منشور انقلاب

— ۱۴ —

عام جرائم کی سنزائیں۔ ۱

افراد کے خلاف ہونے والے جرائم کا جائزہ لیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جرائم تین طرح کے ہو سکتے ہیں:

۱۔ جان کے خلاف

۲۔ مال کے خلاف

۳۔ آبرو کے خلاف

چنانچہ، اسلام کا قانون سنزائیں تین قسم کے جرائم کے بارے میں، اس عالم کے پروردگار کا فیصلہ سناتا ہے۔ اس قانون کے مطابق، ان جرائم کے مرتکب لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک اسلامی ریاست میں، جو قانون نافذ ہونا چاہیے، اس کی تفصیل اس طرح ہے:

جان کے خلاف جرائم

جان کے خلاف ہونے والے جرائم میں وہ جرائم شامل ہوں گے جن میں کسی شخص کی جان لی گئی ہو، یا اسے جسمانی اذیت پہنچائی گئی ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا قتل یا کسی کا کوئی عضو کاٹنا یا عضو کو ناکارہ کرنا یا کسی بھی قسم کی جسمانی اذیت دینا، اس قسم کے جرائم میں شامل ہوں گے۔

اس طرح کے جرائم پر غور کریں، تو یہ واضح ہو گا کہ ان کی مزید دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جن میں ایک شخص، پورے ارادے اور شعور کے ساتھ کسی دوسرے کو ہلاک کر دیا یا اسے جسمانی اذیت دیتا ہے، اور دوسری وہ جس میں، ایک شخص کی غلطی یا غفلت کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہو جاتا یا اس

کے جسم کو گزند پہنچتی ہے۔ جان کے خلاف جرائم کی ان مختلف صورتوں کے لیے قرآن مجید نے الگ الگ قانون دیا ہے۔

قتل عمد

قرآن مجید کے مطابق، جان بوجھ کر کسی شخص کو قتل کرنا ایسا سنگین جرم ہے کہ ایک انسان کے قتل کو اس نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے :

”جس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو گویا، اس نے سب انسانوں کو قتل کیا۔ اور جس نے اسے بچایا، اس نے گویا سب انسانوں کو بچایا۔“
(المائدہ ۵ : ۳۲)

مزید برآں، یہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے ایک قاتل دنیا کے قانون کی دسترس سے بچ جائے، مگر آخرت میں اسے جہنم لے گی، اس کے بارے میں قرآن مجید کا فرمان ہے :

”اور جو کسی مسلمان کو، جان بوجھ کر، قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوئی، اور اس کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔“
(النساء ۴ : ۹۳)

جرم کی اس صورت میں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس میں اصل مدعی، مقتول کے اولیاء ہیں حکومت، پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور جو کچھ وہ چاہیں، اسے پوری قوت کے ساتھ اور ٹھیک ٹھیک نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ٹھہرایا گیا ہے۔ کسی آزاد نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام مار جائے اور اگر قتل کسی عورت نے کیا ہو تو بدلے کے طور پر اسی عورت کو قتل کیا جائے۔ پس جس کسی کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی رعایت کی گئی، تو دستور کے مطابق، اس کی پیروی کی جائے اور جو کچھ بھی خوں بہا ہو، وہ غریب کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم حدود اللہ کی پابندی کرو۔“

(البقرہ ۲ : ۱۷۸-۱۷۹)

اور مزید افساد فرمایا :

”اور ہم نے اس میں ان پر (یعنی بنی اسرائیل پر) فرض کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور اسی طرح، دوکے زخموں کا بھی قصاص ہے، سو جس نے (اس کو) صحت کر دیا، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔“

(المائدہ : ۵ : ۴۵)

قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق، قتل عمد یا جرح عمدہ کے بارے میں، اسلامی ریاست کا قانون، ان اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے :

۱۔ قصاص کی ذمہ داری

قتل عمد اور جرح عمدہ کے معاملے میں، قصاص لینے کی ذمہ داری معاشرے اور ریاست پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قتل کا ہر واقعہ، پوری قوم میں ایک اضطراب پیدا کر دے اور جب تک اس کا قصاص نہ لے لیا جائے، ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم کر دیا گیا ہے، جو اسے اب تک حاصل تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قانون کی پابندی ہی لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے، لیکن اگر اس قانون کو پامال کر دیا جائے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کسی شخص کی جان بھی خطے سے محفوظ نہیں۔ چنانچہ قاتل کا کمکج لگانا، صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔

۲۔ سزا کا تعین

قرآن مجید کے اس قانون کے مطابق، ریاست کی سطح پر کسی شخص کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد مجرم کی سزا کا تعین قتل کی صورت میں، مقتول کے اولیا کریں گے، اور جرح کی صورت میں مجروح خود کرے گا۔ اس معاملے میں، مجروح یا مقتول کے اولیا کو دو میں سے کوئی ایک سزا دینے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ چاہیں، تو جان کے بدلے جان یا عضو کے بدلے عضو کے اصول پر مجرم سے قصاص لے سکتے، اور چاہیں، تو اس پر مالی تاوان عائد کر سکتے ہیں۔

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اس حکم کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :

”قصاص کے معاملے میں مقتول کے اولیا کی مرضی کو اسلام نے یہ اہمیت جو دی ہے یہ

مختلف سپردوں سے نہایت یکساں ہے۔ قاتل کی جان پر مقتول کے عار و ثل کے برابر راست اختیار مل جانے سے ایک تو ان کے بہت بڑے زخم کے انزال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے، دوسرے اگر اس صورت میں یہ کوئی زخم رویہ اختیار کریں، تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہر سکتی ہے۔ (تذکرہ قرآن، ج ۱، ص ۳۲۲)

۳۔ سزا میں مساوات

قرآن مجید کے الفاظ: ”کسی آزاد نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد اور کسی غلام نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام مارا جائے“ اور اگر قتل کسی عورت نے کیا ہو، تو بدلے کے طور پر اسی عورت کو قتل کیا جائے“ اس کامل مساوات کا بیان میں جو اس قانون کے نفاذ میں ”لَا زِلْمًا، مَحْظُورٌ ہُنٰی چاہیے۔ عرب جاہلیت کے طریقے کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ مقتول کے اولیا اپنی شرافت اور برتری کے زعم میں یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنے ایک مقتول کے بدلے میں قاتل کے خاندان کے دو یا اس سے زیادہ آزاد افراد کو قتل کریں گے، یا عورت کے بدلے میں مرد کو یا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے۔

۴۔ معافی کی گنجائش

مقتول کے اولیا یا مجروح کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ، اگر چاہیں تو مجرم کو معاف کر دیں۔ اس صورت میں قاتل پر مالی تاوان عائد کیا جائے گا۔ شریعت اسلامی میں اس مالی تاوان کو ”دیت“ کہتے ہیں۔

چنانچہ، قتل عمد یا جرح عمدہ کی صورت میں، خود مجروح جو یا مقتول کے اولیا، ان کے لیے اسلام کے قانون حدود و تعزیرات کے تحت، دو راستے ہیں: ایک یہ کہ وہ جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ کریں، اور دوسرے یہ کہ وہ مجرم کو معاف کر دیں، اور اس سے دیت قبول کر لیں۔ یہ دوسری صورت، قرآن مجید کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک رعایت اور ان پر اس کی حمایت ہے۔ اس جرم کے متاثرین، اگر اسے قبول کریں گے، تو ان کی

لے دیت کی حقیقت اور اس کی مقدار پر ہم آگے تفصیل سے بحث کریں گے۔

یہ سانی مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گی اور اس کے نیچے میں، حکومت اس پر کوئی گرفت نہیں کرے گی۔
یہاں یہ واضح رہے کہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل قطعی ہے کہ مقتول کے - ثانیاً مجروح، اگر مجرم کو معاف
کر دیں، تو اس کے بعد حکومت اسے اس جرم میں ہرزہ کوئی سزا نہیں دے سکتی۔

۵۔ مقتول کے اولیا کو ہدایت

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق مقتول کے اولیا مجرم کو خود سزا دے سکتے ہیں۔ تاہم
اس کے معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی اس حیثیت میں، حدود سے تجاوز کریں، اور اپنے جوش انتقام میں، غلطی اور
قانونی حد بندیاں پھیلا لگ جائیں۔ قصاص کے لفظ ہی نے اس حق کی حد بندی کر دی ہے، یعنی مقتول کے اولیا
کو یہی حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر لیں، جو قاتل نے کیا تھا۔ ارشاد ہے :-

”اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ لہذا، وہ اب قتل

میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔“ (بنی اسرائیل ۱۷: ۲۳)

اسلامی قانون کے مطابق، یہ وہ سزا ہے، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے پر دی جائے گی۔ اس سزا
کے بارے میں سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

”اور اسے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تاکہ تم حدودِ الہی کی پابندی کرو۔“

ظاہر ہے کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لحاظ سے ہے۔ اگر ایک
شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جائے، تو بظاہر، ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی تلف ہوتی ہے۔
لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیے، تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کو ایک مرتبہ پھر زندگی کی

ضمانت مل جاتی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :

”یہ معاشرے کے متعین ہے کہ قصاص کے معاملے میں، کسی سہل انگاری، کسی جانب داری،

کسی چشم پوشی اور کسی بے جا رحم و مروت کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو کسی کو قتل کر دیتا

ہے، وہ کسی ایک شخص ہی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ ایک قانون کو قتل کرتا ہے، جو سب کی جان

کی حفاظت کا ضامن ہے۔ اس وجہ سے، وہ گویا سب ہی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے

یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قصاص لے کر، اس ضمانت کو بحال کریں جس میں سب کی

زندگی ہے۔ معاشرے کا جو شخص کسی قاتل کو پکڑتا ہے، یا اس کا سراغ لگاتا ہے یا اس کے جرم

کے ثبوت فراہم کرتا ہے، اور اس طرح مقتول سے قصاص کی راہ کھولتا ہے، وہ گویا، اس مقتول کو

بھی زندہ کرتا ہے اور ساتھ ہی 'پورے معاشرے کو بھی زندگی بخشتا ہے' کیونکہ وہ اپنی اس خدمت سے 'اس قانون کو زندہ کرتا ہے' جو سب کے لیے زندگی ہے۔ (تذکرہ قرآن، ج ۱، ص ۴۳۵)

قتلِ خطا

جان کے خلاف جرائم کی دوسری صورت وہ ہے جس میں ایک شخص کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کی جان چلی جاتی یا اسے کوئی جسمانی اذیت پہنچتی ہے۔ یہ واضح رہے کہ اس صورت میں جس شخص کے ہاتھوں یہ جانی نقصان ہوا ہے، اس میں قتل یا جسمانی اذیت کا ارادہ نہیں پایا جاتا۔ قتل کی اس صورت کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے:

”کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر یہ کہ اس کی کسی غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اور جو شخص، اس طرح غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان غلامی سے آزاد کرے، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ اسے معاف کر دیں۔ پھر مقتول، اگر تمھاری کسی دشمن قوم کا فرد ہو، لیکن مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے۔ اور اگر وہ کسی معاہدہ قوم کا فرد ہو تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی، اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو، اسے لگاتار دو مہینے کے روئے رکھنے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔“ (النساء: ۹۲-۹۳)

قرآن مجید میں بیان کردہ اس ضابطے کی رو سے، قتلِ خطا کے بارے میں اسلامی ریاست کا قانون ان دفعات پر مشتمل ہو گا:

۱۔ مسلمان یا معاہدہ کا قتل

مقتول اگر اسلامی ریاست کا کوئی مسلمان یا کسی معاہدہ قوم کا شہری ہے، تو قاتل پر لازم ہے کہ وہ 'معروف کے مطابق' اس کی دیت ادا کرے۔ اور اس جرم کے کفارے میں 'اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کے علاوہ، ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔

۲۔ دشمنوں میں سے کسی کا قتل

اگر کسی شخص کی غلطی سے ریاست کی کسی دشمن قوم کا مسلمان شہری مارا جائے، تو اس کے بارے

میں، قرآن مجید کا ضابطہ یہ ہے کہ قاتل پر صرف کفارہ ادا کرنے، یعنی ایک مسلمان غلام آزاد کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں اس پر دیت ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔

۳۔ معافی کی گنجائش

اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ قاتل عمد یا جرح عمدہ کے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ مقتول کے اولیا اگر چاہیں، تو قاتل کے معاملے میں درگزر سے کام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قاتل خطا کے قانون میں بھی یہ گنجائش ہے کہ مقتول کے اولیا، اگر چاہیں، تو جو دیت اس قانون کی رو سے قاتل پر عائد ہوتی ہے، وہ اسے معاف کر دیں۔

۴۔ کفارے کی متبادل شکل

یہ بات بھی قرآن مجید نے خود ہی واضح کر دی ہے کہ اگر مسلمان غلام میسر نہ ہو تو اس کے بدلے میں لگا تار دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اس زمانے میں، جبکہ اسلام کے اس قسم کے اقدامات اور دیگر تبدیلیوں سے دنیا کو غلامی کی لعنت سے نجات مل گئی ہے، ظاہر ہے کہ کفارے کی اس متبادل شکل ہی پر عمل ہوگا۔ کفارے کے اس بیان کے بعد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے“۔ آیت کے اس ٹکڑے کی وضاحت میں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”یہاں خون بہا کے ساتھ ساتھ، ایک غلام آزاد کرنے اور غلام آزاد کرانے کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں، دو مہینے کے روزے رکھنے کی جودایت ہوئی، تو اس پر خاص تاکید کے ساتھ زور دیا کہ یہ خداے علیم و حکیم کی طرف سے مقرر کردہ توبہ ہے، نہ کوئی اس کو شاق سمجھے، نہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ قبل مومن ظہلی ہی سے سنی، عظیم گناہ ہے۔ اس گناہ کو دھونے کے لیے خون بہا کافی نہیں ہے، بلکہ غلام بھی آزاد کیا جائے اور، اگر اس کی مقصد نہ ہو تو لگا تار دو مہینے کے روزے رکھے جائیں، تاکہ دل پر سے ہر داغ، اس گناہ کا حمل جائے۔ گریا، ایسے سنگین معاملے میں زبانی توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے توبہات بھی ہونے ضروری ہیں۔“

(تذکرہ قرآن، ۲۵، ص ۳۶۲)

یہ قاتل خطا کے بارے میں اسلام کا قانون ہے۔ جرح خطا کے بارے میں اسلام نے الگ سے

کوئی قانون نہیں دیا۔ مگر یہ بالبداهت واضح ہے کہ اس معاملے میں قتلِ خطا سے متعلق دیے گئے اخفی مضبوط کو ملحوظ رکھتے ہوئے قانون سازی کر دی جائے گی۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی غلطی سے کسی دوسرے شخص کو زخم آجائے تو اسلام کے اس قانون کی رو سے غلطی کرنے والے سے قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ البتہ میات کی پاریمان اس قسم کے زخم کے لیے دیت کی جو رقم معین کرے گی، وہ اسے مجروح کو دینی ہوگی۔

اسی طرح جرحِ خطا میں بھی، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، کفارے میں روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ ان روزوں کی مقدار اسی تناسب سے مقرر ہوگی، جو تناسب قتلِ خطا کی دیت اور اس مخصوص زخم کی دیت میں پایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری ریاست میں قتلِ خطا کی دیت ساٹھ ہزار روپے ہو اور غلطی سے کسی کی ناک کاٹ دینے کی دیت پندرہ ہزار روپے ہو تو اس صورت میں کسی شخص کی غلطی سے، اگر کسی دوسرے کی ناک کاٹ جائے تو اس کو دیت کے پندرہ ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اسے قتلِ خطا کے کفارے میں رکھے جانے والے روزوں کے ایک چوتھائی، یعنی پندرہ روزے بھی رکھنے ہوں گے۔

[باقی]

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر تبتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل) درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

بشُکریہ

سنووائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کونٹی نیٹسل آرٹ

فیورٹیکسٹائل انڈسٹریز

ایم جی کیو نی کیشنز

سٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیرامونٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”مغربی معاشرے میں ہر فرد اکیلا ہے، تنہا ہے، اسے اپنے سارے دکھ اکیسے ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک کپے دھاگے کی مانند ہو کر رہ گیا ہے۔ اکثر لوگ اب شادی کے بھجھٹ میں پڑتے ہی نہیں۔ بسا اوقات لوگ نکاح کے بغیر ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب جی چاہا اپنا سامان اٹھا کر علیحدہ ہو گئے۔ شادی شدہ جوڑوں کی بھی ایک بڑی تعداد چند سال کے اندر ایک دوسرے سے طلاق حاصل کر لیتی ہے اور بھرنے پانڑ کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کثرت طلاق نے بھی بہت سی معاشرتی غزابیوں کو جنم دیا ہے۔ علیحدہ ہونے والے جوڑے میں سے کوئی بھی بچوں کو اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ نتیجہ انہیں ریاستی اداروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت مغرب میں پسندہ بیس فی صد خاندان بن باپ والے خاندان ہیں۔“

فکر و نظر

عورت، دورِ جدید اور اسلام

مسلمانوں کے ایک ہزار سالہ دورِ عروج کے بعد پچھلے تین سو سال سے مغربی افکار و خیالات پوری دنیا کے لیے میار اور سند کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں۔ پچھلی نصف صدی سے مغرب کا مطمح نظر یہ ہے کہ وہ دوسری اقوام اور معاشروں کو جسمانی طور پر اپنا غلام بنانے کے بجائے اپنی اقدار اور افکار اس طرح ان پر مسلط کرے کہ وہ انہیں اپنی ہی اقدار و افکار دکھائی دیں۔ ظاہر ہے اس ضمن میں مغرب کو سب سے زیادہ مزاحمت مسلمان معاشروں کی طرف سے پیش آئی ہے۔ چنانچہ مغرب نے سب سے بڑھ کر عالمِ اسلام کی معاشرتی اقدار کو اپنا ہدف بنایا ہے۔

مغربی معاشرے میں عورت کے مقام کے بارے میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بظاہر بڑا ہی دلچسپ اور پرکشش ہے۔ اس ضمن میں مغربی فکر کی بنیاد مساواتِ مرد و زن کا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت یکساں صلاحیتوں کے مالک ہیں، لہذا ہر جگہ انہیں مساوی مواقع ملنے چاہئیں۔ سیاست، ملازمت، وراثت، اخذان ہر جگہ مرد و عورت برابر ہیں۔ اور مرد کو سوائے چند جسمانی کاموں یا کھیلوں کے کسی اور میدان میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔

ان مغربی تصورات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے طرزِ حیات اور قانون بنانے کے لیے کسی خارجی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے اس کی عقل اور اس کے مشاہدات و تجربات ہی کافی ہیں۔ چونکہ انسان اس دنیا میں بنیادی طور پر صرف اپنے لیے جیتا ہے، لہذا اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے کسی طرح، زیادہ سے زیادہ، پر لذت اور پر لطف بنائے۔ معاشرتی قوانین کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایک فرد کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوش گوار بنا سکیں۔

دوسری طرف خلافتِ راشدہ کے بعد مسلمان معاشروں میں آہستہ آہستہ خواتین کو ان جائز حقوق سے محروم کر دیا گیا، جو دین نے انہیں عطا کیے تھے اور دورِ انحطاط کے شروع ہونے تک تو یہ سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمان معاشروں کا دورِ غلامی شروع ہوا، تو مغرب نے ایک طرف اپنے

افکار و نظریات کو یہاں منظم انداز میں پھیلانا شروع کیا، اور دوسری طرف اپنے افکار کے مطابق، معاشرے کی بنیادیں رکھنے کے اقدامات بھی کیے۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا سے مراکش تک تمام مسلم معاشروں میں ایسی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جنہوں نے مسلمان عورت کے لیے بہت سے سوالات بھی پیدا کر دیے اور اسے ایسی عملی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے سامنے اس طرح کے سوالات تھے کہ اسلام میں کیا مساوات مرد و زن کا کوئی تصور ہے؟ کیا عورت مرد ہی کی تابع ہے یا اس کی اپنی کوئی شخصیت بھی موجود ہے؟ دین نے مرد کو تو طلاق کا حق دیا ہے اور وہ صرف چند الفاظ بول کر اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عورت کے پاس کیا حق ہے؟ وراثت میں عورت کا حصہ آدھا کیوں ہے؟ اسلامی قوانین میں عورت کی دیت آدھی کیوں ہے؟ ایک اسلامی عدالت حدود کے مقدمات میں خواتین کی گواہی کیوں قبول نہیں کرتی؟

اسی طرح ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ عورت کا اصل دائرہ کار کیا ہے؟ کیا وہ گھر سے باہر کوئی کام کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کیسے؟ کیا عورت کے لیے سیر و تفریح کا کوئی موقع نہیں؟ کیا وہ کسی دینی یا دنیاوی اجتماع میں شرکت نہیں کر سکتی؟ کیا محرم اعتراف کے علاوہ کسی دوسرے مرد رشتہ دار سے گفتگو منع ہے؟ اس کے دل میں ایک ٹھکانہ بھی موجود رہا کہ نہ جانے کب اس کا خاوند ایک اور بیوی لاکر گھر میں بٹھا دے کیونکہ اسے تو چار شاہدیاں کرنے کا غیر مشروط اختیار حاصل ہے؟ اسی طرح خاندانی منصوبہ بندی اور اس طرح کے دوسرے بہت سے مسائل سے متعلق سوالات اس عورت کے سامنے پوری شدت سے اکھڑے ہوئے اور اسے اسلام کے دائرے کے اندر ان تمام سوالات کا ایسا جواب مطلوب تھا، جس پر اس کا ذہن اور ضمیر مطمئن ہو سکے۔

مغربی معاشرت کی صورت حال

آگے بڑھنے سے پیشتر ہمیں اس سوال کا جائزہ بھی لینا ہے کہ ان مغربی اقدار نے خود مغربی معاشرہ کو کس ڈگر پر لاکھڑا کیا ہے؟ مساوات مرد و زن اور لذت پرستانہ، انفرادی سوچ کی وجہ سے ایک طرف تو عورتوں میں تعلیم عام ہو گئی۔ اب وہ جو چاہیں بن سکتی اور جو چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن عملی اعتبار سے معاملے نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ ہوائوں کی مساوات مرد و زن کی وجہ سے خاندان کا کوئی سربراہ نہ رہا، لہذا سرے سے خاندان کا تصور ہی ماند ہو گیا۔ خاندان کے وسیع تر تصور کے بجائے اب وہاں بعض نیوکلیئر فیملی (Nuclear Families) کا تصور باقی رہ گیا ہے، یعنی ماں باپ اور ان کے ایک یا دو بچے۔ یہ نیوکلیئر

فیل بھی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، کامصداق بن کر رہ گئی ہے۔ چچا، ماموں یا چچا زاد اور ماموں زاد بہنوں اور بھائیوں کے رشتوں کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہا، بلکہ بہن بھائی کا رشتہ بھی ایک عمر کے بعد بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں پچیس سال کی عمر کے کسی فرد سے اس کے بہن بھائیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر پندرہ سولہ سال تک بچے اپنے والدین کے پاس رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل یا گروپ کی شکل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند برس کے اندر ان کا تعلق اپنے والدین سے تقریباً مکمل طور پر کٹ جاتا ہے۔ پھر ان کا صرف آتنا تعلق رہ جاتا ہے کہ کرسس کے موقع پر کارڈ بھیج دیں یا دو تین سال کے بعد چند منٹ کا فون کر دیں۔

مغربی معاشرے میں ہر فرد اکیلا ہے۔ نہا ہے اسے اپنے سارے دکھ اکیلے ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک کچے دھاگے کی مانند ہو کر رہ گیا ہے۔ اکثر لوگ اب شادی کے جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں۔ بسا اوقات لوگ نکاح کے بغیر ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب جی چاہا اپنا سامان اٹھا کر علیحدہ ہو گئے۔ شادی شدہ جوڑوں کی بھی ایک بڑی تعداد چند سال کے اندر ایک دوسرے سے طلاق حاصل کر لیتی ہے اور پھر نئے پارٹنر کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کثرت طلاق نے بھی بہت سی معاشرتی خرابیوں کو جنم دیا ہے۔ علیحدہ ہونے والے جوڑے میں سے کوئی بھی بچوں کو اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ قیبتہ انھیں ریاستی اداروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت مغرب میں پندرہ بیس فی صد خاندان بن باپ والے خاندان (Fatherless Families) ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون

نے بغیر نکاح کے بچے کو جنم دیا اور اب وہی خاتون اس کا سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک مغربی دانش ور سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اسی آٹھویں صدی کی سیکرٹری اند آئی۔ انھوں نے اس کا تعارف کر لیتے ہوئے کہا: یہ میری سیکرٹری ہے اور اس کے دو بن باپ کے بچے ہیں۔ جب میں نے اس پینتیس سالہ خاتون کو غور سے دیکھا تو وہ ایک ایسی عورت کی تصویر دکھائی دی جو ایک جھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ اسے آٹھ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ کم سے کم دو گھنٹے اسے دفتر آنے جانے میں صرف کرنے پڑتے ہیں۔ سونے سے اس کا جو وقت بچ جاتا ہے وہ بچوں کو سکول لانے لے جانے اور تیار کرانے میں گزار جاتا ہے۔ اس کے پانچ کوئی سہارا نہیں۔ پھر چند سال بعد یہ دونوں بچے بھی اسے جھوٹے کرچلے جائیں گے۔ بعض اوقات یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مغرب میں لوگ جنسی اعتبار سے بڑی طمانیت کی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف تو اس معاشرے میں حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ٹی وی کا ہر چینل ہر وقت انسان کی آتش شوق کو بھڑکاتا رہتا ہے اور دوسری طرف اس کی اتنی تسکین ممکن نہیں۔

جنس کی تسکین نہ پانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کسی فرد کا دس بارہ گھنٹے تک کام کرنا، ایک دوسرے سے مادی طور پر آگے بڑھنے کی تئنا رکھنا، خواتین میں اپنی خودی کا شعور ہونا اور ان کے علاوہ جنسی بیاریاں مثلاً ایڈز وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ ہر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی صرف ایک یا دو پارٹنروں تک محدود ہو گیا ہے۔ بسا اوقات وہاں ایک فرد کو مہینوں اور سالوں تک بھی پارٹنر میسر نہیں آتا۔ اس کے نتیجے میں جنسی آکٹاہٹ (Sexual Frustration) میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کا مظہر وہ انسانی تیز موسیقی اور وحشا نہ ناچ ہیں جن میں گلوکار بار بار، کئی نفسیاتی امراض کی طرف اشارہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔

مغرب کی یہ سیدہ راہ روی قدرت کو پسند نہیں آئی۔ چنانچہ ایڈز کی شکل میں ایسا جنسی مرض ان کے سروں پر مسئلہ کر دیا گیا ہے، جس کے تصور ہی سے انسان کو جھجھری آتی ہے۔ چنانچہ مغربی فرد انہی دو انسانوں کے درمیان جنس کر رہ گیا ہے۔ ایک طرف بے قید جنس پرستانہ سوچ ہے اور دوسری طرف انسان کی جنسی، جہانی اور طبی مجبوریوں۔ اس ایسے کے بہت سے نفسیاتی اور معاشرتی حوالت نکل رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے ہی بچوں کے ساتھ اخلاق باہنگی (Child Incest) کے واقعات اب روزمرہ کا حقہ معلوم ہوتے ہیں۔

اس تمام صورت حال کا نتیجہ عورتوں کی تباہی کی شکل میں نکلتا ہے۔ کسی بھی آزادانہ جنسی عمل سے مرد کو کچھ نہیں ہوتا، مگر عورت حمل کے خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ حمل برقرار نہ رکھنے کی صورت میں اسقاط کا طریقہ عورت کے لیے جہانی اور ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ پھر مسادات مردوزن ہی کا نتیجہ ہے کہ بچوں کی پرورش تو عورت کے ذمہ ہی ہے، اب اسے اپنا رزق کمانے کے لیے ملازمت بھی کرنی پڑتی ہے۔ صورت یہ ہے کہ مغربی ملکوں کی کاہنہ، پارمینٹ، بیوروکریسی کے اعلیٰ عہدوں اور مختلف اداروں کے سربراہوں میں عورتوں کی تعداد آٹھ میں نمک کے برابر ہے۔ ہر دفتر میں کم و بیش اعلیٰ منصب پر ایک مرد ہوتا ہے، جبکہ اس کی سیکرٹری ایک خاتون ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت ایک شوہر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک جنسی آلہ (Sex Instrument) بنا دی گئی ہے۔ ٹی وی، اخبارات، فلم شو، دعوتیں، اشتہارات غرض کہ ہر جگہ اسے اسی مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ جنسی آگ ایک ایسی آگ ہے جسے مٹنا بھڑکایا جائے اتنا ہی یہ بھڑکتی ہے، اس لیے مغرب کی ہر عورت، ہر وقت جنسی تشدد اور ہراساں کرنے کے خوف میں مبتلا رہتی ہے۔ گویا مغربی عورت، وہاں کی اقدار میں جنس کر ایک اور عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔

مسلمان معاشرے میں عورت کی حیثیت

لیکن کیا مسلمان مشاہروں میں رہنے والی عورت ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ بلاخوب تردید کہنا

جاسکتا ہے مگر یہاں بھی معاملہ انتہائی حد تک بگڑا ہوا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک عورت سے دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا گیا ہے۔ بادشاہوں کے حرم سراؤں میں سیکڑوں نوڈیوں کی موجودگی لازمی بھی جاتی رہی ہے۔ طواغیت سے بچنے کے لیے انہی سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ہم خواتین کی موجودہ حیثیت ہی پر اپنی توجہ مرکوز کریں، تو صورت یہ ہے کہ لڑکوں کو اپنے والدین کی وراثت میں، عام طور سے، کوئی حصہ نہیں ملتا۔ کہیں عورت کی شادی کرتے وقت لڑکی والے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر کے حقیقی طور پر عورت کو فروخت کر دیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں وٹے سٹے کی شادی کا رواج ہے۔ سو بہرہ ور اور بوجھیاں کے بعض علاقوں میں قتل وغیرہ کے تعصبات کے وقت صلح کی شرائط میں نذر مال کے ساتھ ساتھ خطا و فریق کی عورتیں بھی دوسرے فریق کے لڑکوں کو بیاہی جاتی ہیں، جو ساری عمر غلام و تہ اور طعنہ زنی کا شکار رہتی ہیں اور بعض حالات میں وہ ساری زندگی اپنے رشتہ داروں کی شکلیں نہیں دیکھ سکتیں۔

پاکستانی معاشرے میں عام طور پر ہر ایک ادائیگی محض ایک مناسبت کی کارروائی بن کر رہ گئی ہے۔ مہر خواتین کو باعوم نہیں دیا جاتا۔ بعض علاقوں میں مصروف ۳۲ روپے یا ۹۴ روپے قدر کے کہ ات مہر شرعی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بہت سے نام نہاد باعزت اور غیہ پوش گھرانوں میں لاکھوں روپے کی رقم بھڑائی جاتی ہے، لیکن لکھتے ہوئے یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ یہ محض ایک رسمی تحریر ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔

ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کا تناسب انتہائی کم ہے۔ پاکستان میں مردوں کی شرح خواندگی ۴۸ فی صد ہے، جبکہ عورتوں کی شرح خواندگی صرف ۲۵ فی صد ہے۔ سکول جانے کے قابل لڑکیوں میں سے تین چوتھائی لڑکیاں سکول نہیں جاتیں۔

جاگیردارانہ طرز معاشرت والے علاقوں میں مزارعین کی عورتوں کو بھی جاگیرداروں کے گھروں میں بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ مردانہ ذہنیت کی نشانی بھی جاتی ہے کہ عورت سے باسلوک کیا جائے یا اسے مارا پیٹا جائے، اور ہر لحاظ سے مرد سے کمتر سمجھا جائے۔ بعض علاقوں میں تو عورت ہی کو سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً عورتیں کھانا بھی پکاتی ہیں، میلوں دور سے پانی بھی لاتی ہیں اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتی ہیں، جبکہ مردوں کا کام گھر سے میں میٹر کر تفریح کرنا اور گپ شپ لگانا ہوتا ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کی ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت بری حالت ہے۔

شہری علاقوں میں تینے کی رسم نے نہایت خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ہر بچی کی پیدائش کے ساتھ

ہی والدین کو اس کے ہمیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ ہزاروں عورتیں ہمیز ناکافی ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر میں زندگی گزار دیتی ہیں۔

پاکستانی معاشرے میں خواتین کے لیے تفریح اور اپنے طور پر خرید و فروخت کے مواقع بہت کم ہیں۔ خواتین کے لیے پارکوں، بازاروں اور حجبہ مارکیٹوں کی کوئی گنجائش نہیں جس کے نتیجہ میں ایک خاتون اپنے فرصت کے اوقات میں نہ کوئی تفریح ہی کر سکتی اور نہ اس کے لیے گھر سے باہر جانے کا کوئی بھی موقع ہوتا ہے۔ ہماری خواتین کے لیے دینی اجتماعات میں شرکت ایک ناقابل تصور امر ہے مسجد میں خواتین کا نماز پڑھنے جانا تو خارج از بحث بنا دیا گیا ہے۔ لیکن نماز جمعہ اور عیدین کے مواقع پر بھی، جہاں خواتین کو جانے کا شریعت میں صاف صاف حکم دیا گیا ہے خواتین کی شرکت ایک انہونی بات ہے۔ اگر کسی دینی پروگرام میں خواتین کو شریک بھی کیا جاتا ہے، تو وہ اس انداز سے کہ ان کا وجود اور عدم وجود برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف اباحت زدہ اور بے ہودہ پروگرام ہیں، سینہ بال اور پارٹیوں میں تو خواتین جاسکتی ہیں، لیکن کسی دینی پروگرام میں ان کی عملی شرکت ناقابل تصور ہے۔ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں آدھی آبادی کو، علم، دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دی جاتی ہے۔

عورت—قرآن و سنت کی نظر میں

اب ہمیں اس سوال کا جائزہ لینا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں ہم قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں معاشرت کا ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جس میں عورت مغرب اور شرق کی افراط و تفریط سے نجات حاصل کر سکتی ہو، جس میں عورت کی شخصیت خیر کے راستہ پر گامزن ہو کر انسانی فلاح کے لیے معاون ثابت ہو، جس کو ہم نظری اور عملی اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کر کے اسلامی معاشرت کی برتری ثابت کر سکتے ہوں، اور جس کے ذریعے سے ایک خاتون اپنی درون خانہ اور بیرون خانہ تمام سرگرمیوں سے کما حقہ عمدہ برآ ہو کر دین کے لیے عملی جدوجہد بھی کر سکتی ہو۔ ہمارے نزدیک، معاشرت سے متعلق اسلام کی ہدایات ان تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہیں۔ چنانچہ، اسلام کی ان ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیں گے، جو مغرب کی ملینا کے نتیجہ میں جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہو گئے ہیں :

مساوات مرد و زن کا مفہوم

اس ضمن میں سب سے پہلا سوال مساوات مرد و زن کے نظریہ سے متعلق ہے۔ دین کا نقطہ نظریہ

ہجے کہ تخلیق، بنیادی ذمہ داریوں، انسانی شخصیت کے کمال کو پہنچنے کی استعداد اور اس بارے میں مذاتی قانون کے ضمن میں مرد و عورت میں مکمل مساوات ہے، مگر غلط ہے، اپنی فطرت، نفعیات، جسمانی قوت اور دائرہ عمل کے لحاظ سے، مرد و عورت ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہیں، چنانچہ اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر مساوات نہیں، تبدیل ہے۔ عدل کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو جس قابل ہے اس پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جائے، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام نے مرد و عورت کی ذمہ داریوں میں فرق کیا ہے۔ اس بنیادی اصول کو ذہن میں رکھیے، تو معاشرت سے متعلق اسلام کی ہدایات بڑی آسانی سے سمجھی جاسکتی ہیں۔

معاشرت کی بنیادی اکائی خاندان ہے، جو ایک مرد و عورت کے باہمی تعلق سے وجود میں آتا ہے۔ ہر ادارے اور اکائی کی طرح اس ادارے کا بھی صرف ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے دو بنیادی وجوہ کی بنا پر اس کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی خلقی صلاحیتوں کے لحاظ سے، مرد یہ ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام نے، چونکہ معاشرہ عہد و جہد کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اس وجہ سے خاندان کا سربراہ بھی اسی کو قرار دیا جاسکتا تھا۔

یہاں، یہ بات واضح رہے کہ خاندان کی سربراہی، مرد کا حق نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے جس کے لیے قیامت کے روز اسے اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کرنی ہوگی۔ مزید یہ کہ مرد کو خاندان کا سربراہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسے عورت پر مطلق نفیلت حاصل ہے۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ فطرت نے مرد ہی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس پر خاندان کی سربراہی کی ذمہ داری ڈالی جائے۔

خواتین کی اصل ذمہ داری

اسلام کی نظر میں، عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر، خاندان کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور بچوں کی تربیت ہے۔ تاہم اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے، باہر کے امور میں وہ بعد از ضرورت اور شوق و تفریح کے لیے بھی حصہ لے سکتی ہے۔ جیسے ایک سائنس دان کا اصل دائرہ عمل اس کی لیبارٹری ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمہ وقت لیبارٹری ہی میں گھسا رہے، خواتین کھیل متاثر کو دیکھ سکتی ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاسکتی ہیں، غار کے لیے مسجد میں حاضر ہو سکتی ہیں، سودا سلف خرید سکتی ہیں، مختلف محفلوں میں حجاب کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں، بلکہ عیدین جیسے پروگراموں میں توان کی شرکت لازم ہے۔

حجاب کا قانون

قرآن مجید میں حجاب کے حکم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، گھروں اور محفل و مقامات میں حجاب کی

ہدایات سورہ نور میں دی گئی ہیں۔ کسی گھر کے زنا نہ حصے میں کسی مرد کے داخل ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا گھر والوں کے ساتھ قریب کا تعلق ہو، مثلاً وہ ان کا رشتہ دار ہو یا قابل اعتماد دوست ہو یا گھر طویل کا لازم ہو۔ اس میں محرم اور غیر محرم کی کوئی قید نہیں ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا لازم ہے۔ ایسے سب مرد و عورت آپس میں گفتگو کر سکتے اور اکٹھے مل بیٹھ کر کھانی کتے ہیں۔ البتہ مرد اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی نگاہوں میں بھی پاکیزگی (غض بصر) ہو، اور وہ مناسب لباس پہنے ہوئے ہوں۔ خواتین پر لازم ہے کہ ان کی نگاہوں میں بھی پاکیزگی ہو اور وہ بھی محذب اور جہم دھانپنے والا لباس پہنے ہوئے ہوں اور اپنی زینتوں کی نشانی نہ کریں۔ اس کے لیے اغصیں چاہیے کہ اپنے سر کی اور حلیاں اپنے سینوں پر بھی اچھی طرح ڈالیں، اور زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان میں پینے ہوئے زیورات کی جھنکار اتر کر دکے لوگوں کو متوجہ کر لے۔ ان زینتوں کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں جنہیں چھپانا ممکن نہیں، مثلاً چہرے یا ہاتھوں میں پہننے والی زینتیں یا لباس کی آرائش وغیرہ۔ گھر اور محفوظ مقامات مثلاً سکول، ہسپتال اور کسی ملازمتی ادارے کا عجائب ہس بھی ہے۔ ظاہر ہے اس میں چہرے کے پردے کا سوال نہیں۔ اس حجاب میں ایک عورت ہر قسم کی پاکیزہ معاشرتی سرگرمی میں حصہ لے سکتی ہے اور ملازمت بھی کر سکتی ہے۔ گھر کے حجاب کے ضمن میں یہی موقوف مولانا امین احسن اصلاحی، شیخ ناصر الدین البانی اور علامہ یوسف القرضاوی کا ہے۔ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے اس موقوف کا اظہار نگ بنگ ۱۹۵۰ء میں اپنے ایک کتابچے قرآن میں پردہ کے احکام میں کیا تھا۔

حجاب کے احکام کا دوسرا حصہ نگلی بازار میں جانے اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب پر مشتمل ہے، جو سورہ احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں مسلمان خواتین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر لے لیں اور اس کا گھونگھٹ نکال لیں۔ اس گھونگھٹ سے خواتین چہرے کا کتنا حصہ چھپائیں، اس بات کو قرآن نے اپنی خاص حکمت کی وجہ سے محل چھوڑ دیا ہے اور اسے ہر خاتون کے ذوق اور ضرورت پر چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکمت میں کام کرنے والی خاتون، مکڑی کا گھٹاسر پر اٹھائے چلنے والی خاتون اور دو بچے سنبھالے خاتون اور ایک عام خاتون کی ضروریات میں فرق ہوتا ہے اور ان سب کے ذوق میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خفیہ، مالکیہ اور شوافع کی اکثریت اس مسئلہ چہرے کے پردے کو ضروری نہیں سمجھتی۔

علامہ ناصر الدین البانی نے اس موضوع پر کافی تفصیل سے بہت مفید بحث کی ہے۔

حجاب کا درجہ بالا تصور ہر افراط و تفریط سے عورت کو بچاتا ہے۔ یہ تصور مغربی بے پردگی کو بھی مکمل

طور پر مسترد کرتا ہے اور خواتین پر ناروا پابندیاں بھی عائد نہیں ہوتیں۔

تعدد ازواج

سورہ نسا سے یہ بات اہل دانش ہے کہ اسلام میں پسندیدہ بات یہی ہے کہ ایک مرد کی ایک ہی بیوی ہو۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ایک ہی بیوی تھی۔ تاہم جہاں کوئی معاشرتی ضرورت درپیش ہو وہاں مرد کو دوسری شادی کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار عدل کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ سیدہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الزوجین میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شخص عدل کی شرط پوری نہیں کر سکتا، قانون اور عدالت کو ایسی حالت میں اسے صرف ایک بیوی رکھنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کو عدالت سے وادری کا حق ہونا چاہیے۔ سیدہ مودودی کی اسی تجویز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ تجویز بھی بہت مناسب ہے کہ ہر مرد دوسری شادی کرنا چاہے تو پہلے عدالت سے اجازت لے، تاہم عدالت اس فرد کے مخصوص حالات میں اس پر عدل کی مختلف شرائط لگا سکے۔ اس طرح ان 'ذواقین' اور 'ذواقات' کی حوصلہ شکنی بھی ہو سکے گی جو ایک سے زائد شادیاں محض تبدیلیِ ذائقہ کے لیے کرتے ہیں، اور کسی خاتون کے سر پر دوسری شادی کی تلوار ہر وقت تلکتی نہ رہے گی۔

پھر طلاق کے بالمقابل اسلام نے خواتین کو نفع کا حق دیا ہے۔ اس ضمن میں سیدہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 'حقوق الزوجین' میں بڑی معرکہ الآراء بحث کی ہے جس سے خواتین کے احساسِ محرومی کا مداوا ہو جاتا ہے۔

دراشت میں خواتین کا حصہ

اس ضمن میں تو منہج کو کسی اعتراض کا حق ہی نہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی انسان اپنے تمام رشتہ داروں کو محروم کر کے کسی ادارے، حتیٰ کہ کسی جائزہ کے نام اپنی تمام جائیداد کی وصیت کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اسلام وہ آفاقی دین ہے جس میں اس حق کا تعین ذمہ داریوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے، نہ کہ مرد و عورت ہونے کے اعتبار سے۔ مثلاً اولاد میں لڑکیوں کا حصہ لڑکوں سے اس لیے نصف ہے کہ لڑکیوں کی معاشی ذمہ داری ان کے خاوند اٹھاتے ہیں، جبکہ ماں اور باپ کا حصہ برابر ہے، کیونکہ وہاں دونوں ایک ہی جیب سے سہارے سے محروم ہو جاتے ہیں۔

قتل خطا میں دیت کا مسئلہ

اکثر دینی حلقوں کی یہ رائے ہے کہ عورت کی دیت مرد کا نصف ہے۔ ایک عام انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ دودن کا بچہ یا سو سال کا ضعیف مرد اگر غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس کا خون ہاتھوں سے دھو کر دیت ہو

اور اگر کوئی چالیس سالہ انجینئر خاتون، جو چار بچوں کی ماں بھی ہو اور اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہو غلطی سے قتل ہو جائے، تو اس کا خون بہا مروجہ کے خون بہا سے نصف ہو۔ اگر ایسا ہے تو کیا اسلام پر یہ الزام نہیں آتا کہ یہاں عورت دوسرے درجے کی شہری ہے؟

یہ بات بڑی دل چسپ ہے کہ قرآن و سنت کے پورے ذخیرہ میں عورت کی نصف دیت کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ عورت کی نصف دیت کو 'اجماع' کے زور سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ جیسا کہ ہم آگے چل کر واضح کریں گے کہ ان مسائل پر اجماع موجود ہے اور نہ اجماع کے وہ معنی ہی ہیں جو عام طور پر لیے جاتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ دیت کے معاملہ میں 'معروف' کی پیروی کرو۔ ایک زمانے میں معروف یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کی دیت مرد کا نصف ہو۔ کسی زمانے میں یہ بھی معروف ہو سکتا ہے کہ عورت اور مرد کی دیت برابر ہو۔ اور آج صنعتی انقلاب کے بعد یہ بھی 'معروف' ہو سکتا ہے کہ ہر کس میں عدالت انفرادی طور پر فیصلہ کر کے دیت کا تعین کرے۔ ہمارے خیال میں یہی تیسرا مل آج سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اور یہی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں عقل و فہم کو اپیل کرتی ہے۔

عورت کی گواہی

یہ بھی اہم ترین مسائل میں شامل ہے جس کی رو سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدود اقل، ذکا، چھری، بدکاری، کے معاملات میں عورت کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ یعنی اگر پانچ دس عورتیں مل کر یہ شہادت دیں کہ انھوں نے کسی کو قتل کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کی گواہی سے طرم پر الزام ثابت نہیں ہوگا۔

ہم اس موضوع پر قدرے تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے، تاکہ قارئین کے سامنے ہمارا طرز استدلال آجائے۔

جب حدود میں خواتین کی شہادت کے قبول نہ ہونے کی بات ایک نو متعصب تعلیم یافتہ انسان کے سامنے آتی ہے، تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لینے لگتے ہیں۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون لیکچرر ڈاکٹر یا انجینئر جو اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہو، یہ سوچے کہ انسانی لحاظ سے وہ اس بات کی اہل توجہ کہ بڑے بڑے معرکے سر کر سکے، نئی نسل کو تعلیم دے سکے، طب اور انجینئرنگ کے مسائل حل کر سکے، تو آخر اس کی

نہ تفصیل کے لیے دیکھیے، حدود و تعزیرات، جاوید احمد غامدی۔

فات میں وہ کون سی خرابی ہے، جس کی بنا پر اسلامی عدالت اس کی گواہی قبول نہیں کرے گی؟ اور اس متنازعے میں پندرہ سالہ لڑکے یا ایک جاہل کی گواہی، محض اس بنا پر قبول کرے گی کہ وہ ایک مرد ہے۔ اسی طرح فرض کیجیے کہ ایک معقول تعلیم یافتہ غیر مسلم خاتون کے سامنے ہم اسلام کی تعلیم رکھتے ہیں، مثلاً ہو کہ اسلام قبول کرنے کے قریب ہو جاتی ہے لیکن معاذ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عدالت تو سچند نسوانی معاملات کے اس کی گواہی کو محض عورت ہونے کی بنا پر کوئی وقعت ہی نہیں دیتی۔ تو کیا اس کے مسلمان بننے کا اسکان کم نہیں ہو جاتا؟

قرآن کریم میں شہادت کے احکام آٹھ جگہ بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے سات مقامات عورت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ البتہ ایک جگہ (سورہ بقرہ، آیت ۲۸۲)، قرض کے لین دین کے سہ مرد و عورت کی گواہی میں فرق کیا گیا ہے۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے کلمہ لیا کرو۔ اس دستاویز پر اپنے مردوں میں سے دوسرا گواہ بنا۔ دوسرا نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ اگر ایک عورت الجھن میں پڑ جائے تو دوسرا یاد دلائے۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ کس علت کی بنیاد پر اللہ نے قرض کے اس خاص معاملہ میں دو مرد و گواہی ایک مرد کی بجائے ضروری قرار دی ہے۔

عام طور پر اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ عورت فطری طور پر کمزور عقل والی پیدا کی گئی ہے۔ جانے کی عادت ہے، لہذا اس کی شہادت بھی کمزور ہے۔ یہ بات بذات خود بڑی بے بنیاد ہے۔ اس عورت کی عقل کی خامی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتی ہے تو وہ عدالت میں گواہی نہیں دے سکتی۔ اگر عورتوں سے احادیث و روایت کی جاسکتی ہیں، جو دین کی شرح کرتی ہیں تو پھر ہر کام کے لیے اس میں بھول جانے کی خامی کیسے تراشی جاسکتی ہے۔ اور اگر اس کی عقل واقعی ناقص ہے، معاملات میں اس کی گواہی کی کیا اہمیت ہے۔ پھر تو اسے نہ صرف ہر قسم کی گواہی کے میدان سے باہر میدان سے جہاں عقل کی ضرورت پڑتی ہو، خارج کر دینا چاہیے۔

جب درج بالا بات یہی طریقہ پر غلط ہے، تو پھر ہمیں اس پر تدبیر کرنا پڑے گا کہ قرآن کے ۲۱ علت کیا ہے؟ یہ علت واقعہ یہ ہے کہ بڑی صاف اور واضح ہے، عورتیں، چونکہ اپنے دائرہ کار کی وجہ سے کاروبار، لین دین اور قرضوں کے معاملات سے دور ہی رہتی ہیں، لہذا ان کے لیے قرض اس کی شرائط کی تفصیل میں مضطرب ہو جانا، عین ممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک دن کے

باد پر خانہ کسی مرد کے سپرد کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ ظلم غلام معاملہ اور ملک مرہج اتنی مقدار میں ڈالنا ہے تو وہ سب کچھ غلط کر دے گا۔ اگر اس سے مرد کا ناقص العقل ہونا لازم نہیں آتا تو پہلی بات سے عورت کو کیسے ناقص العقل ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

زیر بحث آیت کے کچھ اور پہلوؤں پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ گواہی کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ وہ جو دستاویز لکھتے وقت ثبت کی جاتی ہے اور دوسری وہ جو کسی واقعے کے عینی شاہدوں سے لی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات، جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، یہ ہے کہ یہ آیت صرف دستاویز پر گواہی سے متعلق ہے۔ واقعہ پر گواہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دستاویز پر گواہی انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے۔ وہ اس پر اپنی مرضی سے گواہ چن سکتا ہے اور پہلے سے سوچ سمجھ کر ساری دستاویز لکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس واقعہ پر گواہی فوری اور حادثاتی ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ کسی سے پوچھ کر کہیں واقع نہیں ہوتا۔ اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ممکن ہے وہاں صرف عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا گواہی کے طور پر کوئی اور قرینہ ہو مثلاً فلم بندی ہو رہی ہو۔ چھکان دونوں شادتوں میں بنیادی طور پر بہت فرق ہے، لہذا ایک کے کسی مقاصد کے دوسرے پر کسی بھی حالت میں منطبق نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ یہ آیت دستاویز پر گواہی سے متعلق ہے، اس لیے اس کو کسی بھی حالت میں واقعے کی گواہی پر منطبق نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سرے سے عدالتی قانون اور ضابطہ کی آیت ہی نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں کو ایک معاشرتی ہدایت دے رہی ہے، تاکہ معاشرے میں تنازعات پیدا نہ ہونے پائیں۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو....“ اگر قرآن مجید عدالت کو مخاطب کر کے کوئی بات کرنا چاہتا تو بول کہتا کہ ”اے ایمان والو، جب تمہارے پاس قرض کا کوئی معاملہ لایا جائے....“ درحقیقت کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لازماً، ایک دستاویز ہو اور اس پر دو گواہوں کے دستخط ہوں۔ فرض کیجیے ایک سوداگر آدمیوں کے سامنے ہو جاتا ہے مگر دستاویز نہیں رکھی جاتی۔ اب یہی مسئلہ کسی اسلامی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو کیا عدالت دس شریف آدمیوں کی گواہی کو محض اس بنیاد پر رد کرے گی کہ یہاں دستاویز نہیں رکھی گئی۔ اور ساتھ فرقہ کو اس کا حق نہیں دے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام کی عدالتوں نے ایسے مضحکہ خیز فیصلے شروع کر دیے تو یہ ’اسلامی عدالتیں‘ چند ہی فیصلوں میں سارے اسلام سے لوگوں کو بیزار کر دیں گی۔

چنانچہ ایسی دستاویز کوئی عدالتی ضرورت نہیں، بلکہ ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ اور عدالت کے لیے صحیح فیصلے تک پہنچنے میں ایک معاویہ قرینہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس اس آیت کو کسی بھی طرح سے دیکھیے۔

اس سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ دستاویز پر گواہی میں ہر اس معاملہ کے لیے گواہ کو کسی مدد کا ضرورت پڑتی ہے جو اس کے معمولات کار سے مختلف ہو۔

لیکن یہاں تو بات آدمی گواہی سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مال بیسے چ معاملات میں عورت کی گواہی آدمی سے تو بڑے معاملات یعنی حدود میں تو سرے سے ہونی ہی نہیں گویا خود ہی ایک غلط بنیاد تعمیر کر کے اس پر آدمی آبادی کے خلاف پوری عمارت تعمیر کر لی گئی اور دوسرے درجے کی مخلوق بنا دیا گیا۔ حالانکہ حدود کی گواہی کے معاملہ میں عورتوں کے اخراج کے لیے قرآن میں کوئی بنیاد نہیں پائی جاتی۔

اس موقف کے حامی اپنے حق میں بخاری کی کتاب الشہادۃ، باب شہادۃ النساء کی ایک بھی پیش کرتے ہیں جس میں عورتوں کو ناقصات فی الدین والعقل قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ صورت حال یہ ہے کہ فقہ وحدیث کی تین مختلف کتابوں میں تین مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے۔ اور تینوں کی سند کمزوری نہیں ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات عورتوں کے میں بیان فرمائی جبکہ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق عورت کی آدمی گواہی والا حصہ آپ میں نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیگم کے استفسار پر انھیں الگ سے سمجھایا روایتوں کے برعکس داری کی روایت کے مطابق ناقصات عقل و دین کا پورا حصہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ چنانچہ میں ممکن ہے کہ ناقصات والا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہ ہو، بلکہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول۔ بیان کرنے میں راویوں سے غلطی ہو گئی ہو۔ کم سے کم یہ بات طے ہے کہ اب اس بارے میں حتی طور نہیں کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر نصف نطفی خدا کے بارے میں ایسا حکم لگانا بائیں نہیں۔ احادیث میں تو ایسے واقعات ملتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں تنہا ایک عورت کی گواہی پر بھی فیصلہ دیا ہے۔

خاتمہ کلام

درج بالا بحث میں ہم نے ان مسائل کا جائزہ لیا ہے جو اسلام اور مغربی تہذیب کے فر

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے: عورت کی گواہی، اشراق دسمبر ۱۹۹۴ء، نیز مولانا عمر احمد شاہ ابراہن کی فقہ القرآن ج ۶، ۲۔

ہوئے اور جن کی وجہ سے آج کی ایک تعلیم یافتہ مسلمان عورت انتشارِ ذہنی کا شکار ہے۔ اس معاملہ میں اگر ہمارا نقطہ نظر بنایا جائے، تو آج ہماری عورت نہ صرف مغربی تہذیب کے حملوں کا بھرپور مقابلہ کر سکتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک بہتر تہذیب کی نمائندہ بن سکتی ہے۔ اور اس کی تمام عملی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اس ضمن میں سب سے ضروری امر یہ ہے کہ دین سے محبت کرنے والا طبقہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ جب ایک دفعہ کچھ بنیادی اقدامات کر لیے جائیں گے تب ہی خواتین کے اندر سے وہ لیدر شپ اٹھے گی، جو اس عمل کو مسلسل ارتقا کے راستہ پر گامزن رکھے گی۔ آج لاکھوں خواتین دورانِ سفر نماز سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ پشاور سے کراچی تک کہیں بھی کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں خواتین نماز پڑھ سکیں۔ یہ مناسب ہو گا کہ بڑی سڑکوں کے کنارے نمونہ کی ایسی مسجد تعمیر کی جائیں جن میں خواتین کے لیے علیحدہ وضو کی سہولت ہو اور وہ اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ آج خواتین پر ہر دروازہ کھلا ہے اور ہر قسمی سے صرف مسجد اور دینی علم کا دروازہ ان پر بند کر دیا گیا ہے۔

یہ امر بھی ضروری ہے کہ دینی اجتماعات میں خواتین کو قناتوں کے پیچھے بٹھانے کے بجائے ان کے لیے آگے یا پیچھے یا ایک طرف نشستیں مخصوص کی جائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو اس طرح کے مواقع پر قناتوں کے پیچھے نہیں بٹھایا گیا، تو کیا ہم ان سے بہتر طریقہ پر دین سمجھتے ہیں؟ کیا یہ منہ مکہ خیر صورت نہیں کہ ایک مرد مقرر قنات سے مخاطب ہو کر تقریر کر رہا ہے۔ یہ صورت بطور خاص ان اجتماعات میں نمایاں ہوتی ہے جہاں محض خواتین ہی شریک ہوں۔ کیا اس طرح بات کی عمدہ تفہیم ممکن ہے؟ کیا اس طرز عمل کے لیے دین میں کوئی نص موجود ہے؟ بلکہ کیا رسول اللہ کا طرز عمل اس کے برعکس نہیں؟

دقت کی ایک اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ عیدین کے اجتماعات میں خواتین کو انتہام کے ساتھ شرکت پر آمادہ کیا جائے اور اس کے لیے بھرپور اور منظم کوشش کی جائے۔ جو اگر وہ اس کام میں پہل کرے گا، وہ خواتین کے دلوں کے قفلِ اسلام کے لیے کھول دے گا۔ اور خواتین کی قیادت اس کے حصہ میں آئے گی۔ اگر تلخ گفتاری با بر خاطر نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ آج ہم عورتوں کے معاملے میں اپنے دین کے بجائے اپنے معاشرے کی غلط روایات کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہی چیزیں درست اور جرات مندانہ اقدامات سے باز رکھ رہی ہے۔

آج خواتین کے لیے ایک ایسا مختصر دینی کورس شروع کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے، جس میں ہر خاتون شامل ہو سکتی ہو۔ یہ کورس مثال کے طور پر تین مہینے سے چھ مہینے تک کے دورانیہ کا ہو۔ ایسے کورس میں شریک ہر خاتون اپنے علاقہ میں واپس جا کر دین کی وہ شمع روشن کرے گی جس کی روشنی پرستی ہی جائے گی۔ جب ایسی منظم کوشش شروع ہو جائے گی، جو ایک طرف نظریاتی طور پر خواتین کو وہ تمام حقوق

وے جو دین اور عقل و ضمیر کی رو سے ان کو دیے جانے چاہییں، اور دوسری طرف حرأت منداذاقہ کے ذریعے سے خواتین کی حقیقی عملی شرکت شروع ہو جائے، تو کچھ ہی عرصہ میں عورتوں کی ایک بڑی بھرپور طریقہ سے دین اپنانے کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور وہ دین کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے ہم جنسوں میں مردوں کی طرح قربانیاں دیں گی۔ آج جتنی عورتیں، بغاوت مغربی تہذیب کی دلدادہ نظر آنے لگی ہیں، اور مسلمان ہی بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اسلام کی پابندیاں اتنی مشکل بنا کر پیش کی گئی ہیں کہ وہ اسے ناقابل عمل سمجھتی ہیں۔ اسی لیے جب ایک وہ یہ فہم حاصل کر لیتی ہیں، تو پھر ان کے لیے دین کا راستہ بہت سادہ سا دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ جائیں پابندیاں اکثر و بیشتر اسلامی نہیں ہیں، بلکہ معاشرتی ہیں، تو پھر یہ بات متوقع ہے کہ وہ اسلام کے نقطہ پر آجائیں۔

آج جن ممالک میں عورتیں اچھے اسلام کی تحریکوں میں سرگرم ہیں، وہاں ان کی سرگرمی کی وجہ سے ان ممالک میں انھیں عملی شرکت کا موقع دیا گیا ہے۔ ملائیشیا کی ہر اسلامی تنظیم میں عورتیں، مردوں کے سرگرمی سے کام کرتی ہیں۔ یہی حال سوڈان اور مصر کا ہے۔ ان ممالک میں تحریکی کارکنان کے گھروں اور مقامات میں حجاب کا وہی تصور ہے، جو اس مضمون میں بیان کیا گیا ہے۔

پاکستان ان مسلم ممالک میں شامل ہے، جہاں خواتین کے اندر اچھے اسلام کی تحریکوں کا کام چھپے ہوئے ہے۔ چنانچہ یہاں ابھی ایک طویل عرصہ تک خواتین کے اندر اسلام کے لیے خالص دعوتی کام کی ضرورت ہے۔ یہ دعوتی کام نظری اور عملی دونوں ہی سطحوں پر اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اس سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے۔

ایک دفعہ جب یہ کام ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد ہی عالم اسلام میں کسی جگہ اسلامی انقلاب، وہ سورج نکل سکتا ہے، جس کی کرنیں پھر جلد ہی عالم اسلام کو بھی اپنے نور سے منور کر سکتی ہیں۔ اس وقت مغرب اس تبدیلی کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ پھر یہ ممکن ہے کہ وہ سیاست کا بادلوں کا طوفان کھلائیگی۔ پھر اتر آئے، جس کا مقابلہ حکمت اور صبر کے ساتھ ممکن ہے۔

اگر کشمکش کے اس دور کے بعد مسلمان معاشرہ میں اسلامی انقلاب کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو، تو پھر یہاں ایک نیا معاشرہ وجود میں آجائے گا، جو عورت کے لیے موجودہ معاشرے سے مختلف ہوگا۔ اس معاشرے کی عورتوں میں تعلیم کا تناسب اب سے کہیں زیادہ فی صد ہوگا، اس لیے کتب کے لیے ہر سطح پر تعلیم کا مناسب انتظام موجود ہوگا۔ پھر عورت زندگی کے ہر میدان میں اپنی صلاحیتیں

سکے گی۔ ماسوائے ان میدانوں کے جو اس کی نسوانیت کے خلاف ہیں۔ مثلاً ہسپتال کے مردانہ وارڈ یا ہرٹلوں کی میزبانی وغیرہ۔

وہ حجاب کے دائرے میں رہ کر سیر و تفریح، سوشل پروگراموں، کھیل، ملازمت اور کاروبار میں حصے لے سکے گی۔ اگرچہ اس کا اصل دائرہ کار اس کے خاندان کے اندرونی نظام کی دیکھ بھال ہوگا، اور اس کا تعلیمی نصاب اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا جائے گا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اسے کسی بھی میدان میں ہانے کے مواقع حاصل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ ادیب، شاعر اور محقق بھی بن سکے گی۔ اور وہ فنون لطیفہ کی سرگرمیوں میں حیا کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حصے لے سکے گی۔ مستقبل کا اسلامی معاشرہ کوئی بند معاشرہ نہیں ہوگا، کیونکہ بند معاشرہ کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ایسے فنون لطیفہ وجود میں آئیں گے جو معاشرے میں عمدہ اور شایستہ تفریح کا سامان ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مغرب کی کھوکھلی چکا چوند پر مبنی معاشرے کے تضادات کھل کر سامنے آچکے ہوں گے۔ جب وہاں کے مرد و زن خود ابا حیات، نفسانی جنسی بیماریوں اور خاندان کی تباہی سے پناہ طلب کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ مستقبل کے مسلمان معاشرہ کو اپنی برتر حیثیت منوانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس وقت مغرب کی بے حیائی کا طوفان اپنی موت آپ مر چکا ہوگا، بلکہ اس کے آثار تو ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے اس وقت مغرب تندیب کے مقابلہ میں کوئی برتر تندیب وجود ہی نہیں رکھتی۔

مستقبل کے اسلامی معاشرے کی مسلمان عورت پر عورت ہونے کے ناتے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رات اور دن کے ہر لمحے میں قریبی محبت یا قاضی کی عدالت اس کی دلوری کر سکے گی، جہاں اس کو ایک پیسہ خرچ کیے بغیر انصاف مل سکے گا۔ ہر تنہا بیوہ، مطلقہ یا بوڑھی عورت کے لیے ایک فلاحی مملکت کے تقاضوں کے تحت زندگی گزارنے کا مکمل انتظام کرنا، ان کی رہائش، ملازمت اور بچوں کی تعلیم کی ضروریات پوری کرنا یا راست اور معاشرے کی ذمہ داری ہوگی۔ ہر خاتون کو وراثت کی حقیقی ملکیت دینے کی ضمانت ہوگی۔ مرد کی دوسری شادی کو عدالت کی اجازت سے مشروط کر دیا جائے گا، تاکہ کوئی مرد ایک بیوی کو مطلق نہ چھوڑ سکے۔

مستقبل کے اسلامی معاشرے میں کسی عورت پر ذمہ داری کے کسی بھی منصب تک پہنچنے کی ممانعت نہیں ہوگی۔ تاہم اس معاشرے کی ساخت ایسی ہوگی کہ خواتین ذمہ داری کے کسی بھی حکومتی یا سیاسی منصب تک پہنچنے کی آرزو نہیں کریں گی۔ اسلام اس چیز کو منفی قانون سازی کے ذریعے سے نہیں روکتا، بلکہ معاشرے کی مثبت تعمیر کے ذریعہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آج مغرب میں ذمہ داری کے منصب پر فائز عورتوں

کی تعداد آٹے میں نیک کے برابر بھی نہیں۔ تاہم وہاں کی عورت کم سے کم اس اعتبار سے کسی احساس کاشکار نہیں، کیونکہ ذمہ داری کے منصب کی آرزو کرنا عورت کے مزاج ہی میں نہیں۔

مستقبل کے اسلامی معاشرے میں، ہر مسجد میں، خواتین اسی طرح حاضر ہو سکیں گی جس طرح کے زمانے میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتی تھیں اور عیدین میں ان کی حاضری لازم ہوگی۔ وہ اپنی انجہ سکیں گی، مثلاً غریب خواتین کی امداد کے لیے یا دینی تعلیم کے فروغ کے لیے انجمن۔ اس طرح انہی بنی ایک ایسا معاشرہ وجود میں آجائے گا، جس میں عورت کی حقیقی شخصیت کا بھرپور ارتقا ہو۔ عورت کسی قسم کے احساسِ محرومی کاشکار نہ ہوگی۔ یہی عورت ایک بہترین نسل تیار کرے گی اور یہی دنیا کے تمام دوسرے معاشرہوں پر اپنی برتری ثابت کر دے گا۔

توقع ہے کہ درج بالا قابلِ جانز سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہوگی کہ مستقبل کا ۱۰ معاشرہ آج کے معاشرے سے، عورت کے کردار کے لحاظ سے کس طرح مختلف ہوگا۔

ملک میں ہومیو پیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیو پیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
اوپر پاکستانی ادویات کی مکمل ورائٹی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۶۳۶۹۶۹۱-۲ — ۳۰۶۹۱۱

پرویز صاحب کی اصل غلطی

”زیر نظر مضمون“ اس سے قبل، ستمبر ۱۹۹۰ء کے ’اشراق‘ میں شائع ہو چکا ہے۔ اب تقریباً پانچ سال بعد، ’الرباب‘، ’طلوع اسلام‘ نے اس پر تنقیدی نقطہ نظر سے قلم اٹھایا ہے۔ جرانی تحریر کی پہلی قسط فروری ۱۹۹۵ء کے ماہنامہ ’طلوع اسلام‘ میں بھی ہے۔ دونوں مضامین میں جہاں اسلوب تحریر، انشاء اور طرز استدلال کا نمایاں فرق ہے، وہاں زمانی فرق بھی بہت واضح ہے۔ دیگر اختلافات کو سمیٹنا تو چارے بس میں نہیں اور اس معاملے میں ہم اعترافِ محزبی کر سکتے ہیں، تاہم جہاں تک زمانی فرق ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے یہ مضمون دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ہم اس جرانی تحریر کی آخری قسط کے لیے منتظر ہیں۔ اس کی اشاعت کے بعد، ان شاء اللہ، اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے یہ بحث اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی۔ بہر حال، ’طلوع اسلام‘ ہر حال، شکریہ کی حق ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔“

ادارہ _____

دین اسلام میں قرآن مجید کو بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے اس دین کے فہم کا سب سے زیادہ انحصار بھی اس کتاب کے فہم پر ہے۔ اگر قرآن حکیم کو صحیح اصولوں کی روشنی میں سمجھا جائے تو دین کی مجموعی تعلیمات کو جاننا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ تو ممکن ہے کہ آدمی کسی جزوی مسئلے یا فردی معاملے میں غلطی کا شکار ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ صراطِ مستقیم ہی پر رہتا ہے۔ ان اصولوں سے ہٹ کر، اگر کسی اور راستے سے فہم قرآن تک رسائی کی سعی کی جائے تو منزلِ کمی ہاتھ نہیں آتی۔ اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک مسئلے میں صحیح رائے قائم کر لیں، لیکن اس دین کا سراج آپ کو کبھی نہیں مل سکتا جس کی اقامت کا مطالبہ قرآن مجید کرتا ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں، جن کا اصرار ہے کہ قرآن ہی ان کی فکر کا محروم مرکز ہے۔ انھوں نے قرآن مجید کو غلط اصولوں کی مدد سے سمجھا چاہا۔ اس کوشش سے فہم قرآن کے دروازے تران پر نہ کھل سکے، البتہ ضلالت ان کا مقدر بن گئی۔

اس فکر کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ دورِ جدید میں اس کی پیشوائی اور ترجمانی کا منصب جناب غلام احمد پرویز مرحوم کے ہاتھ رہا۔ انھوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کیا اور آخری لمحہ حیات تک یہی کہتے رہے۔ انھوں نے آیات قرآنی کے جو معانی و مطالب اخذ کیے، وہ 'مفہوم القرآن'، 'لغات القرآن'، 'مطالب الفرقان' اور کئی دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اصل چیز لفظ کا لسانی پس منظر ہے۔ وہ اسی دروازے سے کسی لفظ کے قصہ معانی میں داخل ہوتے ہیں۔ زبان کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ لفظ کے حقیقی و مجازی معانی ہم طے کرتے وقت، تشبیہ و تمثیل کے کسی اصول اور سلسلہ کلام کی کسی ضرورت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک پرویز صاحب کی یہی بنیادی غلطی ہے، جس کے سبب سے قرآن مجید کا اصل مدعا ان پر واضح نہ ہو سکا۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور ادب کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ ان قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھا جائے، جن کا تعلق زبان اور ادب کے فہم سے ہے۔ پرویز صاحب نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا۔ چنانچہ وہ تاویلات کا ایک حلیم ہوش ربا قلم کرنے میں تو کامیاب رہے، لیکن صحیح مفہوم القرآن ان کے فہم سے باہر رہا۔ یہ بات اسی وقت پوری طرح سمجھ میں آسکتی ہے جب زبان و ادب کے وہ بنیادی مسلمات ہمارے پیش نظر ہوں، جن کا لحاظ فہم قرآن کے لیے ناگزیر ہے۔

زبان اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عطیہ ہے۔ جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کی نطق و ادراک کی صلاحیت ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آج کئی طرح کی زبانیں رائج ہیں۔ الفاظ کے اختلاف کے باوجود، اپنی اقدار کے اعتبار سے یہ بہت مدہمک ایک جیسی ہیں۔ ہر زبان کی ابتدا اصوات سے ہوئی ہے۔ تہذیب کے آغاز سے پہلے صوتی تاثرات سے مختلف معانی ہم ادراک کیے جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آوازیں لفظوں میں ٹھہریں اور اس سے باضابطہ زبانیں وجود میں آئیں۔ چنانچہ آج ہم جو لفظ بولتے ہیں اس کا ایک متعین مفہوم ہوتا ہے۔ لفظ کے کسی خاص مفہوم کا اطلاق اس کے استعمال سے طے ہوتا ہے۔ یعنی آج کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ماحول میں کس معانی میں مستعمل

ہے۔ کوئی متکلم اس لفظ سے اپنے کلام اور تحریر میں کیا مفہوم مراد لیتا ہے۔ لہذا لفظ کا مطلب و مفہوم اس کے عرف استعمال سے متعین کیا جائے گا۔

کسی لفظ کے بارے میں دوسری چیز اس کی لسانی تحقیق ہے۔ لفظ اصل میں کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کی ابتدائی صورت کیا تھی؟ اور یہ کن مراحل سے گزرا ہے؟ اس ساری بحث کا تسلسل علم لسانیات (Linguistics) سے ہے۔ بعض اوقات ایک زبان میں کئی دوسری زبانوں کے الفاظ نقل ہوتے ہیں۔ لسانی تحقیق سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں علم لسانیات کی مدد سے کسی لفظ کا مادہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لفظ کی اس لسانی تحقیق سے اس کا مفہوم طے کرنا، استخراج معنی کا صحیح طریقہ نہیں۔ لفظ کے فہم کا تعلق اس کے استعمال ہی سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص علم لسانیات کی مدد سے کسی لفظ کے معانی جاننے کی سعی کرے گا تو اس سے بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور صحیح مطلب تک پہنچنا کبھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس بات کو ایک مثال سے بہتر سمجھا جاسکتا ہے۔ آج کے دور میں لفظ 'شوربا' کا ایک مفہوم متعین ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے مراد کھانے کی ایک قسم ہے۔ اگر کوئی اپنے کھانے میں شوربے کے استعمال کا ذکر کرتا ہے تو غلطی کے لیے مدعا پانا مشکل نہیں رہتا۔ اب ایک شخص لفظ 'شوربا' کی لسانی تحقیق کرتا ہے کہ 'شور' نمک کو کہتے ہیں اور 'با' سے مراد پانی ہے۔ لہذا شوربے کا مطلب ہوگا 'نمکین پانی'۔ اس تحقیق کی رو سے کھانے میں شوربے سے مراد نمکین پانی کا استعمال ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ لفظ کا یہ مطلب مراد لینے سے اس کا مفہوم بالکل بدل جائے گا۔ کلام میں شوربے کے وہی معانی مراد لیے جائیں گے جن کا تعین عرب عام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ 'میں نے ٹیلی وژن خریدا' تو اس جملے میں کوئی ابہام نہیں۔ مگر حاضر میں ہر فرد اس سے باخبر ہے کہ 'ٹیلی وژن' سے کیا مراد ہے؟ لیکن لغوی تحقیق کے مطابق 'ٹیلی' کا مطلب 'انتقال' کے ہیں اور وژن 'منظر' کو کہتے ہیں۔ لہذا 'میں نے ٹیلی وژن خریدا' سے مراد 'میں نے انتقال منظر خریدا' ہوگا۔ یہ لسانی و لغوی تحقیق درست ہونے کے باوجود فہم کلام میں مانع ہے۔ اس میں ٹیلی وژن کے اس اصطلاحی مفہوم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو متکلم کے پیش نظر ہے۔ اس بحث سے یہ واضح ہے کہ لفظ کے مفہوم کا تعلق اس کے استعمال سے ہے نہ کہ علم لسانیات سے۔

زبان کے بارے میں دوسری چیز تشبیہ، استعارہ اور تشیل وغیرہ کا استعمال ہے۔ ہر زبان ادواب

کایہ سکہ اصول ہے کہ بہت سی باتیں تشبیہ اور استعارے کے پیرائے میں بیان کی جاتی ہیں۔ کبھی کسی مذہم کو واضح کرنے کے لیے تمثیلی انداز اپنایا جاتا ہے۔ یہ چیز یہاں زبان و بیان کا حسن ہوتی ہے، وہاں مفہوم کے ابلاغ کو بھی آسان بنادیتی ہے۔ تشبیہ و استعارے میں بہت سے الفاظ اپنے حقیقی معنوں سے ہٹ کر مجازاً استعمال کیے جاتے ہیں۔ جملے کا درست تفسیر اور کلام کا سیاق و سباق اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہاں لفظ مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے یا حقیقی معنوں میں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے: جب سے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، سینے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے: گھر میں ایندھن نہیں تھا، چرلے میں آگ کیلے جلتی؟ ان دونوں جملوں کی ترکیب خود گواہ ہے کہ 'سینے کی آگ' اور 'چرلے کی آگ' کو ایک ہی مفہوم میں لینا ممکن نہیں۔ 'آگ' کے مجازی اور حقیقی مفہوم کا تعین خود جملے نے کر دیا ہے۔ اب اگر پہلے جملے میں 'آگ' کو حقیقی معنوں میں لیا جائے تو ایک مضحکہ خیز صورت حال سامنے آتی ہے، جسے ایک عام آدمی کا ذوق بھی گوارا نہیں کرتا۔ تمثیلی انداز کو جاننے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ بہترین مثال ہیں، جن کے بارے میں انجیل کا کہنا ہے کہ وہ بغیر تمثیل کے کچھ نہ کہتے تھے۔ انجیل ہی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بویا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ مگر کے ملک کے نوکروں نے اگر اس سے کہا کہ اے خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آگئے؟ اس نے ان سے کہا کہ کسی دشمن نے کیا ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا: ٹھیک تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا: نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑو۔ کئی ٹنگ دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جملانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔“

اس تمثیل کی شرح میں انجیل ہی کا بیان ہے :

"اس وقت وہ بیڑہ کو چھوڑ کر گھڑیں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آکر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے۔ اور کھیت دنیا ہے۔ اور اچھے بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریک کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ اعلیٰ ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں جلاتے جلاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزیں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھیٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پسینا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔"

اس مثال سے یہ بات واضح ہے کہ اگر بات تمثیل کے لہجے میں ہوگی تو لفظوں کو حقیقی مفہوم میں نہیں لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح حقیقی مفہوم کو مجازی مراد لینے سے بھی بات کا مدعا بدل جاتا ہے، مثلاً ایک شخص کہتا ہے "میں ساجد اور عابد کے ساتھ بازار گیا۔" جملہ خود تعین کر رہا ہے کہ ساجد اور عابد معرفہ ہیں اور ان سے مراد خاص افراد ہیں۔ یہ مفہوم مراد لینے سے جملے کا مدعا بالکل واضح ہے۔ لیکن اگر جملے کی ساخت اور اس ظاہری مفہوم کو نظر انداز کر کے لغت کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کچھ اس قسم کی صورت حال سامنے آئے گی۔ سَاجِدٌ، سَاجِدٌ سے اسم الفاعل ہے اور اس کے معانی خاکساری کرنے والے کے ہیں۔ اسی طرح 'عابد' کا مطلب 'حرصیں ہونا' ہے۔ لہذا جملے کا مطلب ہوگا 'میں ایک خاکسار اور ایک حرصیں آدمی کے ساتھ بازار گیا۔' لغت کے لحاظ سے تو یہ صحیح مفہوم ہے، لیکن کیا جملے میں یہی بات کہی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ لہذا کسی جملے یا عبارت کا مفہوم متعین کرتے ہوئے ضروری ہے کہ الفاظ کا حقیقی اور مجازی استعمال پیش نظر ہو۔

زبان کے حوالے سے ایک اور اہم چیز اس کا عرف عام ہے۔ کیونکہ بات کے فہم کے لیے زبان

کا عرف بھی جاننا لازم ہے۔ مثلاً 'لفظ' مصدق ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مانے کے تحقیق کریں تو اس کا مطلب 'پھینکی ہوئی چیز' ہے۔ لغت کو چونکہ اسی اصول پر ترتیب دیا جاتا ہے، اس لیے امام راغب کی مفردات اور معانی اللغہ میں یہی مفہوم لیا گیا ہے۔ لیکن جب 'لفظ' کسی تحریر یا گفتگو میں استعمال ہوگا تو اس کا وہی مطلب قبول کیا جائے گا، جس کی ابازت زبان کا عرف دیتا ہے۔ یہ عرف زبان و معاشرے کا بھی ہوتا ہے اور کسی صاحب فن کا بھی۔ 'خودی' کو سرتید جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو کلام اقبال میں پایا جاتا ہے۔ سرتید کے نزدیک یہ ایک منفی جذبہ ہے لیکن اقبال اس کو مثبت مفہوم میں لیتے ہیں۔

زبان و ادب کے ان مسلمات کی روشنی میں قرآن مجید کو دیکھیے۔ قرآن مجید، عربی زبان میں ہے، ایک خاص قوم اس کا اولین مخاطب ہے۔ اس قوم کا اپنا ایک تہذیبی پس منظر، روایات، زبان اور ادب ہے۔ قرآن ان سے انہی کی زبان میں ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی بات پوری طرح سمجھتے ہیں۔ انھوں نے قرآن مجید کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن انہیں کسی لفظ کے مفہوم کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محض کتاب نہیں بھیجی بلکہ ساتھ ایک رسول بھی مبعوث کیا، جس کی سیرت قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید ایک کتاب ہے، جس کی ترتیب من جانب اللہ ہے۔ لہذا اس کا ایک سیاق ہے، ایک سباق ہے۔ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں۔ آج کے دور میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ان سب باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک فہم کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ عرب معاشرے کی روایات، تاریخ عرب، عربی زبان اور اس کے مختلف اسالیب و ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرا مطالعہ اور ذوق رکھتا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی حقیقت کہ وہ ایک کتاب ہے اور اس کا ہر لفظ سیاق و سباق کے ایک نظم سے بننا ہوا ہے، اس کے پیش نظر ہو۔

پرویز صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، ان تمام باتوں کو نظر انداز کیا اور محض الفاظ کی سانی تحقیق سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے قرآن مجید کی جو تصویر سامنے آتی ہے، وہ ایسی ہی ہے جیسے کلام اقبال میں کوئی 'خودی' کا لغوی مفہوم داخل کر دے۔ اس سے اقبال کی وہ بات جو وہ لوگوں تک

پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پس منظر میں چلی جائے گی اور ایک نیا مضمون سامنے آجائے گا۔ اسی طرح پروردگار نے ہم قرآنی کے جو نقوش قائم کیے ہیں، اس سے قرآن کا مدعا تو واضح نہیں ہوتا، البتہ ”مفکر قرآن“ کا نقطہ جانا جا سکتا ہے، جسے انھوں نے قرآن مجید کی ہر آیت کے تحت بیان کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ نمل کا وہ مقام جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصا اور ید بیضا کا تذکرہ اور اس پر لوگوں کے رد عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں کے کفر کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت ان کے لیے پردہ راز میں ہوتی ہے، بلکہ ان کے انکار کی وجہ ان کا ظلم اور تکبر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ ظلم و استکبار کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسانوں کا وہ سراسر طبقہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور وہ رد عمل کے طور پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور اسے اللہ ہی کا فضل قرار دیتے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں ایسی عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی، جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ مگر وہ اس پر شکر نہیں ہوتے، بلکہ ان کا سر شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں جھک گیا۔ قرآن مجید میں ان کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا:

وَحِشْرَ سُلَيْمَانَ جُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْعَطِيرِ فَهُمْ يُوْذِعُونَ هَ حَتَّى إِذَا اتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْمُرُونَ ه	”اور سلیمان کے جائزے کے لیے اس کا ہارا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں سے اکٹھا کیا گیا اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ چوٹیوں کی وادی میں جا پہنچے۔ ایک چوٹی نے کہا، اے چوٹیو! اپنے سواروں میں گھس جاؤ کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انھیں
---	--

(النمل ۱۷، ۱۸) اس کا احساس بھی نہ ہو۔“

۱۔ کلامِ اقبال سے کلامِ اللہ کی تمثیلِ ابلاغِ مدعا کے لیے ہے۔ درنہ قرآن مجید کا مقام اس سے بلند تر ہے کہ اسے کسی انسانی کلام کی مثل قرار دیا جائے۔

غلام احمد صاحب پرویز ان آیات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں :

”سیمان کے لشکر میں شہروں کے مذنب باشندے، جنگلوں اور پہاڑوں کے دیوبیکل وحشی اور قبیلہ طیر کے شاہسوار سب شامل تھے۔ انھیں (کیمپوں میں) روک کر رکھا جاتا تھا تاکہ مناسب ٹریننگ اور تربیت سے ان سے مفید کام لیے جائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیمان کو معلوم ہوا کہ سبا کی مملکت اس کے خلاف سرکشی کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ بطور غلطی یا تقدم، اس کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں وادی نمل پڑتی تھی۔ ملک سبا کی طرح، اس مملکت کی سرحد بھی ایک عورت تھی۔ جب اس نے اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر پناہ لگیں، ہوجائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لشکر جہاز اتنا معلوم کیے بغیر کہ تم اس کی دشمن کی قوم سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہو یا نہیں، تمہیں یوں ہی پھیل ڈالے۔ (خوبیوں ہی کچھ کرتی ہیں) ان کے راستے سے ہٹ جانا ہی قرین مصلحت ہوتا ہے۔“

پرویز صاحب نے یہاں جن، انس اور طیر کے معانی، بالترتیب، جنگلوں اور پہاڑوں کے دیوبیکل وحشی، شہروں کے مذنب باشندے اور قبیلہ طیر کے شاہسوار بیان کیے ہیں۔ اپنی لغوی تحقیق بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں :

”قرآن میں جن اور انس سے مراد وحشی اور تمدن انسان ہیں۔ انسان جو مانوس تھے اور

اور جن جو وحشی اور غیر مذنب قبائل جنگلوں اور صحراؤں میں رہتے تھے۔“

”جن“ اور ”انس“ عربی زبان کے معروف الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا اطلاق دو مختلف مخلوقات پر ہوتا ہے۔ کلام میں اس بات کا کوئی قرینہ موجود نہیں کہ الفاظ کے معروف معانی سے صرف نظر کرتے ہوئے انھیں نسل انسانی کے دو گروہوں سے متعلق قرار دیا جائے۔ لیکن جب کوئی شخص لفظ کے عام استعمال سے متعین ہونے والے مفہوم سے انحراف ہی کا ارادہ کر لے تو پھر کسی لفظ کا کوئی مطلب بھی لیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں تضاد بیانی سے بچنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ پرویز صاحب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ چنانچہ وہ

۱۔ مفہوم القرآن۔ جلد دوم۔ صفحہ ۸۶۴

۲۔ لغات القرآن۔ جلد اول۔ صفحہ ۴۴۴

’مفہوم القرآن‘ میں جس کا حوالہ اوپر گزرا ہے، ’الطہیر‘ کا مطلب ’قبیلہ طہیر کے شاہسوار بیان کرتے ہیں اور دوسری جگہ لغات القرآن‘ میں ’تیز رفتار گھوڑے‘ وہ بیان کرتے ہیں۔
 فَرَسٌ مُّطَهَّرٌ - طَيِّبًا
 ہر شیار اور تیز رفتار گھوڑا۔
 سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر جن، انس اور طہیر ہر شکل تھے جن سے مراد وحشی قبائل ہیں۔ انس: مذہب آبادیاں اور طہیر: تیز رفتار گھوڑے (رسالہ)
 لغت کے استعمال کا یہی مظاہرہ انھوں نے ’وادی نمل‘ اور ’نملہ‘ کا مفہوم طے کرتے ہوئے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے:

”وادی نمل چیونٹیوں کی جگہ نہیں بلکہ ایک قبیلے کے مسکن کا نام ہے۔ اور النمل، اس قبیلے کا نام۔ نملہ: اس قبیلے کی ایک عورت۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں عورتیں عام طور پر قبائل کی رئیس ہوتی تھیں۔ جیسا کہ مکہ سبا کے واقعے سے ظاہر ہے۔ یعنی یہ ان قبائل کا تمدن تھا۔“

یہاں ’نملہ‘ سے وادی نمل کی خاتون سربراہ مراد لینا، کسی طرح ممکن نہیں۔ نمل، عربی زبان میں اہم جنس ہے۔ اس سے کسی طرح قبیلہ مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ نمل کسی قبیلے کا نام تھا تو اس قبیلے کی خاتون کے لیے ’نَمْلِيَّة‘ استعمال ہونا چاہیے نہ کہ ’نَمْلَہ‘؛ اور اگر وہ اپنے قبیلے کی سربراہ تھی تو اسے معرفہ آنا چاہیے جب کہ نَمْلَہ نکرہ ہے۔ گویا کسی زادیے سے بھی اس لفظ کا یہ مفہوم لینا ممکن نہیں۔

پرویز صاحب کا یہ انداز تفسیر صرف سورہ نمل ہی تک محدود نہیں، بلکہ انھوں نے پورے قرآن کو اسی انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس اسلوب تفسیر سے قرآن مجید کا انداز خطابت اس کے محاسن اور خبردار کر دینے والا منفرد انداز کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہی وہ کلام ہے، جس نے انسانی تاریخ کا نقشہ بدل دیا تھا۔

۱۔ لغات القرآن۔ جلد سوم۔ صفحہ ۱۱۰۵

۲۔ لغات القرآن۔ جلد چہارم۔ صفحہ ۱۶۶۵

سورہ تکویر، قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے، جہاں قیامت کا بیان ہوا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کا منظر کھینچا ہے، جس دن یہ نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا۔ یہاں قرآن کا انداز روایتیں کھڑے کر دینے والا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے ایک صاحب دل پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، الفاظ اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خبر کے انداز میں مخاطب کرتے ہیں:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ
انْكَدَرَتْ ۖ وَإِذَا الْهَبَالُ سُيِّرَتْ ۖ
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۖ وَإِذَا الْوُحُوشُ
حُشِرَتْ ۖ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۖ
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۖ وَ
إِذَا الْمَوْتَادَةُ سُيِّلَتْ ۖ بِأَيِّ
ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ ۖ وَإِذَا السَّمَاءُ
كُشِطَتْ ۖ وَإِذَا الْجَبَابِثُ سُحِرَتْ ۖ
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِلَتْ ۖ وَعِلِمَتْ
نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۖ
”جب کہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے
گی اور تارے بے نور ہو جائیں گے۔ پہاڑ
پلا دیے جائیں گے اور دوس ماہر گاہیں
اوتھیں اور ہر پھر گے۔ وحشی جانور اکٹھے
ہو جائیں گے اور سمندر رُبل پُرس گئے۔
جب کہ نفوس کی جوڑیں ملائی جائیں گی اور
زندہ درگور کی ہونی لڑکی سے پوچھا جائے گا
کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی! جب کہ اسمان ٹپ
کھوئے جائیں گے اور آسمان کی کمال کھینچی لی
جائے گی۔ جب کہ دوزخ بھڑکادی جائے
گی اور جنت قریب لائی جائے گی۔ تب
ہر جان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا لے کر آئی ہے“
(الحکویہ: ۸۱، تا: ۱۴)

پرویز صاحب اس سورہ کا ترجمہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

”کسی آنے والے دور میں جب انسانوں کے خود ساختہ نظام تمدن و معاشرت کی جگہ
قرآنی نظام لے لے گا تو اس وقت کی انقلابی کیفیات سے متعلق یوں سمجھو کہ ملکیت کا نظام
لپیٹ دیا جائے گا اور ان کے اہالی مالی (جمہوری جمہوری ریاستیں) سب جبر کو نیچے گر جائیں
گی۔ ان کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ ان کی قوت مائدہ پر بنائے گی اور پہاڑوں جیسے عظیم اہل و روزا اپنی
اپنی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور جن ذرائع ریل و رسائل (مثلاً اونٹوں) کو اس وقت اتنی اہمیت
دی جا رہی ہے وہ سب بے کار ہو جائیں گے اور وحشی اور نامانوس قوتیں بھی اجتماعی زندگی

کی طرف آتی جائیں گی اور سمندر دلوں میں آلود رفت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر وقت بھرے بھرے دکھائی دیں گے اور ان کے کناروں کی بستیاں بھی بڑی آباد ہو جائیں گی اور اطراف و اکناف کی آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جائیں گی۔ جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ درگور کر دیتا ہے اور ان بے چاریوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھا جائے گا کہ انہیں بالآخر کس جرم کی پاداش میں ذبح کیا جاتا رہا، یعنی عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے۔ اور اخبارات و رسائل جگہ جگہ پھیل جائیں گے اور اجماع فکری پر پڑے ہوئے پڑے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے ان کے حالات دریافت کیے جائیں گے۔“

”(تو اس وقت خدا کے قانونِ مکافات کا عمل تیز تر ہو جائے گا۔ کیونکہ اس وقت آخر الامر

وہ نظام متشکل ہو جائے گا جس میں ہر معاملہ انصاف اور قانون کے مطابق طے پائے گا، لہذا اس کی رو سے) مجرمین کے لیے جہنم کے شعلے زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھیں گے اور اس نظام کی پابندی کرنے والوں کے لیے جنتی معاشرہ قریب تر لایا جائے گا۔ یعنی اس وقت ہر شخص اپنے اپنے عمل کے نتائج اپنے سامنے بے نقاب دیکھے گا۔“

اگر سورہ نکیر کی آیات کا یہی مطلب لیا جائے جو مفہوم القرآن میں بیان کیا گیا ہے تو قرآن مجید کے بارے میں کسی حسن ظن کا امکان باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید کی ان آیات میں اتنا اثر ہے کہ یہ ایک حساس آدمی کی قلبی کیفیات کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ جرم کی طرف بڑھتے قدم رک جاتے ہیں۔ انسان نیکی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور ان جہلوں کا اثر قاری کی روح تک میں اثر جاتا ہے۔ لیکن پر دین صاحب کا ترجمہ درست تسلیم کر لینے سے، پڑھنے والے کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے دل کی دنیا بدلتی ہے اور نہ اس کا اثر اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہی وہ کلام ہے جسے سن کر بے کید نے شعر کہنا ترک کر دیا تھا!

پر دین صاحب کے اس ترجمے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتوں نے ’دانستہ دامن بچا کر گزرا‘ چاہتے ہیں۔ وہ قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں۔ بلاشبہ یہ تفسیر بالرائے کی بدترین مثال ہے۔

بعض لوگوں کے نزدیک پروردگار صاحب کے فکر میں پائی جانے والی سب سے بڑی منکالت
 'انکارِ حدیث' ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک انھوں نے قرآن فہمی کے جو اصول متعین کیے ہیں، وہی
 ان کی گمراہی کا بنیادی سبب ہیں۔ قرآن مجید سے غلط استدلال کی وجہ سے انھوں نے بے شمار چیزوں کا
 انکار کیا۔ حدیث، معجزہ، جنت و غیرہ کا شمار اسی فہرست میں ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو صحیح اصولوں کی
 بنیاد پر سمجھتے تو انھیں ان سب کا ثبوت قرآن ہی سے مل جاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور منصب
 رسالت کو ایک واضح اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ ان تصورات کو جان لینے کے بعد ان چیزوں کے
 انکار کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

جاپان کا بیٹا ہوا

ایلفی

ایلفی کے استعمالات بے شمار ہیں

کھلونے، گلاب، عام گھریلو اشیاء، ہاتھوں کے صابن،
 دیناٹل قوم، تھریس، پچنے کے فوج، عام، پرس
 ہینگر، کمر و وغیرہ کو آبائی ہوا جاسکتا ہے۔

زینبوت، ریڈیو، شیشی و شیشی، طیف کیمیا و شیشی
 کھولنا، اسکوڑوں، سائیکلوں کے ٹائر، تاب،
 برف کس، جوتے، بیڈ، کھلی پکڑنے کی ڈھکی،

ہر چیز کو سیکنڈ ہون میں جوڑنے کیلئے

”خیبر کی تسخیر کے بعد اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت ربانی نے بتایا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دشمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرے، تاکہ آپ کے لیے مداخلت جائز ہو جائے۔ آپ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف براہِ نکتہ کر رکھا ہے، وہ بغض، حسد، اقتدار پرستی اور گھمنہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی چیز کی لغت کریں، وہ اپنے آپ کو غیر منطقی اور غیر اخلاقی کارروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا نہایت صحیح نکتہ۔ قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ بنی بکر کی جنگ (شعبان ۸ھ) میں قریش نے درپردہ اپنے حلیف قبیلہ (بنو بکر) کی حمایت میں آپ کے حلیف قبیلہ (بنو خزاعہ) کے خلاف چڑھائی کر کے یہی غلطی کی۔ یہ معاہدہ صلح کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے دو برس بعد کا واقعہ ہے۔ اس صلح کے نتیجہ میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار مرد تھے، تو اب ان کی تعداد دس ہزار ہو چکی تھی۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف مراجع کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبیر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہانے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔“

صلح و دعوت

سیرت ایک تحریک کی حیثیت سے

فتح اسلام

بدر کی شکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکایا اور مختصر سی مدت میں ان سے کئی معرکے پیش آئے، جن میں احد (۳ھ) اور احزاب (۵ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان غزوات میں مسلمانوں کو شدید ترین مصائب پیش آئے۔ غزوہ خندق میں ۸۰۰ آدمی تھے مگر سردی اور بھوک اور تھکان کا عالم یہ تھا کہ جب حضور نے دشمن کی جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجنا پایا، تو تین بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، یہاں تک کہ آپ حضرت صدیق کے پاس آئے اور نام لے کر ان کو بلایا اور ان کو اس کام پر متعین کیا۔

دوسری طرف مدینہ کے یہود ایک متعل اندرونی مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھیں۔ خندق کے ۲۰ روزہ محاصرہ کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج مکہ واپس ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینہ کے اندرونی یہودیوں سے فتنے کے لیے موزوں ترین سمجھا، جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت برہنہ ہو کر سامنے آچکی تھی۔ آپ نے مدینہ کے قابل (بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ) کو خندق سے لڑتے ہی فوراً گھیر لیا اور ان پر خود ان کی کتاب و قرأت کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔

اب مسئلہ خیر کا تھا۔ ہجرت کے چھٹے سال یہ صورت حال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالاسلام تھا اور جنوب میں چار سو کلومیٹر کے فاصلہ پر مکہ کے قریش تھے اور شمال میں دو سو کلومیٹر کے فاصلہ پر خیبر کے یہودی۔ قریش اور یہودی، اسلام دشمنی میں متفق الہائے ہونے کے باوجود، اکیلے اکیلے اتنے طاقتور نہ تھے کہ تمنا اسلام کو ختم کرنے کا حوصلہ کر سکیں۔ اسی لیے ان کے درمیان مشترکہ جنگی اقدام کی سازشیں

چل رہی تھیں۔ دوسری طرف مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔

ان حالات میں آپ نے ربانی تدبیر کے تحت ذی قعدہ ۶ھ میں اپنے ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کر دیا، اور اعلان فرمایا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ عمرو کے لیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا، حتیٰ کہ رازِ جاہلیت کی رسم کے مطابق اونٹوں کو قربانی کا نشان بھی پہنانے کا حکم دیا، تاکہ مکہ والوں کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ آپ زیادتِ کبر اور قربانی ہی کے لیے آئے ہیں۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا مظاہرہ ہو کہ آپ کا مقصد کعبہ کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے۔

مکہ سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کر روکا۔ آپ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہو جائے :

انا لم نجئ لقتال احد	ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف
ولكن جننا معتمرين	عمرو کے لیے آئے ہیں، جنگ نے قریش کا برا
وان قريشا قد نهكتهم	حاصل کر دیا ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچا
الحرب واضرت بهموفان	ہے۔ اگر وہ چاہیں، تو میں ان کے لیے ایک
شاؤا ماد دتھو مدة و	مدت (جنگ نہ کرنے کی) مقرر کر دوں، اور
يخلوا بئني وبين الناس	وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ
فان اظهر فان شاؤا	جائیں، اگر میں غلبہ رہوں، تو وہ چاہیں تو
ان يدخلوا فيما دخل	اس دین میں داخل ہو جائیں گے جس میں لوگ
فيه الناس فخلوا و الا فقد	داخل ہوئے اور مجھے غلبہ نہ ہو، تو ان کا مدعا
جموا، وان هم الوافو	حاصل ہے اور اگر قریش نے اس سے انکار
الذي فني بيده	کیا، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری
لاقاتلنهم على امرى	جان ہے، میں اس معاملہ میں ان سے لڑوں
هذا حتى تنفرد سالفتي و	گا، خواہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ
لينفذن امر الله - (بخاری)	کا اور پورا ہو کر رہے گا۔

یہ پیغام، درحقیقت، خود قریش کے اندر موجود ایک فکر سے فائدہ اٹھانا تھا۔ مگر کے ابتدائی دور میں جب عقبہ بن بجہ قریش کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے آپ سے ملا، اور آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا، تو ایک روایت کے مطابق اس نے جربا تیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی بتی:

”اے آدمی کو اس کے حال پر مچوڑ دو۔ خدا کی قسم، وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں۔

تم ان کے اور تمام عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ عرب پر غالب آگئے، تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اگر وہ مغلوب ہو گئے، تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پاؤ گے۔“

(الہدایہ والنہایہ)

یہ فکر جو خود قریش کے اندر دبا ہوا موجود تھا، اسی کو آپ نے استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ کو اپنے نقطہ نظر کے حامی مل گئے۔

ایک طرف آپ نے یہ پیغام کہلایا۔ دوسری طرف قریش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ بنی کنانہ کا ایک شخص مکہ سے روانہ ہو کر حدیبیہ پہنچا، تاکہ یہ معلوم کرے کہ مسلمان کس لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قید میں قربانی کے اونٹوں کی تنظیم کی جاتی ہے۔ تم لوگ اپنے قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو۔ مسلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیک اللہم لبیک، پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے۔ یہ شخص مکہ واپس ہوا تو بہت متاثر تھا۔ اس نے قریش سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آ رہے ہیں، انہیں روکا نہ جائے۔

اسی طرح ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا مظاہرہ بھی انہیں، شدید طور پر متاثر کرتا تھا۔ قریش کا ایک سفیر حب حدیبیہ پہنچا، تو مسلمان صفت بندی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے ضبط و نظم کا منظر دیکھ کر وہ اتنا مرعوب ہوا کہ واپس ہو کر قریش سے کہا کہ مسلمانوں کا اتلا اتنا زبردست ہے کہ ساری کی ساری قوم محمد کے ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے۔ ایک اور سفیر نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جب وضو کرتے ہیں تو مسلمان دوڑتے ہیں کہ ان کے عمامہ کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ وہ ادب و تعلیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں۔ سفیر نے واپس ہو کر قریش سے مسلمانوں کی اس وفاداری اور محبت کا ذکر کیا، تو وہ سخت مرعوب ہوئے۔ بدیل بن ورقا الخزاعی کے ذریعہ سے جب مذکورہ پیغام قریش کو پہنچا تو ان کے ایک شخص (عروہ بن مسعود) نے تقریر کی:

”اے میری قوم، کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں، عروہ نے کہا: کیا تم میں سے کچھ میری اولاد کے برابر نہیں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں۔ عروہ نے کہا: کیا تم میں سے کچھ میرے اوپر کوئی شک ہے۔ لوگوں نے کہا: نہیں۔ عروہ نے کہا: اس آدمی نے تمہارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے، تم اس کو مان لو اور مجھے جانے دو کہ میں ان سے بات کروں۔“
(البیہار والنہایہ)

آپ نے اعلان کر دیا کہ قریش جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے، میں اس کو مان لوں گا (والذی نفسی بیدہ لا یدستالونی خطۃ یعظمون فیہا حرمت اللہ الا اعطیتہ صبراً یا ہا، تاہم نہ جنگ معاہدہ لکھا جانے لگا، تو انہوں نے طرح طرح سے محبتِ جاہلیت کا مظاہرہ کیا۔ معاہدہ کے مسودہ ہے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبد اللہ لکھو یا: بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسک اللهم کہنے پر اصرار کیا۔ یہ دفعہ پڑھائی کہ قریش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے برعکس کوئی مسلمان قریش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اس سال مکہ جا کر عمرہ کریں۔ سارے صحابہ کے لیے یہ شرطیں انتہائی گراں ہو رہی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر جب عروہ بن مسعود نے کہا: اے محمد! یہ جو ادھر ادھر کے لوگ آپ نے اپنے گرد جمع کر رکھے ہیں، یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کو سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا سنجیدہ آدمی بھی غصہ میں آ گیا اور ان کی زبان سے نہایت سخت الفاظ نکلے۔ مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرتا رہا اور قریش کے ہر مطالبہ کو مان کر ان سے دس سال کے لیے نہ جنگ معاہدہ کر لیا۔ اب قریش پابند ہو گئے کہ وہ دس برس تک بالواسطہ یا براہ راست کسی ایسی جنگ میں حصہ نہ لیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔

یہ معاہدہ جو مسلمانوں پر اتنا سخت تھا کہ اس کی تکمیل کے بعد جب آپ نے لوگوں سے قربانی کرنے کو کہا تو تین بار اعلان کرنے کے باوجود کوئی ایک شخص قربانی کے لیے نہ اٹھا۔ اس کے بعد اٹھے بھی تو غم کا یہ حال تھا کہ قربانی کے بعد سر موٹنے لگے، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو ناکٹ ڈالیں گے۔ مگر وہب کر کے جانے والے اس معاہدہ کے اتنے عظیم الشان فائدے ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔
صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے دو طاقت ور حریف تھے، ایک خیبر کے میردی، دوسرے مکہ کے قریش۔ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہ ہوئے تھے کہ بیک وقت دونوں سے نمٹ سکیں۔ ایک پر حملہ کرنا، گویا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ وہ پیچھے سے آکر مدینہ میں گھس جائے اور مسلمانوں کے مرکز کو براہِ دکرے۔

آپ نے یہ کیا کہ قریش مکہ کے سارے مطالبات منظور کر کے ان کو دس سال تک کے 'ناجنگ معاہدہ' پر راضی کر لیا۔ اور اس طرح انہیں 'بطن مکہ' میں روک دیا (الفتح ۴۸: ۲۴)۔ اس کے بعد مدینہ واپس آکر پہلی فرصت میں خیبر پر حملہ کر کے یہودی مسئلہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ پہلا واقعہ ذی قعدہ ۶ھ میں ہوا اور دوسرا محرم ۷ھ میں۔

خیبر میں یہودیوں کے آٹھ پتھر کے قلعے تھے، جن میں ۲۰ ہزار جنگجو ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جمے ہوئے تھے، جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی۔ ان قلعوں کے استحکام کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کو ۱۷۰۰ء میں فرانس کے فوجی انجینئر مارشل دابان (۱۷۰۷ء-۱۷۳۳ء) نے اختیار کر کے شہرت پائی۔ اس مضبوط اور صلح شہر کو کس طرح فتح کیا گیا۔ یہ بذاتِ خود ایک طویل داستان ہے۔ اس موقع پر جو حجت انگیز جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ قلعوں کے چھانگے توڑنے کے لیے یہ کیا گیا کہ بھاری درخت کا تنالے کر پچاس آدمی دوڑتے تھے اور اس کو تیزی سے قلعہ کے چھانگے پر مارتے تھے۔ چند بار ایسا کرنے سے قلعہ کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے بعد تیروں اور منجیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعہ کے اندر گھس جاتے۔ اس طرح چار قلعے سمجھ ہوئے تھے کہ بقیہ نے مرعوب ہو کر خود سے اپنے دروازے کھول دیے اور خود کو اسلامی فوج کے سپرد کر دیا۔

خیبر کی تسخیر کے بعد اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا۔ آپ کی فراست ربانی نے بتایا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دشمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرے، تاکہ آپ کے لیے مداخلت جائز ہو جائے۔ آپ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف براہِ مینیتہ کر رکھا ہے، وہ بغض، حسد، اقتدار پرستی اور گھمنڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی چیز کی مخالفت کریں، وہ اپنے آپ کو غیر منطقی اور غیر اخلاقی کارروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اندازہ نہایت صحیح نکلا۔ قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ بنی مکر کی جنگ (شعبان ۸ھ) میں قریش نے درپردہ اپنے حلیف قبیلہ (بنو مکر) کی حمایت میں آپ کے حلیف قبیلہ (بنو خزاعہ) کے خلاف چڑھائی کی کہ یہ غلطی کی۔ یہ معاہدہ صلح کی صریح خلاف ورزی تھی۔ یہ صلح مدینہ کے دو برس بعد کا واقعہ ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلح مدینہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار مرد تھے، تو اب ان کی تعداد دس ہزار ہو چکی تھی۔ آپ نے خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف مراجع کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبیر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا:

وَعَدَ كُوفَةُ اللَّهِ مَغَارِبَهُ كَشَيْتَرَةٍ
وَعَدَ كُوفَةُ اللَّهِ مَغَارِبَهُ كَشَيْتَرَةٍ
وَعَدَ كُوفَةُ اللَّهِ مَغَارِبَهُ كَشَيْتَرَةٍ
وَعَدَ كُوفَةُ اللَّهِ مَغَارِبَهُ كَشَيْتَرَةٍ

ان کو لو گے۔ پس شتاب دے دی تم کو

وَكَلَّمَ ابْنُ أَبِي النَّاسِ عَنْكَو۔ یہ اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تھے۔

(الفتح ۴۸: ۲۰)

معاہدہ کے وقت صورت حال یہ تھی کہ تقریباً ۲۰ برس کی مسلسل تبلیغی جدوجہد کے ذریعہ سے اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل چکی تھی۔ ہر قبیلہ میں بے شمار ایسے لوگ وجود میں آچکے تھے، جن کے دلوں میں اسلام کی صداقت نے اپنی جگہ بنالی تھی۔ مگر اس وقت کے عرب میں قریش کی قیادت کا مقام حاصل تھا۔ لوگ قریش کے ڈر سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دس سال کا 'ناجنگ معاہدہ' ہو گیا ہے تو یہ خطرہ دور ہو گیا اور لوگ اس طرح اسلام قبول کرنے لگے، جیسے ٹریفک پوسٹ پر بند سڑک کھلنے کے بعد اچانک سواریاں ٹوٹ پڑتی ہیں:

"ابن شہاب زہری اور دوسروں نے کہا ہے کہ اللہ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو نعمات دیں، وہ کسی بھی دوسرے غزوہ سے زیادہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال، مکہ میں دس ہزار افراد کے ساتھ داخل ہوئے، جب کہ اس سے پہلے ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قریش نے جنگ جوتی بند کر دی، تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ کیونکہ اب قریش کے غصہ اور مقابلہ کا خطرہ نہیں تھا۔"

(محدث صلی اللہ علیہ وسلم ونبی اسرائیل، ص ۱۰۱-۱۰۲)

بخاری نے حضرت برادر سے روایت کیا ہے، انھوں نے بعد کے لوگوں سے کہا، تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، مگر ہم لوگ صلح حدیبیہ کو فتح کہا کرتے تھے۔

اس معاہدہ کے ذریعے سے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکہ سے گزرنے لگے۔ ابوبصیر، ابوجندل وغیرہ جن کو اندرون معاہدہ قریش کی طرف واپس آنا ضروری تھا، وہ بھاگ کر ذوالمردہ پہنچے۔ وہاں اس قسم کے اور مسلمان جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ وہ ایک نیا مرکز بن گیا اور اس نے قریش کے تجارتی قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انھوں نے از خود معاہدہ کی یہ دفعہ ختم کر دی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری عجلت اور ظاہر پرستی ہے۔ اگر آدمی ظاہر سے بلند ہو جائے، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو آدمی کو کامیابی تک پہنچانے کی یقینی ضمانت ہیں:

"حضرت ابوبکر فرماتے تھے، اسلام میں فتح حدیبیہ سے زیادہ بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی، مگر

اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ پہنچ سکیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب

کے درمیان تھا۔ بندے جلدی چاہتے ہیں، مگر اللہ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ مساطحات دہاں پہنچ جائیں، جہاں وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔
حقیقت پسندی دنیا میں سب سے زیادہ کیا ہے، اگرچہ حقیقت پسندی ہی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے۔

خیبر سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی تھی۔ مگر کسی ایک شخص کو بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تیاری کس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر تک کو معلوم نہ تھا کہ آپ کبھر کا قصد کرنے والے ہیں۔ رمضان ۸ھ کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا، اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ تاہم پورا سفر اتنی خاموشی سے طے ہوا کہ آپ مراظران تک پہنچ گئے اور مکہ والوں کو خبر نہ ہوئی۔ آپ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی: ”غذا، قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے، یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں۔“

اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے۔ آپ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کا تعلق باہر سے منقطع کر دیا جائے۔ نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو اور نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے پائے۔ حضرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ انہی لوگوں نے عاتب بن ابی بلتعہ کے قاصد کو کچل کر اس سے شور خط برآمد کیا تھا۔ سارا لشکر سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ (روفی، ص ۱۱۱، القباہل عدد و سلاح، طبرانی، عن ابن عباس،)

مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا۔ روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا کہ دس ہزار فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا۔ ہر دستہ کا ایک سردار تھا، جو جھنڈا لے کر آگے چلتا اور اس کے پیچھے چند سو کا دستہ، قطار در قطار مارچ کرتا۔ اپنے چچا حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ابوسفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھائیے:

قال رسول الله صلى الله عليه	”آپ نے حضرت عباس سے فرمایا: ابوسفیان
وسلم للعباس: اجلسه بمضيق	کو پاؤں کے پاس گزر گاہ پر روکے رہیے،
الوادى عند خطم الجبل حتى	تاکہ اللہ کا لشکر ان کے سامنے سے گزرے
تمر به جنود الله فيراها۔	اور وہ اس کو دیکھیں۔“

(تہذیب سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۶۱)

اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا اور ابوسفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے، یہاں تک

کہ ابوسفیان کی زبان سے نکلا من لہ بھولادہ طاقت لہ اُر کا لیوم جنوداً اقط ولا جماعۃ۔ ایک طرف آپ نے مکہ کے لیڈر (ابوسفیان) کو اس طرح متاثر کیا۔ دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے (من دخل دار ابی سفیان فهو آمن)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوسفیان نے خود ہی مکہ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو۔ آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ فتح مکہ کے بعد کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اس مہم کے لیے اتنی زبردست تیاری مکہ میں خول ریزی کے لیے نہ تھی، بلکہ اہل مکہ کو مرعوب کرنے کے لیے تھی، تاکہ خون بہائے بغیر مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو جائے۔ لشکر اسلام کے سردار سعد بن عبادہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر فرہو لگایا: الیوم یوم الملحمة! (آج گھسان کا دن ہے)۔ آپ نے فرمایا: نہیں، آج رحمت کا دن ہے، اور ان کو سرداری سے محروم کر کے جہنم ان کے لڑکے قیس کو دے دیا۔

فتح مکہ کے بعد بھی، اگرچہ کچھ لڑائیاں ہوئیں اور مجموعی طور پر آپ کے غزوات (جھوٹے بڑے) کی تعداد ۸۰ تک پہنچی ہے۔ تاہم مکہ کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضہ میں آنا تھا۔ چنانچہ معمولی جھڑپوں کے بعد سارے عرب نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔

لے ان سے مقابلے کی طاقت کس میں ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس طرح کا لشکر اور اس طرح کی جماعت نہیں کی۔

قرآن و سنت میں، بلاشبہ، زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق احکام ہیں، لیکن، اگر دعوت اسلامی کا مطلب یہ ہو کہ اول روز سے پورے دین کو ایک مکمل ریاستی نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے تو یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کا مکلف انبیا کو بھی (بشمول پیغمبر اسلام) نہیں کیا گیا۔ پھر ہم کو اس کا مکلف کیونکر بنایا جاسکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ بہت احکام کے اعتبار سے مکلف نہیں ہوتا، بلکہ اپنی وسع کے اعتبار سے مکلف ہوتا ہے، لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ذُوَّهَا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَيْفَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْكُمْ كَمَا كَانَتْ يَكْفُلُ نَفْسًا إِلَّا ذُوَّهَا (اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جدوجہد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔)

— حیدر الدین خاں

خبر نامہ

پچھلے تین ماہ میں، مختلف اوقات میں، جن شخصیات نے 'المورد' ادارہ علم و تحقیق، میں صدر ادارہ جاوید احمد صاحب غامدی سے ملاقات کی ان میں حمید گل صاحب، مصطفیٰ صادق صاحب، مجیب الرحمن صاحب شامی، حسن نثار صاحب، زید اسلمی صاحب، عمران خان صاحب، محمد علی درانی صاحب، حفیظ اللہ صاحب نیازی، منصور صدیقی صاحب، وقار علی شاہ صاحب (سابق مرکزی نائب امیر جماعت المسلمین، شامل ہیں۔

ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب نائب صدر 'المورد' ادارہ علم و تحقیق اور ڈائریکٹر جنرل اسلامی مراکز، اپنے مارچ، اپریل اور مئی ۱۹۹۵ میں سرحد کے مختلف اسکولوں میں ہونے والی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائی، ان میں حرا پبلک اسکول اڈوی گرام، حرا پبلک اسکول کوکاری، پبلک اسکول بام خیل، پبلک اسکول یار حسین، پبلک اسکول سیرسی، اقرا پبلک اسکول بٹ خیل، پبلک اسکول گدر، ماڈل اسکول رستم شامل ہیں۔ ان تمام پروگراموں میں اسکول کے طلبہ و اساتذہ سے نظام تعلیم کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی۔ جس کے بعد طلبہ اور اساتذہ کے سوالات کے جواب بھی دیے گئے۔

۲۳ مارچ کو گورنمنٹ ہائی اسکول چک ۵۲/۲۲ اوکاڑہ میں منعقدہ ایک ورکشاپ میں محمد اسلم صاحب نجی سیکرٹری جنرل 'المورد' ادارہ علم و تحقیق نے دین کا صحیح تصور کے موضوع پر گفتگو کی، جس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ اس ورکشاپ میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔

۳۱ اپریل کو ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب نے پریس کلب مردان میں امت مسلمہ، نروال کے اسباب، عروج کے امکانات کے موضوع پر لیکچر دیا، جس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی۔

۲۶ اپریل کی شام ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب نے راولپنڈی میں اسلامی انقلاب اور پاکستان

کے موضوع پر لیکچر دیا۔ ان شاء اللہ مستقبل میں راولپنڈی میں ایک ماہانہ لیکچر منعقد کرنے کا پروگرام بھی زیرِ غور ہے۔

محمد اسلم صاحب نجفی نے گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اوکاڑہ میں بیچرز ٹریننگ پروگرام میں ۲۵ مئی اور ۴ جون کو مسلمان معلم اور ہماری تعلیم اور ہم کے عنوان سے لیکچر دیا۔

’اسلامی مرکز‘ لاہور کے لیے والٹن روڈ لاہور پر بالمقابل گیٹ نمبر ۲ پیکچر فیکٹری، جگہ حاصل کر لی گئی ہے، جناب محمد بلال محمد نے ’ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ لوگوں کے استفادے کے لیے اس مرکز کے اوقات کار دوپہر ۲ بجے سے رات ۹ بجے تک رکھے گئے ہیں مرکز جمعہ کو بھی کھلا رہے گا۔ ہفتہ وار چھٹی جمعہ کے بجائے اتوار کو ہوگی۔ یہاں ’المود‘ ادارہ علم و تحقیق کی تمام مطبوعات اور کیسٹیں، مختلف اہل علم کی کتب اور کیسٹوں کی لائبریری اور فروخت کے علاوہ لوگوں کو مرکز میں بیٹھ کر پڑھنے اور کیسٹوں کے ذریعے سے دین سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔

’المود‘ مردان کے دفتر کو بھی ’اسلامی مرکز‘ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب سلیم صانی ہوں گے۔

جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان نے مئی میں فرنٹیر لاکالج میں دین کے اخذ کے موضوع پر لیکچر دیا۔ جس میں طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لیکچر کے بعد طلبہ اور اساتذہ کے سوالات کے جواب بھی دیے گئے۔

مئی میں جناب گیری بنٹ (GARY BUNT) اور محترمہ وائس فوکس ہاورڈ (YVONNE FOX HOWARD) جرکو ڈیپارٹمنٹ آف میڈیالوجی اینڈ ریلجی ایس اسٹڈیز سینٹ ڈیوڈ یونیورسٹی آف ویلز، لیسٹر، برطانیہ میں اجتماع کے موضوع پر ڈاکٹر میٹ کر رہے ہیں، ادارے کے اعزازی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ ادارے میں نشریات لائے اور امت مسلمہ میں اجتماع کے موضوع پر صدیر ادارہ سے تفصیل گفتگو کی۔

۱۴ مئی ہفتہ کے روز جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی نے مردان میں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کی قیام گاہ پر ان سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔

ادارے کے ایسوسی ایٹ فیلو جناب اصمت افتخار نے ۱۲ مئی کو پاکستان ایڈ فکٹر ٹیوشن کالج

لاہور کے باسٹھویں نیشنل سیمینٹ کورس میں "Ijtihad in Islam" کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اسی کورس میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے گریڈ جیس تک کے افسران شریک تھے۔ لیکچر کے بعد وال وجواب کی تفصیلی نشست بھی ہوئی۔

ڈاکٹر ظفر اعجاز صاحب نے 'المورد' ادارہ علم و تحقیق کی کتب اور کرسیوں پر مشتمل ایک لائبریری اپنے کلینک (مکان نمبر ۳۸، بلاک نمبر ۴۰، ڈیرہ غازی خان، فون نمبر ۶۴۸۶۴) میں قائم کی ہے۔ قریبی علاقوں کے افراد ان سے رابطہ کر کے اس لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان اس سماجی سے پاکستان ٹیلی ویژن پر ہر سووار کو خبر نامہ کے بعد 'دین و دنیا' کے عنوان سے نشر ہونے والے پروگراموں میں مختلف اسکالرز سے دین کے مختلف عنوانات پر گفتگو کریں گے۔

چیمبرمین فراہی فاؤنڈیشن جناب اظہار احمد قریشی کے بھائی اور رکن فراہی فاؤنڈیشن جناب ابوب اظہار کے چچا جناب افتخار احمد سیکرٹری جنرل فراہی فاؤنڈیشن جناب الطاف محمود کی والدہ محترمہ اور 'المورد' ادارہ علم و تحقیق کے ڈپٹی سیکرٹری امور انتظامی جناب فیاض الرحمن بٹ کے چچا زاد عزیز مشائخ و وفات پا گئے۔ رفقاء ادارہ ان حضرات کے غم میں شریک اور مررحمین کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔

اطلاعات

ادارے کے ریسرچ اسکالرز، جمعہ کے علاوہ ہر روز مغرب سے عشاء تک لوگوں کے دینی اور علمی مسائل اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے ادارے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں ان سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ 'المورد' لاہور اور اسلامی مرکز 'پولیس لائن چوک، مردان' کے دفتر سے بھی بذریعہ خط سوالات کے جواب حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ادارے کے ایسوسی ایٹ فیلو جناب ساجد حمید جمعہ کے روز ۹ سے ۱۰ بجے تک قیام گاہ جناب عاتق خلیل ۹/۴ کینال پارک گلبرگ II لاہور (فون ۵۱۶۹۰۱، ۵۷۷۵۱۶۹۰) اور بعد از مغرب، جامع مسجد حبیب ہومز سوسائٹی پیکورڈ ٹاؤن شپ لاہور میں، درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔

جناب حافظ محمد رفیق روزانہ اذان فجر کے بعد جامع مسجد ای بلاک ماڈل ٹاؤن، ہر جمعہ کو نماز فجر کے بعد مسجد شان اسلام گلبرگ III اور نماز مغرب کے بعد جامع مسجد رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن

لاہور میں درس قرآن وحدیث دیتے ہیں۔

جناب محمد اسلم نجی ہر جمعہ کو صبح ۹ سے ۱۱ بجے تک اپنی قیام گاہ ۸۰ پیپلز کالونی، ادکاڑہ میں مطالعہ قرآن کی ایک نشست کا اہتمام کرتے ہیں جس میں صرف، نحو، نظم قرآن اور قرآن کے تراجم کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے۔

المودعہ کے دفتر ۹۸ (۲) ای ماڈل ٹاؤن، لاہور (فون: ۵۸۶۳۸۵۶)؛ اسلامی مرکز پولیس لائن چوک، مردان اور سنو واٹس چیمبرز، ہمدان آباد، چورنگی، کراچی (فون: ۴۹۳۳۹۹۰) میں جاوید احمد صاحب غامدی کے لیکچرز، درس قرآن وحدیث کی آڈیو ویڈیو کیسٹوں اور ادارے کی مطبوعات پر مشتمل لائبریریوں کا کام کر رہی ہیں۔ ان کی رکنیت کے لیے متعلقہ دفاتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان ہراتوار، سپر ۳ سے ۵ بجے تک، مردان دفتر میں احباب کے ساتھ سوال وجواب کی نشست کے لیے موجود ہوتے ہیں۔

درج ذیل مقام پر ویڈیو کیسٹ کے ذریعے جاوید احمد صاحب غامدی کے لیکچرز اور درس قرآن وحدیث دیکھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔

مردان: 'اسلامی مرکز' پولیس لائن چوک، ہر جمعرات کو ۲ بجے دوپہر۔
اسلام آباد: قیام گاہ جناب محمد یوسف مکان نمبر ۲۱۹ بی، گلی نمبر ۱۸، سیکٹر ایف ۱۰/۲ (فون: ۲۸۰۳۵۴) ہر جمعہ کو بعد از نماز مغرب۔

گوجرانوالہ: قیام گاہ جناب شہار اللہ شاکر گلی نمبر ۶ وحدت کالونی (فون: ۲۴۴۰۷۳) ہر جمعرات بعد از نماز مغرب۔

جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان ہراتوار بعد از عصر، اپنی قیام گاہ ڈیفنس کالونی مردان میں خواتین کو درس قرآن دیتے ہیں، جب کہ ہر پیر بعد از عصر مرد حضرات کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دروس کے بعد سوال وجواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔

اعلانات

جنگ پبلشرز کے زیر اہتمام جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان کی کتاب 'پاکستان اکیسویں صدی کی جانب' کا نیا ایڈیشن 'اکیسویں صدی اور پاکستان' شائع ہو گیا ہے۔ کتاب کی قیمت ۲۰۰ روپے ہے۔ جب کہ 'اشراق' کے قارئین اور قریبی احباب کے لیے اس کی رعایتی قیمت ۱۵۰ روپے

علاوہ ڈاک خرچ ہے۔

ادارے کے زیر اہتمام شائع ہونے والی نئی مطبوعات

ISLAM: FROM REVOLUTION TO IMPLEMENTATION

پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے صحیح لائحہ عمل کی وضاحت میں لکھے گئے کتابچے "پس چہ باید کرد" کا انگریزی ترجمہ :
مصنف جاوید احمد غامدی، قیمت : ۱۳ روپے۔

نبوت و رسالت

نبوت و رسالت کے بارے میں مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے اس نقطہ نظر، جو انہوں نے اپنی تفسیر "تذکرہ آن" میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، کی وضاحت میں لکھی گئی تحریر :
مصنف جاوید احمد غامدی، قیمت : ۳ روپے۔

کتاب الطلاق

طلاق کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی تحقیقات، تین طلاقیں، عورت کو طلاق کا حق تفویض کرنے کی شرعی حیثیت، عرصہ عدت کی وضاحت، دوران عدت شریعت کے احکامات، طلاق دینے کا طریقہ، حلالہ کی شرعی حیثیت، قضا کے مسائل اور اس مسئلہ کے متعلق دیگر معاملات میں قرآن و حدیث کے احکامات کی تفصیلی وضاحت پر مشتمل کتابچہ :
مصنف معز امجد، قیمت : ۱۳ روپے۔

ادارے کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی عام دعوت ہے، جب کہ ادارے کی مطبوعات اور لیکچرز کی آڈیو، ویڈیو کیشین، المرور، ادارہ علم و تحقیق کے علاوہ اسلامی مرکز، پولیس لائن چرک، مردان اور کراچی سے دستیاب ہیں۔

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

دین و دانش

(آڈیو ویڈیو کیسٹ)

مقرر: جاوید احمد غامدی

سلسلہ محاضرات

- ۱۔ قرآن مجید کیا ہے، اسے کیا سمجھا جائے؟
- ۲۔ اسلامی شریعت کیا ہے، کیسے سمجھی جائے؟
- ۳۔ حدیث و سنت کا مقام اور اجتماع کی حیثیت
- ۴۔ حقیقت دین (۱) ذات باری پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۵۔ حقیقت دین (۲) رسالت پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۶۔ حقیقت دین (۳) آخرت پر ایمان اور اس کے تقاضے
- ۷۔ دعوت دین
- ۸۔ دین کے بنیادی مطالبات
- ۹۔ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
- ۱۰۔ انقلاب کی حکمت عملی
- ۱۱۔ عالمگیر اسلامی انقلاب
- ۱۲۔ منشور انقلاب (۱) سیاست
- ۱۳۔ منشور انقلاب (۲) معیشت
- ۱۴۔ منشور انقلاب (۳) معاشرت
- ۱۵۔ منشور انقلاب (۴) تعلیم
- ۱۶۔ منشور انقلاب (۵) حدود و تقریرات
- ۱۷۔ اسلام اور پارلیمنٹ
- ۱۸۔ نظام خلافت
- ۱۹۔ اسلام اور تصوف
- ۲۰۔ تزکیہ نفس (۱) حیوانی وجود کا تزکیہ
- ۲۱۔ تزکیہ نفس (۲) عقلی وجود کا تزکیہ
- ۲۲۔ تزکیہ نفس (۳) روحانی وجود کا تزکیہ
- ۲۳۔ تزکیہ نفس (۴) اخلاقی وجود کا تزکیہ (الف)
- ۲۴۔ تزکیہ نفس (۵) اخلاقی وجود کا تزکیہ (ب)
- ۲۵۔ اسلام کا قانون سیاست
- ۲۶۔ اسلامی معیشت (۱) مسئلہ سود اور ایک نیا نظام معیشت
- ۲۷۔ اسلامی معیشت (۲) زکوٰۃ یا ٹیکس
- ۲۸۔ اسلامی معاشرت، قانون لطفہ اور ذرائع ابلاغ
- ۲۹۔ حدود و تقریرات کیا اسلامی سزائیں ظلم ہیں؟
- ۳۰۔ پردے کا قانون
- ۳۱۔ مسلمان خاتون
- ۳۲۔ ہماری تعلیم
- ۳۳۔ اسلامی جہاد
- ۳۴۔ تاریخ امت چند درخشاں پہلو
- ۳۵۔ انتہائی نتائج (۱۹۹۳) اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد
- ۳۶۔ آپ کے سوالات
- ۳۷۔ سوال و جواب کی نشست (۱)
- ۳۸۔ سوال و جواب کی نشست (۲)
- ۳۹۔ حقیقت حج
- ۴۰۔ قرآن کا مطلوب انسان

درس قرآن وحدیث

سورہ	کیٹ نمبر	کتاب حدیث	کیٹ نمبر
الانعام	۱-۲۹	اصولہ (بخاری)	۱-۴۳
الاعراف	۳۰-۶۱	الزکوٰۃ (مسلم)	۴۳-۱۵۵
الانفال	۶۲-۸۲	الصوم (مسلم)	۱۵۶-۱۷۲
التوبہ	۸۳-۱۱۰	نفاک قرآن (مشکوٰۃ)	۱۷۳-۱۹۱
یونس	۱۱۱-۱۲۹		
هود	۱۳۰-۱۴۸		
یوسف	۱۴۹-۱۷۶		
الرعد	۱۷۷-۱۹۹		
ابراہیم	۲۰۰-۲۲۶		
الحجر	۲۲۷-۲۴۹		
النحل	۲۵۰-۲۸۶		

نوٹ:

- درس قرآن وحدیث صرف آڈیو کیٹ پر دستیاب ہیں۔
- درج ذیل نمبروں والی کیٹیں فی الحال دستیاب نہیں ہیں۔ '۹۸' '۹۷' '۹۶' '۹۵'
- سلسلہ محاضرات کے کیٹ نمبر '۸۳' '۸۲' '۸۱' '۸۰' وڈیو کیٹ پر دستیاب نہیں ہیں۔

قیمت : آڈیو کیٹ ۲۵ روپے، وڈیو کیٹ ۳۰ روپے

المود

(۲۶۸) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

Mothercare Talc

دن کا آغاز ریشم جیسی نرمی کے احساس سے کیجئے!

پہلے ننانوں کے بعد ایک لکھنؤ ملک

مکدھی نرناک۔

میں تری اجزاء سے تیار کیا گیا۔۔۔

نارنگ اور جوان جلد ہو یا

بچی کے افراد کی جلد۔

مکدھی نرناک اور لطافت سے

جلد کو بہترین حفاظت فراہم کرتا ہے۔

Delicately
Perfumed
and
Gentle

Mothercare
Baby powder

A Mothercare Product

مکدھی نرناک اور آپ - حسن کی بہتر نگہداشت

روح افنا

اور کسٹرڈ

نیالطف 'نیا مزا'

روح افنا
مشروب مشرق

رنگ، خوشبو، ذائقہ
تا شیر اور میٹھا میں بے مثال

مَدَنِيَّةُ الْمَشْرِقِ
تعمیر و تعمیر
آپ کے لئے
مَدَنِيَّةُ الْمَشْرِقِ
تعمیر و تعمیر
آپ کے لئے

بنک پبلشرز کے زیر اہتمام شائع ہونے والی ڈاکٹر محمد فاروق خان کی تصنیف

اکیسویں صدی اور پاکستان

اکیسویں صدی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر شعبہ زندگی خصوصاً سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم اور قانون کا جائزہ لے کر مستقبل کی اسلامی ریاست کے لیے ایک امکانی خاکہ

جلد: صفحات ۳۱۲، رعایتی قیمت ۱۵۰ روپے

المورد: ادارہ علم و تحقیق

۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون: ۵۸۶۳۸۵۶-۵۸۶۵۴۳۵

اِشراق کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(ہدیہ ڈاک ۲۵ روپے زائد)

رابطہ: دفتر ماہنامہ "اِشراق" المورد: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۸۶۳۸۵۶-۵۸۶۵۴۳۵، فیکس: ۵۸۶۵۶۳۴

دارالتذکیر، رگمن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور، فون: ۲۳۱۱۱۱۹

مدیر مسئول، جاوید احمد قادری ○ طابع، قومی پریس، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القدر۔ البینۃ

[۹۸-۹۷]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو ام ہیں۔ پہلی سورہ جس کتاب کی عظمت واضح کرتی ہے، دوسری میں اُسی کے منکروں کو اُن کے انجام پر متنبہ کیا گیا ہے۔ دونوں میں روئے سخن، اصلاً، قریش ہی کی طرف ہے، لیکن دوسری سورہ میں اہل کتاب بھی اپنے اُن اعتراضات کی وجہ سے نمایاں ہو گئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے، وہ دعوت کے اس آخری مرحلے میں، قریش کو القا کر رہے تھے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی سورتوں کی طرح یہ بھی ام القرۃ مکہ میں ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اقامتِ حجت ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ۔۔۔ القدر۔۔۔ کارکزی مضمون قریش پر یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں جو کتاب، خدا کا یہ پیغمبر، انھیں پڑھ کرنا رہا ہے، وہ کسی شیطان کا الہام ہے نہ اُس کی کسی ذاتی انگ کا نتیجہ، بلکہ اُن کے لیے اُس سوسے افلاک کا پیغام ہے جو اللہ پروردگار عالم نے خاص اہتمام سے ایک ایسی رات میں نازل کرنا شروع کیا ہے، جو اُس کے نظام میں امر و نہی کی تنفیذ کے لیے مقرر ہے۔ اس لیے وہ اسے کئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اس کے بارے میں قریش کا دئیہ اُن کے لیے ابدی خسران کا باعث بن سکتا ہے۔

دوسری سورہ۔۔۔ البینۃ۔۔۔ کارکزی مضمون قریش اور اہل کتاب کے اُن لوگوں کو جو قرآن کے بجائے ایک ایسی کتاب کا مطالبہ کر رہے تھے، جسے خدا کا کوئی فرستادہ آسمان سے لے کر، اُن کے لیے، پڑھتا ہوا، اتارے، اُن کے اس مطالبے کی نفی پر متنبہ کرنا اور وہ اگر اسی روش پر قائم رہے، تو اس کے انجام سے انھیں خبردار کرنا ہے۔

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے اس (قرآن) کو اُس رات میں نازل کیا ہے، جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کی رات کیا ہے! فیصلوں کی رات ہزار معینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، ہر معاملے میں، اپنے پروردگار کے اذن سے۔ ۱-۴

یہ سراسر سلامتی ہے۔ طلوع فجر تک۔ ۵

—۲—

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
اہل کتاب اور (قریش) کے مشرکوں میں سے یہ لوگ جو (قرآن کے) منکر ہوئے، یہ اپنی ضد
سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس
آجائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر جو اچھوتے اور اراق تلاوت کرتا ہو (آسمان سے اترے)
جس میں (ان کے لیے) صاف ہدایتیں (لکھی ہوئی) ہوں۔ ۳-۱
اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے وہ لوگ (جنہیں) پہلے کتاب دی گئی، وہ یہ واضح نشانی
اپنے پاس آجانے کے بعد ہی تفرقہ میں پڑ گئے۔ اور (اس میں بھی) انہیں یہی ہدایت دی گئی تھی کہ

لے یعنی فجر کے نوادار ہونے تک یہ امان ہی امان ہے۔ اس میں کسی شیطان کے لیے دراندازی کا کوئی
موقع نہیں ہوتا۔

۲ یعنی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اور یہ قرآن نہیں، بلکہ ان کی جگہ ایک فرستادہ آنا چاہیے جو آسمان
سے براہ راست ایسے اور اراق تلاوت کرتا ہو اترے جنہیں اس سے پہلے کسی جن و بشر نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور جس
میں الواح قرأت کی طرح بس چند متعین احکام ہمارے لیے لکھے ہوئے ہوں۔ ان کے علاوہ جو غیر متعلق باتیں یہ
پیغمبر اس قرآن میں ہمیں سنارہا ہے، وہ ہم نہیں سننا چاہتے۔

وہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اُس کے لیے خاص کرتے ہوئے، پوری یک سوئی کے ساتھ۔
 اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور حقیقت یہ ہے کہ سیدھی ملت کا دین یہی ہے۔ ۵۔
 اہل کتاب اور قریش کے مشرکوں میں سے یہ لوگ جو (اس طرح قرآن کے) منکر ہوئے
 ہیں، (اُن کا یہی رویہ ہے، جس کے باعث اب) لاریب، یہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے،
 اس طرح کہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بدترین خلافتی ہیں۔ ۶۔

(اس کے برخلاف) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، اس میں شبہ
 نہیں کہ وہ بہترین خلافتی ہیں۔ اُن کا صلہ، اُن کے پروردگار کے پاس، ابد کے باغ ہیں جن کے
 نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اُس سے
 راضی ہوئے۔ یہ صلہ ہے، اُس کے لینے، جو اپنے پروردگار سے (بہن دیکھے) ڈرا۔ ۷۔ ۸۔

۷۔ یعنی اربع تورات جنھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جبل طور سے، غیر معمولی معجزات کے جلو میں، لے
 کر اترے۔

۸۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی واضح نشانی کیا اس سے پہلے انھیں راستی پر قائم رکھ سکی، جو اب
 وہ اُس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟

۹۔ سیدھی ملت، یعنی ملتِ ابراہیم کا دین یہی ہے۔ قرآن بھی اسے ہی لے کر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اُن
 کا یہ مطالبہ، ہر لحاظ سے، بالکل لغو ہے۔

منشور انقلاب

عام جرائم کی سزائیں (۲)

مال کے خلاف جرائم

مال کے خلاف ہونے والے جرائم میں سے قرآن مجید نے چوری کو لیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ قانون دیا ہے :

”اور چور، خواہ مرد ہو یا عورت، دوڑوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے عمل کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی، تو اللہ اس پر نظر فرمات کرے گا۔ بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرم کرنے والا ہے۔“ (المائدہ ۵، ۳۸-۳۹)

چوری کے بارے میں قرآن مجید کا یہ قانون جن دفعات پر مبنی ہے، وہ جاوید احمد صاحب قادری کے الفاظ میں یہ ہیں :

۱۔ قلعہ یا، یعنی ہاتھ کاٹ دینے کی یہ سزا، چور مرد اور چور عورت کے لیے ہے۔ قرآن نے اس کے لیے سارق اور سارقہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عربی زبان کے اسالیب بلاغت سے واقف، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صفت کے سینے ہیں، جو وقوعِ فعل میں، انہماک پر دلالت کرتے ہیں۔ لہذا، ان کا اطلاق فعلِ سرقت (یعنی چوری) کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جاسکتا ہے، جس کے ارتکاب کو جہدی اور جس کے ترکب کو چور قرار دیا جاسکے۔ چنانچہ، اگر کوئی بچہ اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی حیب سے چند روپے اٹا لیتی ہے، یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر قیمت کی کوئی چیز چسے جاتا ہے، یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے، یا بغیر کسی مصلحت کے کسی جگہ ڈالا برا کوئی مال پھینک لیتا ہے، یا آلودہ چرتی ہرنی کوئی گائے

یا جینس ایک لے جاتا ہے، یا کسی اضطراب اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے تو بے شک، یہ سب ناشائستہ افعال ہیں، اور ان پر اسے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاہیے لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے، جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”محمّد و درخت پر لٹکا ہوا ہو، یا بکری پہاڑ پر چرتی ہو اور کوئی اسے چرائے“
 تو اس میں ہاتھ نہ لانا جائے گا۔ ان، اگر وہ کھلیان میں آجائے، اور وہ ہاتھ سے
 پہنچ جائے، تو ہاتھ نہ لانا جائے گا، بشرطیکہ اس کی قیمت، کم سے کم، ڈھال کی قیمت
 کے برابر ہو“ (موطا، کتاب السرقة)

لہذا، یہ انتہائی سزا ہے، اور صرف اسی صورت میں دی جائے گی، جب کہ مجرم اپنے جرم
 کی نوعیت اور اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہا ہو۔

۲۔ قطع یہ کہ یہ سزا ”جَزَاءُ تَجَنُّبًا كَسْبًا تَحْتَ اَوْثَقِ الْاَوْثَقِ“ ہے۔ لہذا مجرم کو دوسروں کے لیے
 عبرت بنا دینے میں عمل اور پاداشِ عمل کی مناسبت جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ
 دیا جائے، اسی طرح یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے۔ اس لیے کہ انسانوں
 میں آدہ کسب کی حیثیت، اگر غور کیجیے تو اصلاً، اسی کو حاصل ہے، جزا دہسا کسب کے الفاظ
 میں، قرآن کا یہ اشارہ، اگرچہ لطیف ہے، لیکن پیغمبر کے فہم رسانے اسے پایا، اور یہ سخت ہمیشہ
 کے لیے، قائم کر دی کہ اس جرم کی پاداش میں چار کا دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اور لفظ ”یَدَکَ“
 قطعی اطلاق کی بنا پر ہمیشہ، پرہنجے (یعنی کلائی) ہی سے کاٹا جائے گا۔

۳۔ چور کے لیے یہ محض دنیوی سزا ہے۔ یہی آخرت، تو اس میں بجاۃً صرف توبہ اور اصلاح
 ہی سے ہو سکتی ہے۔ یہ دنیوی سزا نہ توبہ کا بدلہ ہے، اور نہ کرہ اس کے لیے بدلہ کی حیثیت رکھتی
 ہے۔ چنانچہ، توبہ و اصلاح کے باوجود حکومت یہ سزا، فُلَانًا، نافذ کرے گی، اور دنیا میں یہ سزا پا
 لینے کے باوجود آخرت کا معاملہ، توبہ و اصلاح ہی سے ہوتی ہوگا۔

(ماہنامہ اشراق، اکتوبر ۱۹۹۴ء، ص ۴۲، ۴۳)

یہ چوری کی سزا کے معاملے میں اسلام کا قانون ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ

لے (الاندہ ۱۵: ۲۸) ”ان کے عمل کی پاداش اور اللہ کی طرف سے جہت، ایک سزا کے طور پر۔“

اسلام نے چور کے لیے جو سزا رکھی ہے، وہ اس کے جرم کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ”ان کے عمل کی پاداش اور ان کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر“ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سزا بڑی سخت ہے۔ مگر، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا سے عزیز و محکم نے چور کو اتنی سخت سزا کا سختی کیوں قرار دیا ہے؟ ہمارے نزدیک، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص چوری کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ عمل جن دیگر جرائم کا محرک بن سکتا تھا، ان کا سد باب بھی اس سے مطلوب ہے۔ انسان کے اندر جنس اور مال کی خواہش بڑی شدید ہے۔ اگر اس خواہش کو پورا کرنے میں انسان کو ڈھیل مل جائے، تو پھر اس کے نتائج کیا کچھ نکل سکتے ہیں، اس کا اندازہ کرنے کے لیے موجود زمانے میں، اہل بعیت کے لیے، کافی سامانِ عبرت موجود ہے۔

لہذا، چوری کوئی مفرد جرم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پیچیدہ مجموعہ جرائم ہے، جس سے طرح طرح کے ہولناک جرائم ظہور میں آسکتے ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں :

”خبربرگوارہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے صرف چوری کے واقعات انسانی مذہم کم ہو گئے، بلکہ دوسرے جرائم میں بھی کافی کمی ہو گئی۔ پھر اگر چند ہاتھ کاٹ جانے سے ہزاروں سزا ہزاروں گھر، ہزاروں آب و زمین محفوظ ہو جائیں، ظلم و شقاوت اور حرث و نسل کی بربادی کے بہت سے ابواب کا خاتمہ ہو جائے، تو محض سلیم ہی کہتی ہے کہ یہ منگ سدا نہیں ہے، بلکہ نہایت بابرکت سدا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے کے دانش فروشوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی“

(مذہب قرآن، ۲۵، ص ۵۱۳)

تہذیب جدید نے مجرم پر ترس کھانے کی نفسیات کو جنم دیا ہے۔ آج کل کا نام نہاد سلطان بھی اسلام کی اس طرح کی سزائوں پر طنز و تعریض کرتا ہے۔ کہتا ہے ”یہ نہایت ظالمانہ سزائیں ہیں۔ وہ شاید اس زعم میں مبتلا ہے کہ اس کے دل میں انسانوں کے لیے خدا سے رحمان و رحیم سے زیادہ محبت ہے۔ وہ اپنے اس رویے سے ظالم کی پشت پناہی کر رہا اور مظلوم کی بددعا کا نشانہ بن رہا ہے۔ کیا اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اور اس کی پکار، براہِ راست، ملا، علیٰ محکم پہنچتی ہے؟“

کتنی عجیب بات ہے کہ اس جدید تہذیب کے مارے ہوئے انسان کی پیشانی پر سن کر کوئی آواز نہ ہوتا ہے کہ کسی چور کا ہاتھ کاٹ گیا، مگر ان ہزاروں دلی دھوکے والے واقعات سے اس کا دل نہیں ہلچتا، جو بالواسطہ یا بلاواسطہ، چوری کی راہ سے ظہور میں آتے ہیں۔

اہل برو کے خلاف جرائم

اہل برو کے خلاف جرائم اپنی انسانی شکل میں دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مرد و عورت زانیہ میں ملوث ہوں، اور دوسرے یہ کہ کوئی شخص، کسی دوسرے شخص پر یہ تہمت لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں اسلام نے، الگ الگ، قانون دیا ہے۔

زنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”زانی اور زانیہ، دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں، ان کے ساتھ کسی زنی کا جذبہ نہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر، فی الواقع، ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کی اس سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہنی چاہیے۔ یہ زانی نکاح نہ کرنے پائے، مگر کسی زانیہ یا مشرک کے ساتھ، اور اس زانیہ کے ساتھ کوئی نکاح نہ کرے، مگر کوئی زانی یا مشرک۔ اہل ایمان پر یہ، بہر حال، حرام ٹھہرایا گیا ہے۔“ (النور ۲۴: ۲-۳)

ان آیات میں زانی اور زانیہ کی جو سزا بیان ہوئی ہے، وہ ان دفعات پر مبنی ہے :

۱۔ سو کوڑے

ایک مرد و عورت پر زنا کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد، انھیں سو کوڑے مارے جائیں گے۔ کوڑے مارنے کے معاملے میں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے سے، جو رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے :

۱۔ اس مار میں جو کوڑا یا بید استعمال ہو، وہ سختی اور نرمائی میں، اوسط درجے کا ہونا چاہیے۔

۲۔ مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے۔ اس سزا کا نفاذ، پیشہ ور مجازدوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ یہ خدمتِ قوم کے صاحبِ علم و بصیرت ہند گوی کو انجام دینی چاہیے۔
۳۔ مجرم کو ننگ کر کے، اور ٹنگلی پر باندھ کر، نہیں مارا جائے گا۔

۴۔ مارا یہی نہیں ہونی چاہیے، جہزِ خمر ڈال دے اور نہ ایک ہی جگہ مارنا چاہیے، بلکہ منہ اور شرم گاہ کو چھوڑ کر، باقی تمام جسم پر مار کر پھیلا دینا چاہیے۔

۵۔ حرمت، اگر حاملہ ہو، تو اسے وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک ملت ذی علیہ

۲۔ سہرام سزا

قرآن مجید کے الفاظ سے، یہ بات بھی نکلتی ہے کہ زنا کے مجرموں کو یہ سزا سہرام دی جائے گی، تاکہ مجرموں کے لیے یہ نصیحت اور دوسروں کے لیے نصیحت کا باعث ہو۔ مزید برآں، اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید بھی فرمادی ہے کہ اس معاملے میں عدالت یا حکومت کو ہرگز کوئی نرمی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ مجرم کے ساتھ اس سختی کی وجہ بیان کرتے ہوئے، جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں:

”معاشرے کا استحکام، رجمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر اختلاف و فساد سے محفوظ رہنے ہی پر منحصر ہے۔ اور زنا، اگر غور کیجیے تو اس چیز کو ہم کر کے پورے معاشرے کو ڈھور دلی اور ڈمگروں کے ایک گلے میں تبدیل کرتا، اور اس طرح، درحقیقت، صالح تمدن کو اس کی بنیادی سے محروم کر دیتا ہے۔“ (ماہنامہ اشراق، اکتوبر ۱۹۹۴ء، ص ۳۶)

ایک طرف قرآن مجید کی اس ہدایت پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے نفاذ میں مسلمانوں کو کسی قسم کی نرمی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری طرف دنیا میں یہ فلسفہ رواج پا گیا ہے کہ جو لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اصل میں، ذہنی مرعین ہوتے ہیں، اس وجہ سے، وہ اصلاح و تربیت اور ہم دردی کے مستحق ہیں، نہ کہ ایسی سخت سزا کے۔ غور کیجیے تو یہ اسی فلسفے کی برکت ہے کہ خدا کی زمین بد معاشوں اور غنڈوں سے بھر گئی ہے، اور کسی بھی شریف آدمی کی جان اور عزت محفوظ نہیں رہ گئی۔ آپ اپنے ہی ملک کا جائزہ لیجیے۔ آج کل کے اخبارات اسکا کر دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخبار صرف جرائم ہی کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں، مگر اس صورت حال میں بھی، آپ اگر اپنے قانون کو نافذ کرنے والوں اور امن کے ذمہ داروں کے سامنے اسلام کی مجوزہ سزائوں کا ذکر کیجیے، تو ایمان کے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ انھیں، بالعموم، دخیانہ ہی کہیں گے۔

افسوس کہ چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور زانیوں کے لیے تو ان حضرات کے دلوں میں اتنی رافت اور ہم دردی ہے کہ انھیں جبرتِ ناک سزائیں دینے کے تصور سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مگر ان چوروں اور بد معاشوں کے ہاتھوں، غافلانہ کے غافلانہ، جو آئے دن قتل و غصب اور بے عزتی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی منظریت پر ان کے دل نہیں پھٹتے، ان کی آنکھیں نہیں روتیں۔ اپنے ملک کے حالات پر نظر ڈالیے، تو حضرت مسیح کے الفاظ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ”تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں اور ڈاکوؤں کا بھٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔“

اس دور میں، اسلام کی مجوزہ سزاؤں پر تنقید کی جاتی ہے، اس ضمن میں یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ خواہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو، ایک شخص کے بنیادی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، جبکہ اسلام زنا کے مجرموں کو لوگوں کی موجودگی میں اور ان کے سامنے سزا دیتا ہے۔ یہ چیز ایک مجرم کی عزت نفس کو مجروح کرتی اور اس طرح یہ اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

بالدھارت واضح ہے کہ جان، مال اور آبرو کی حفاظت بھی شہریوں کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، چنانچہ جب ایک شہری کسی دوسرے کی جان لے لیتا، اس کا مال لوٹ لیتا یا اسے بے آبرو کر دیتا ہے، تو وہ ایسا کرنے سے خود اپنے حقوق سے بھی دست بردار ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر جرم ثابت ہو جانے کے بعد ایک قاتل کو قتل کر دینا یا بالفاظ دیگر، اس کی جان لے لینا، ریاست کے لیے مباح ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک قاتل کی جان لے لینا اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہی معاملہ دوسرے جرائم کی سزاؤں کا بھی ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص دوسروں کے حقوق سے متعلق، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو جرم ثابت ہو جانے کے بعد، وہ بھی اپنے حقوق سے اسی طرح محروم ہو جاتا ہے، جس طرح اس نے ایک بے گناہ شہری کو اس سے محروم کیا تھا۔

اسلام ایک مجرم کی سزا کو مجرّد ایک سزا کے طور پر نافذ نہیں کرتا، بلکہ اس سزا کے ذریعے نئے دوسرے مجرموں کی حوصلہ شکنی اور ان کے دلوں میں قانون کا خوف بٹھانا بھی اس کے پیش نظر ہے تاکہ معاشرے کو مکمل طور پر مجرموں سے پاک کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس طرح کے مجرموں کو سب عام سزائیں دیتا ہے۔ ایسے مجرموں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، درحقیقت، مجرموں کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام کا قانون ہوائی قسم کے نظریات پر نہیں، انسان کی فطرت پر مبنی ہے، اور انسان کی فطرت گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسا معاشرہ بنانے کا خواب دیکھتا رہا ہے جو مجرموں سے یکسر پاک ہو۔ اسلام کا قانون حدود و تعزیرات اس کے اسی خواب کو رو بہ عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔

۳۔ زانی کا نکاح

قرآن مجید کے مطابق کسی مرد و عورت پر زنا کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد، ان مجرموں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا نکاح کسی مومن اور پاک دامن عورت یا مرد سے کیا جائے۔ اب اگر ان کا نکاح ہو سکتا ہے، تو کسی زانی یا عورت کی عورت بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں، قرآن مجید کی مومن کے لیے یہ جائز نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بدکار کے جلالہ عقد میں دینے کے لیے آمادہ ہو، اور نہ

کسی سون ہی کے لینے یہ جائز رکنا ہے کہ وہ گندگی کے اس ڈھیر کو اپنے گھر میں لے آئے۔ اس طرح کا ہر نکاح باطل ہے۔ اس کے لیے آیہ زیر بحث میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اہل ایمان پر یہ حرام ٹھہرایا گیا ہے۔

۴۔ جرم زنا کی انتہائی سزا

چور کی سزا بیان کرتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے صفت کے صیغے اختیار کیے ہیں، اسی طرح زنا کی سزا بیان کرتے ہوئے بھی صفت ہی کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ اس وجہ سے، جیسے ایک یہ سزا بھی اس جرم کی انتہائی سزا ہے، اور صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی، جن سے جرم ہاگل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہ ہوں۔ یہ زنا کی سزا کا وہ قانون ہے، جو خدا سے عزیز و حکیم کی کتاب، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ زنا کا الزام لگانے کا جو قانون ہم آگے بیان کریں گے اس سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس کو پسند نہیں کرتا کہ زنا کے مجرم خود، آگے بڑھ کر اپنے جرم کا اقرار کریں، یا جو لوگ اس پر مطلع ہوں، وہ ضرور اس کی خبر حکام تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”تم میں سے جو شخص اس طرح کی کسی غفلت میں غلط ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ڈاٹے ہوئے پردے میں چھپا رہے۔ لیکن، اگر وہ پردہ کھولے گا، تو ہم اس پر اللہ کا قانون نافذ کر کے چھوڑیں گے۔“ (متحا، کتاب الحدود)

اسی طرح آپ نے فرمایا:

”تم اس (مجرم) کا پردہ ڈھا تک دیتے، تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا۔“ (متحا، کتاب الحدود)

قذف و لعان

آپ کے خلاف جرائم کی دوسری قسم وہ ہے، جس میں کوئی شخص کسی دوسرے پر زنا کے جرم کا الزام لگا دے۔ اس طرح کے جرائم کی مزید دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جس میں کوئی شخص کسی شریف اور پاک دامن مرد یا عورت پر یہ الزام لگائے، اسے شریعت کی اصطلاح میں قذف کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جس میں کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر پر یہ الزام لگائے اس صورت کے لیے شریعت

میں لعان کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔

”قذف“ اور لعان کا قانون بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”اور جو لوگ، پاک دامن مردوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ نہ لائیں، تو ان کو اسی کوٹھے مارو، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو۔ اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ لیکن وہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، تو اللہ ان کے لیے مغفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور پانچویں مرتبہ یہ کہیں کہ ان پر خدا کی لعنت ہو، اگر وہ مجھوٹے ہوں۔ اور بیوی سے (زنائی، یہ سزا اس طرح مل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص مجھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر خدا کا غضب ٹوٹے، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔“ (النور ۲۴، ۴-۹)

ان آیات میں، اللہ تعالیٰ نے قذف کے بارے میں جو قانون دیا ہے، اس کی وضاحت میں،

جاوید احمد صاحب غامدی نے اپنے رسالے ”حدود و تعزیرات“ میں لکھا ہے :

”قذف کی صورت میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس شخص کو، ہر حال میں، چار عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اس سے کم کسی صورت میں بھی، اس کا الزام ثابت قرار نہ پائے گا۔ قرآن، حالات، طبی مسائل، یہ سب اس معاملے میں باطل ہے معنی ہیں۔ آدمی آبرو باختہ اور مجنوں ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس کی شہرت، اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے، تو اسلام بھی چاہتا ہے کہ اس سے، اگر کوئی تعزیرش ہوئی بھی ہے، تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے، اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس صورت میں وہ چار عینی شہادتوں ہی کا تقاضا کرتا، اور الزام لگانے والا، اگر اس سے قاصر رہا تو اسے وزناً، قذف کا مجرم قرار دیتا ہے۔“ (ماہنامہ اشراق، اکتوبر ۱۹۹۴ء، ص ۴۶)

قرآن مجید کی رو سے، قذف کے جرم کی سزا یہ ہے :

۱۔ اسی کوٹھے

جرم کو اسی کوٹھے مارے جائیں۔ یہ واضح رہے کہ کوٹھے مارنے میں وہ تمام ہدایات ملحوظ رہیں گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے ہم تک پہنچی ہیں، اور جن کا ذکر، زنائی کی سزا بیان کرتے ہوئے، ہم کر چکے ہیں۔

۲۔ مجرم کی گواہی

اس کی گواہی، ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول قرار دے دی جائے، یعنی زندہ کبھی کسی معاملے میں بھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اس اقدام سے اسلام نے معاشرے میں قذف کے مجرم کی حیثیت عرفی بالکل ختم کر دی ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اتنی کوڑے اور شہادت کا، ہمیشہ کے لیے، ناقابل قبول ہو جانا، وہ سزا ہے جو قذف کے کسی مجرم کو اس دنیا میں دی جائے گی۔ قرآن مجید کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ لوگ، بہر حال فاسق قرار پائیں گے، الا یہ کہ وہ اپنے جرم سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔

لعان سے متعلق اسلام کا قانون واضح کرتے ہوئے، جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں :

” (لعان کی) صورت میں قرآن کا ارشاد ہے کہ شہادت نہ ہو، تو معاملے کا فیصلہ قسم سے ہو

گا..... اس کی صورت یہ ہوگی کہ میاں چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ جو الزام لگا رہا

ہے، اس میں سچا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ اس الزام میں جھوٹا ہے، تو اس پر خدا

کی لعنت ہو۔ اس کے جواب میں عورت، اگر اس قسم کی کوئی ممانعت نہ کرے تو اس پر زنا کی

دہی سزا جاری ہو جائے گی، جو قرآن مجید میں اس کے لیے مقرر ہے۔ لیکن وہ اگر اس الزام کو

تسلیم نہیں کرتی، تو صرف اس صورت میں سزا سے بری قرار پائے گی، جب وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم

کھا کر یہ کہے کہ شیخ جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو، اگر شیخ سچا کہے

رہا ہے۔“ (ماہنامہ اشراق، اکتوبر ۱۹۹۴ء، ص ۵۰)

یہاں یہ واضح رہے کہ ان آیات میں، اگرچہ صرف عورتوں ہی پر تہمت کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ

اسلوب صرف اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الزامات، عام طور پر عورتوں ہی پر لگتے ہیں

اور اس معاملے میں معاشرہ انہی کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اشتراکِ ملت

کی بنا پر یہ حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے عام قرار پائے گا۔ اسے محض عورتوں کے ساتھ خاص قرار دینے

کی کوئی وجہ نہیں۔ مزید براں، قرآن مجید کے مطابق، اس طرح کے مقدمے میں، قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا

یہ طریقہ اسی صورت میں اختیار کیا جائے گا جب میاں بیوی میں سے الزام لگانے والے کے ساتھ

واقعے کے گواہ موجود نہ ہوں۔ گواہوں کی موجودگی میں لعان کا مقدمہ بھی گواہی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔

اس طرح کے کسی واقعے کے بعد قرآن مجید میں جرمِ زنا میں ملوث لوگوں کے، مومن مردوں اور

عورتوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت کے حکم کے تحت، میاں بیوی کا نکاح باطل قرار پائے گا اور عداوت

کے لیے یہ ضروری ہو گا کہ ان کے درمیان تفریق کرا دے۔
 قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق یہ وہ سزائیں ہیں جو زنا، قذف، چوری اور
 قتل و جراحات کے عام مجرموں کو دی جائیں گی۔
 اگر ہم ملک عزیز کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ناگزیر یہ ہے کہ ان سزاؤں
 کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ چھوڑ کر، پوری دیانت داری کے ساتھ انہیں اپنے فوجداری قانون کا حصہ
 بنائیں اور پوری قوت کے ساتھ ان کا نفاذ کریں۔

‘اِشْرَاق’ کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے زائد)

رابطہ: دفتر ماہنامہ ”اِشْرَاق“ المود ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۸۶۲۸۵۶-۵۸۶۵۱۴۵ فیکس: ۵۸۶۵۶۳۴

دارالتذکیر، رحمن مارکیٹ، ادھو بازار، لاہور فون: ۷۲۳۱۱۱۹

بشُکریہ

سنووائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کوٹی نینٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

ایم جی کیو نی کیشنز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیرامونٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

دین کی ایک تعبیر اہل تصوف نے پیش کی ہے، دوسری مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب
 مودودی نے، اور تیسری اُن کی تردید میں مولانا وحید الدین خاں نے اپنی کتاب ”تعبیر کی
 فعلی“ میں پیش فرمائی ہے۔ اس باب میں جناب جاوید احمد صاحب حامدی نے اپنا نقطہ
 اپنی زیر تصنیف کتاب: ”میزان“ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ افادہ عام کے لیے ہم اسے
 یہاں شائع کر رہے ہیں۔ اور باب علم، اگر اس موضوع کی تیسویں میں کچھ لکھنا چاہیں، تو ”ہراق“
 کے صفحات اس کے لیے حاضر ہیں۔

_____ ادارہ

میزان

دین کا صحیح تصور

دین کی حقیقت، اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے، تو قرآن کی اصطلاح میں، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ عالم کا پروردگار، اس دنیا میں، اپنے بندوں سے، اصلاً، جو کچھ چاہتا ہے، وہ یہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
”اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں“ (الذاریات ۵۱، ۵۲)

قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے بھیجے تھے :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ اٹھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو“ (راخل ۱۶، ۱۷)

اس ”عبادت“ کے معنی کیا ہیں ؟ یہ اگر غور کیجیے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ”الطاغوت“ اور ”شیطان“ قرآن میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی جو خدا کے سامنے سرکشی، تمرد اور استکبار ختم تیار کرے۔ اس کا ضد، ظاہر ہے کہ عاجزی اور پستی ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ”عبادت“ کے معنی از لغت بالعموم، اس طرح بیان کرتے ہیں کہ : ”اصل السجودية الخضوع والتذلل“، عبادت، ہل میں عاجزی اور پستی ہے۔ یہ چیز اگر خدا کی رحمت، قدرت، ربوبیت اور مکت کے صحیح شعور کے ساتھ

پیدا ہو، تو اپنے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ، اس کے سامنے آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خشوع، خضوع، اجابت، امانت، خشیت، تضرع، قنوت وغیرہ، یہ سب الفاظ قرآن میں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے، جو انسان کے اندر پیدا ہوتی اور اس کے نہاں خانہ، وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ذکر، شکر، تقویٰ، اخلاص، توکل، تفویض اور تسلیم و رضا۔ یہ سب عہد و معہود کے مابین اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس تعلق میں اپنے پروردگار کی یاد سے طمان حاصل کرتا، اس کی عنایتوں پر، اس کے لیے شکر کے جذبات کو، اپنے اندر ایک سیل بے پناہ کی طرح اٹھتے ہوئے دیکھتا، اس کی ناراضی سے ڈرتا، اسی کا ہو رہتا، اس کے بھروسے پر جیتا، اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد اور اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دیتا، اور زندگی میں ہر قدم پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ انسان کے ظاہری وجود میں اس تعلق کا ظہور جن صورتوں میں ہوتا ہے، اُن کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے،

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ	" ہماری آیتوں پر تو بس وہی ایمان لاتے
إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا	ہیں، جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے
سُجِدُوا وَسَجَّوْا بِحَمْدِ	ذریعے سے انھیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو
رَبِّهِمْ وَمَنْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ	ریز ہو جاتے ہیں، اور اپنے پروردگار
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ	کی عمد کے ساتھ اُس کی تسبیح کرتے ہیں،
عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ	اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اُن
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا	کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ وہ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	اپنے پروردگار کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے

(المائدہ ۲۲، ۱۵-۱۶)

ہیں، اور جو کچھ ہم نے انھیں بخشا ہے، اس میں سے (اُنس کی راہ میں) خرچ

کرتے ہیں۔

یہ رکوع و سجود، تسبیح و تحمید، دعا و مناجات اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اُس کی

راہ میں انفاق ہے۔ یہی اصل ”عبادت“ ہے۔ لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر، یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتی، اور اس طرح پرستش کے ساتھ اطاعت کو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے۔ اس نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر جس کے حوالے کر دیا ہے، اس کے خارج میں بھی اس کا حکم جاری ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنیٰ نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہر لحاظ سے وہ اپنے پروردگار کا بندہ بن کر رہے۔ ارشاد فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (الحج ۲۲: ۷۷)

”ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کے بندے بن کر رہو، اور بھلائی کے کام کرو تا کہ تم نفع پا جاؤ۔“

عبادت کا یہی مطالبہ ہے، جسے قرآن مجید نے ”ادخلوا فی السلم كافة“ کے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السَّلَامِ كَافَّةً، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ۔ (البقرہ ۲: ۲۰۸)

”ایمان والو، اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ وہ، لا ریب، تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے، یہ عبادت جب مابعد الطبیعیاتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی، مراسم طے کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بنی آدم پر واضح کی ہے، قرآن اسے

۱۔ اس کی ابتدا زمانہ قدیم میں، نذر اور قربانی سے ہوئی۔

”المدین“ کہتا ہے، اور اس کے بارے میں انھیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھیں، اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں۔ سورہ شوریٰ میں ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ -

”اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں، اس دین کو قائم رکھو،

اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔“ (۱۳: ۴۲)

یہ دین انسان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ خدا کی عبادت کے لیے، صراطِ مستقیم کی طلب میں، اُس کی روح سے اٹھنے والی پکار کا جواب ہے، جو اُس سوے اظہار سے، خود اس کے پروردگار نے اسے دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی حقیقت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دعا کے اسلوب میں، اپنے بندوں کی زبان پر اس طرح جاری فرمایا ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

”پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ اُن لوگوں کی راہ، جن پر تو نے فضل فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں، نہ راہ سے ہٹ چکے ہیں۔“ (۶-۳: ۱)

اس ”عبادت“ کے لیے جو مابعد الطبیعیاتی اور اخلاقی اساسات، خدا کے اس دین میں، بیان ہوئی ہیں، انھیں قرآن ”اھکمتہ“ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو ”الکتابتہ سے تعبیر کرتا ہے:

یعنی ہر حال میں اس پر قائم رہیں۔ اقامتِ دین کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب ”برہان“ میں مضمون، ”تأویل کی غلطی“۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ (النساء: ۱۱۳)

”اور اللہ نے تم پر“الکتاب“ اور ”الحکمتہ“
نازل فرمائی، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی
جس سے تم واقف نہ تھے، اور اللہ کی تم پر
بڑی عنایت ہے۔“

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
(البقرہ: ۲۲۱)

”اور اپنے اور اللہ کی عنایت کو یاد رکھو، اور
اس ”الکتاب“ اور ”الحکمتہ“ کو یاد رکھو، جس
کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ہر
چیز کا جاننے والا ہے۔“

اس ”الکتاب“ کو وہ ”شریعت“ بھی کہتا ہے :
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ
الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
(الہاشیہ ۳۵ : ۱۸۰)

”پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک
واضح شریعت پر قائم کیا ہے۔ اس لیے
تم اسی کی پیروی کرو، اور ان کی خواہشوں
کے پیچھے نہ چلو، جو علم نہیں رکھتے۔“

”الحکمتہ“ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، لیکن ”شریعت“ انسانی تمدن میں ارتقا اور تغیر کے
باعث، البتہ، بہت کچھ مختلف رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً۔ (المائدہ ۵ : ۴۸)

”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک
شرع و منہاج مقرر کیا ہے، اور اللہ چاہتا تو
سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔“

اسلامی ریچرچ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں زیادہ تر شریعت، اور انجیل میں
حکمت بیان ہوئی ہے۔ زبور اسی حکمت کی تمہید میں خداوند عالم کی تعبد کا مزمور ہے، اور قرآن ان دونوں
کے لیے ایک جامع شریعہ ادب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ بقرہ و نساء کی جو آیات اوپر نقل ہوئی
ہیں، ان میں قرآن کے متعلق حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ تورات و انجیل کے

بابے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ، قیامت میں، اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے :

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ (المائدہ ۱۱۰۵)
یعنی قرأت اور انجیل کی تعلیم دی۔
”الحکمتہ“ کے تحت جو سائل اس میں زیر بحث آئے ہیں، وہ یہ ہیں :

۱۔ ذات باری کا صحیح تصور۔ ۲۔ نبوت و رسالت۔ ۳۔ بعث و نشر۔ ۴۔ جبر و قدر۔ ۵۔ خیر و شر۔ ۶۔ سنن النبیہ۔ ۷۔ اخلاقیات۔

”الکتاب“ کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں ۹

۱۔ قانون عبادات۔ ۲۔ قانون معاشرت۔ ۳۔ قانون معیشت۔ ۴۔ قانون سیاست۔
۵۔ قانون دعوت۔ ۶۔ قانون جہاد۔ ۷۔ حدود و تعزیرات۔ ۸۔ خورد و نوش میں حلت و حرمت۔
۹۔ آداب و شعائر۔

یہی سارا دین ہے۔ اس کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ قرآن کی اصطلاح میں ”تزکیہ“ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے، اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بریں اور راضیہ مرضیہ کی بادشاہی ہے، اور فوز و فلاح کے اس مقام تک پہنچنے کی ضمانت انہی لوگوں کے لیے ہے، جو اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، ”(اُس وقت)، ابنتہ کامیاب ہو ان
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور اپنے پروردگار کا
بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ (نہیں)، بلکہ تم
وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰی۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دران حالیکہ

آخرت (اس کے مقابلے میں) بہتر بھی ہے (الاملئ ۸۷ : ۱۳ - ۱۷)

اور پابند رہی۔“

لہٰذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے مبعوث

ہوتے، اور سارا دین اسی قصور کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں، انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ .

”وہی ذات ہے، جس نے ان امیوں
میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے
جو ان پر اُس کی آیتیں تلاوت کرتا اور ان کا
تزکیہ کرتا ہے، اور (اس کے لیے) انہیں

قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے“ (الحجۃ ۶۲ : ۲)

یہ دین جو وہ اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی رو سے ”نصح“ ہے۔
”نصح“ کے معنی، عربی زبان میں، خیر خواہی کے ہیں۔ دین کو اختیار کر لینے کے بعد، آدمی کی سیرت یہ
ہونی چاہیے کہ ہر جگہ اور ہر معاملے میں، وہ سراپا خیر خواہی بن کر رہے۔ اپنا بھلا سوچے۔ دین و دنیا
کے اعتبار سے، وہ جن لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، اُن کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل رہے۔ کسی کے
لیے اُس کے دل میں کوئی گدورت نہ ہو۔ کسی کو اُس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سورۃ توبہ کی آیت
’اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِۦ مِمَّا سِيَرُوا فِيْهِ فَاَنْصَحُوْهُمُ‘ میں یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ نبیوں کی سیرت میں، ’اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ
اٰمِيْنٌ‘، اسی رویے کی تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے :

الدين النصيحة، لله ولرسوله
ولا نعمة المسلمين وعامتهم
”دین خیر خواہی ہے۔ اللہ کے لیے، اس
کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے مکرانوں
کے لیے، اور اُن کے عوام کے لیے۔“

اس دین کا نغمہ کمال ”احسان“ ہے۔ ”احسان“ کے معنی کسی کام کو، اس کے بہترین
طریقے پر کرنے کے ہیں۔ دین میں جب کوئی عمل اس طرح کیا جائے کہ اس کی روح اور قالب دونوں
پر بے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں۔ اس کا ہر جزو بہ تمام و کمال ملحوظ رہے، اور اس کے دوران میں

۱۔ ۹ : ۹۔ ”جب وہ اللہ اور اُس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔“

۲۔ الاعراف ۶۸ : ۶۸۔ ”میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں، جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔“

اپنے آپ کو خدا کے حضور میں مجھے تو اسے "احسان" کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ
اس سے بہتر دین کس شخص کا ہو سکتا ہے
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمُو
جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اس
مُخْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
طرح کردہ "احسان" اختیار کرے، اور
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.
فلت ابراہیم کی پیروی کرے، جو بالکل

(النساء: ۳: ۱۲۵) ایک سوتھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ اسلوب میں، اس کی وضاحت، اس طرح فرمائی ہے:

الإحسان، ان تعبد الله
"احسان" یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس
كأنك تراه، فان لم تكن
طرح کرو، گویا کہ تم اُسے دیکھ رہے ہو۔ اس
تراه، فانه يراك۔
یہ کہ اگر تم اُسے نہیں دیکھ رہے، تو وہ تو

(مسلم، کتاب الایمان) تمیں دیکھ رہا ہے۔

خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے، انہیں "نبی" کہا جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض "نبوت" کے ساتھ "رسالت" کے منصب پر بھی فائز ہوتے تھے۔

"نبوت" یہ ہے کہ نبی آدم میں سے کوئی شخص، آسمان سے وحی پا کر، لوگوں کو حق بتائے، اور اس کے ماننے والوں کو، قیامت میں، اچھے انجام کی خوش خبری دے، اور نہ ماننے والوں کو بُرے انجام سے خبردار کرے۔ قرآن اپنی اصطلاح میں اسے "انذار" و "بشارت" سے تعبیر کرتا ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً،
قَبَعَتْ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ۔ (البقرة: ۲۱۳)
"لوگ ایک ہی امت تھے۔ (انہوں نے)
اختلاف کیا، تو اللہ نے نبی بھیجے، بشارت
دیتے اور انذار کرتے ہوئے۔"

"رسالت" یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص، اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اُس کی قوم اگر اُسے مجھلا دے، تو اُس کے بارے میں خدا کا فیصلہ، اسی دنیا میں، اُس پر نافذ کر کے، وہ حق کا غلبہ، عملاً، اُس پر قائم کر دے،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
"اور ان کافروں نے اپنے رسولوں سے

لَتُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا
أَوْ لَتَعُوذَنَّ فِي مِلَّتِنَا
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رُفْقَهُمْ لَتُفْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ، وَلَتُشْكِنَنَّكُمْ
الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔

کما کہ ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں
گے یا تم ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔
تب ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ
ہم ان ظالموں کو لازماً ہلاک کریں گے اور
ان کے بعد تمہیں، لازماً، اس سرزمین میں
بسا دیں گے۔

(ابراہیم ۱۳: ۱۲۰)

إِنَّ الدِّينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ، أُولَٰئِكَ فِي
الْأَذَلِّينَ۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ
أَنَا وَرُسُلِي۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ۔

”بے شک، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول
کی مخالفت کر رہے ہیں، وہی ذلیل ہوں
گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب
رہوں گا، اور میرے رسول بھی۔ بے شک،
اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے۔“

(المجادلہ ۵۸: ۲۰-۲۱)

رسالت کا یہی قانون ہے، جس کے مطابق، خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن
کا ارشاد ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے وہ (سرزمین
عرب کے، تمام لوہاں پر غالب کر دے،
اگرچہ یہ بات (عرب کے) ان مشرکوں کو
کتنی ہی ناگوار ہو۔“

(الصفت ۹۱: ۹)

ان رسولوں کو، اللہ تعالیٰ ایسی روشن نشانیاں (بینات) کے ساتھ، اس دنیا میں بھیجتے
ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ، اپنی ذات میں، حق کی گواہی بن جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق ان
کی ذات سے اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد، کسی شخص کے پاس، اس سے انحراف
کے لیے، کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ ”شہادت علی الناس“ ہے۔ سو نہ منزل
میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو خطاب کرتے ہوئے، آپ کے بارے میں فرمایا ہے :

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ، "تمہاری طرف، (اسے قریش مکہ، ہم
شَاہِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا اسی طرح ایک رسول بھیجا ہے، تم پر
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ گوہ بنا کر جس طرح ہم نے فرعون کی
(۱۵ : ۷۲) طرف ایک رسول بھیجا۔"

نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، بالعموم، اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں۔
ان کے نازل کا مقصد، قرآن مجید میں، یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں
تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں، اور اس طرح، حق کے معاملے
میں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا ہے :

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ "اور ان (نبیوں) کے ساتھ اپنی کتاب
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ نازل کی، قول فیصل کے ساتھ، تاکہ لوگ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے، اُن
کے درمیان، یہ اُن کے ہاں فی فیصلہ کر دے!"
(البقرہ ۲ : ۲۱۳)

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ "اور ان (رسولوں) کے ساتھ ہم نے اپنی
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کتاب، یعنی حق و باطل کے لیے میزان
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ نازل کی، تاکہ (اس کے ذریعے سے) لوگ حق
کے معاملے میں، ٹھیک انصاف پر قائم
(الحجۃ ۵۷ : ۲۵)

ہوں۔"

نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ختم ہوا ہے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ، ہمیشہ کے لیے بند
ہو گیا ہے۔ اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھالی گئی ہے۔ چنانچہ آپ کی امت میں، اسے دین پر
قائم رکھنے کے لیے، "انذار" کی ذمہ داری، اب قیامت تک، اس امت کے ملامد ادا کریں گے۔ علما

کی یہ ذمہ داری، سورۃ توبہ میں، اس طرح بیان ہوئی ہے :

وَمَا صَاحِبُ الْمَوْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن
كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
(۹: ۱۲۲)

”اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا
کہ (اس کام کے لیے، عمل کھڑے ہوتے،
لیکن ایسا کیوں نہ ہو اگر ان کے ہر گروہ میں
سے کچھ لوگ نکل کر آتے، تاکہ دین میں تفقہ
حاصل کرتے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار
کرتے، جب (علم حاصل کر لینے کے بعد)
ان کی طرف لوٹتے، اس لیے کہ وہ پہچنتے۔“

اسی طرح قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا کی غیر مسلم قوموں کے لیے ”شہادت“ کا فریضہ، آپ کے
بعد، یہ امت اپنے نظم اجتماعی کی وساطت سے، بحیثیت امت، انجام دے گی۔ اس کا طریقہ
قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ امت اس دنیا میں ”امت وسط“ بن کر کھڑی ہو جائے۔ سورۃ آل
عمران میں، اس کی شرح، قرآن مجید نے ”خیر امت“ کے الفاظ سے کی ہے، اور اس کی وضاحت
میں فرمایا ہے کہ یہ اس لیے خیر امت ہے کہ مسلمان اللہ پر، فی الواقع، ایمان رکھتے، اور اپنے اندر لوگوں
کو معروف کا حکم دیتے اور منکر سے روکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ امت کا نظم اجتماعی
اُس حق و عدل کا علمبردار ہے، جو خدا کی آخری شریعت کی صورت میں اُسے عطا ہوا ہے۔ اس سے واضح
ہے کہ یہ ”شہادت“ محض تبلیغ نہیں ہے، بلکہ رسول کی طرف سے، یہ اُس کی ذات میں خدا کی
”بینات“ سے، اور امت کی طرف سے، اُس کے وجود میں حق و عدل کے مشہود ہو جانے سے
ادا ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
”اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین
امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر (اس دین

النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ
 نِيَحْمُ شَهِيداً۔ (البقرہ ۲: ۱۴۳) تم پر اس کی شہادت دے۔
 اس دین کا نام ”اسلام“ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے
 کہ بنی آدم سے وہ اس کے سوا ہرگز، کوئی دوسرا دین قبول نہ کرے گا؛

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... ”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی
 وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ۔ (آل عمران ۳: ۸۵، ۱۹۰) ہے... اور جس نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا
 دین چاہا، تو وہ اُس سے، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔
 ”اسلام“ کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید نے
 دین کے ظاہر کو بھی، بعض مقامات پر، اسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ اپنے اس ظاہر کے لحاظ سے
 یہ پانچ چیزوں سے عبارت ہے :

- ۱۔ اس بات کی شہادت دی جانے کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس
 کے رسول ہیں ﷺ
- ۲۔ نماز قائم کی جائے ﷻ
- ۳۔ زکوٰۃ ادا کی جائے ﷻ
- ۴۔ رمضان کے روزے رکھے جائیں ﷻ
- ۵۔ بیت اکرام کا حج کیا جائے ﷻ

۱۔ الحجرات ۴۹: ۱۴-۱۵

۲۔ الانبیاء ۲۱: ۱۰۷-۱۰۸، اور دوسرے متعدد مقامات۔

۳۔ النساء ۴: ۱۰۳، اور دوسرے متعدد مقامات۔

۴۔ البقرہ ۲: ۱۸۳، اور دوسرے متعدد مقامات۔

۵۔ البقرہ ۲: ۱۸۳۔

۶۔ آل عمران ۳: ۹۷۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں : یہ ایک ہی جگہ اس طرح بیان ہوئے ہیں :

الإسلام : ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ،
و تقیم الصلوۃ ، و تؤتی الزکوۃ ، و تصوم رمضان ،
و تحج البیت - (مسلم کتاب الایمان)
"اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ، اس کے رسول ہیں ، اور نماز قائم کرو ، اور زکوۃ ادا کرو ، اور رمضان کے روزے رکھو ، اور بیت الحرام کا حج کرو۔"

دین کا باطن "ایمان" ہے ۔ اس کی تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے ، اس کی رو سے ، یہ

بھی پانچ ہی چیزوں سے عبارت ہے :

- ۱۔ اللہ پر ایمان ۔
- ۲۔ فرشتوں پر ایمان ۔
- ۳۔ نبیوں پر ایمان ۔
- ۴۔ کتابوں پر ایمان ۔
- ۵۔ روز جزا پر ایمان ۔

سورۃ بقرہ میں ہے :

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ -
كُلٌّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ، وَقَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -
"رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر اتاری گئی ، اور اس کے ماننے والے بھی ۔ یہ سب ایمان لائے ۔ اللہ پر ، اس کے فرشتوں پر ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اس کے پیروں میں کوئی فرق نہیں کرتے ۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی ۔ پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت میں ، ہم سب کا

(۲۸۵ : ۲)

تیری ہی طرف پٹنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ ہی کی ایک فرع — تقدیر کے خیر و شر — کو ان میں شامل کر کے، انھیں اس طرح بیان فرمایا ہے :

الایمان : ان تؤمن بالله
وملائکته وکتابه ورسوله
والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر
خیره وشره۔ (مسلم، کتاب)

”ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، اور اپنے پروردگار کی طرف سے تقدیر کے خیر و شر کو بھی۔“

یہ ایمان جب دل میں اترتا، اور اس سے اپنی تصدیق حاصل کر لیتا ہے، تو اپنے وجود ہی سے دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے :

ایک عمل صالح

دوسرے قواصی باحق اور قواصی بالصبر۔

ارشاد فرمایا ہے :

وَالْعَصْر، إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَکَفٍ خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ۔ (العصر ۱۰۳)

”زمانہ گرا ہی دیتا ہے کہ انسان خسران میں
پڑ کر رہیں گے۔ یوں، مگر وہ نہیں جو ایمان
لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، اور
ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق
پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔“

”عمل صالح“ سے مراد ہر وہ عمل ہے، جو خدا کی اُس مکت کے موافق ہو جس پر اس عالم کی تخلیق ہوئی، اور جس کے مطابق اب اس کی تدبیر امور کی جاتی ہے۔ اس کی تمام اساسات عقل و فطرت میں ثابت ہیں، اور خدا کی شریعت، اسی عمل کی طرف، انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔

”قواصی باحق“ اور ”قواصی بالصبر“ کے معنی، اپنے ماحول میں، ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کے ہیں۔ یہ حق کو ماننے کا یہی تقاضا ہے، جسے قرآن نے ”امر بالمعروف“

تقدہ من المنکر سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو عقل و فطرت اور دین و شریعت کی رو سے معروف ہیں، اپنے قریبی ماحول میں، لوگوں کو ان کی تلقین کی جائے اور جو باتیں ان کی حرف سے منکر قرار دی گئی ہیں، ان سے لوگوں کو روکا جائے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (البقرہ ۹: ۷۱)
”اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ ایک دوسرے
کے رفیق ہیں۔ بھلائی کی نصیحت کرتے،
اور برائی سے روکتے ہیں“

عام حالات میں ایمان کے تقاضے یہی ہیں۔ لیکن انسان کو اس کے خارج کے لحاظ سے جو حالتیں اس دنیا میں پیش آسکتی ہیں، ان کی رعایت سے، ان کے علاوہ تین اور تقاضے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں :

ایک ہجرت،
دوسرے نصرت،
تیسرے قیام بالقطر۔

بندہ مومن کے لیے، اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا ہی جان جو حکم کا کام بن جائے۔ اسے دین کے لیے سایا جائے۔ اس کا ماحول، اس کے ایمان کے لیے، خطرہ بن جائے۔ وہ محسوس کرے کہ دین پر عمل کرنا اس صورت حال میں، اس کے لیے آسان نہیں رہا، تو اس کا یہ ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر، وہ کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں آسانی کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ ”ہجرت“ ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں دیکھ کر، اس سے گریز کرنے والوں کو، اس نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سورہ نسا میں ہے :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ
ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا :
فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا :
كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي
”جن لوگوں کی رو میں فرشتے اس حال
میں نکالیں گے کہ کافروں میں پڑے
رہنے کی وجہ سے، وہ اپنی جانوں پر ظلم
ڈھائے ہوئے تھے، ان سے وہ پوچھیں

الْأَرْضِ - قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ
أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا - فَأُولَئِكَ
مَسَاءُ لَهُمْ جَهَنَّمُ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا -

(۴ : ۹۷)

گئے: یہ تم کس حال میں پڑھے رہے؟
جواب دیں گے: ہم اس ملک میں عبور
اور پیرے جس تھے۔ فرشتے کہیں گے: کیا اللہ
کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت
کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں، جن کا ٹھکانا جہنم
ہے، اور وہ پڑائی بُرا ٹھکانا ہے۔

اسی طرح دین کو اپنے فروغ یا اپنی حفاظت کے لیے، اگر کسی اقدام کی ضرورت پیش آجائے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ دوائے درمے، سخیے، دین کی مدد کی جائے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے اولوالامر، اگر اس مقصد کے لیے، کسی وقت جہاد و قتال کا فیصلہ کریں، تو ہر بندہ مومن اپنی جان اور اپنا مال، اس طرح ان کے حوالے کر دے کہ وہ جس محاذ پر، اور جس طرح چاہیں، اُس سے کام لیں۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ اللہ پروردگار عالم کی ”فصرت“ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد اس کی ضرورت پیش آئی، اور لوگوں سے جہاد و قتال کا حکم کیا گیا، تو قرآن نے ایک موقع پر اس کی دنوت، اس طرح لوگوں کو دی :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارِعَةِ تَبٰحِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ-
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُحِبُّوا هَذُوْنَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يَا مَوَالِيَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ-
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ-
يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- وَآخِرُ

نَحْنُ نَحْنُهَا: تَعَسَّرَ مِنْ اللَّهِ
وَفَتَحَ قَرِيبٌ، وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! كُونُوا أَصْوَارَ اللَّهِ
كََمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِلْحَوَارِثِ: مَنْ
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِثُونَ: نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
(الصفت ۶۱: ۱۰-۱۲)

بڑی کامیابی ہے۔ اور (سنو)، وہ چیز بھی
جس کی تم تیار لیتے ہو، یعنی اللہ کی، اور
وہ فتح جو قریب ظاہر ہو جائے گی۔ اور
اہل ایمان کو (ایسے پیغمبر) اس کی بشارت
دو۔ ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بنو، جس
طرح کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے
کہا: اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟
انہوں نے کہا: ہم ہیں اللہ کے مددگار۔

سلف و خلف میں، دین کے بقا و تحفظ اور تجدید و احیا کے جتنے کام بھی ہوئے ہیں، ایمان کے
اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ امت کی تاریخ میں زبان و قلم، تیغ و سناں اور درہم و
دینار سے، دین کے لیے ہر جہد و جد کا ماخذ یہی ”نصرت“ ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہے کہ ایمان کا یہ
تقاضا، اگر کسی وقت سامنے آجائے، تو بندہ مومن کو دنیا کی کوئی چیز بھی اس سے عزیز تر نہیں ہونی
چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہے:

قَدْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ
تَرْضَوْنَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجَهَدِ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

”ایسے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تمہارے
باپ اور تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی،
اور تمہاری بیویاں، اور تمہارا خاندان، اور
تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت
جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، اور
تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو،
تھیں، اگر، اللہ سے، اس کے رسول سے،
اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں
تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ
صادر کر دے۔ اور دجلن لوگ اس طرح

(التوبہ: ۹: ۲۴) کے بعد مدد کر، اللہ راہ یاب نہیں کرتا۔

پھر اس دنیا میں انسان کے جذبات، تعصبات، مفادات اور خواہشیں، اگر اُسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہیں، تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن نہ صرف یہ کہ حق و انصاف پر قائم رہے، بلکہ یہ، اگر گواہی کا مطالبہ کریں، تو جان کی بازی لگا کر بھی، اُن کا یہ مطالبہ پورا کرے۔ حق کے سامنے تسلیم خم کرے۔ انصاف کرے، انصاف کی شہادت دے اور اپنے عقیدہ عمل میں حق و انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہ کرے۔ یہ قیام بالقسط ہے، اور قرآن مجید میں اس کا حکم اس طرح بیان ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ، إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَلِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا، فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرِضُوا، فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
(النساء: ۳: ۱۲۵)

”ایمان والو! انصاف پر قائم رہنے والے
بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے
ہوئے، اگرچہ اس کی زد خود تمہاری اپنی
ذات، تمہارے والدین اور تمہارے
اقربا پر ہی پڑے۔ کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ
ہی دونوں کے لیے حق ہے۔ اس لیے تم
خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ
جاؤ۔ اور اگر اسے بگاڑ دے گے یا اعراض کرو گے،
تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔“

”ایمان والو! عدل پر قائم رہنے والے بنو۔
اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے
اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرح نہ ایسا کہ
کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ تمہاری
زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
بے شک، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔“

اللہ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (اللہ: ۵: ۸۰)

ایمان کا یہی تقاضا ہے، جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس بات پر

بیعت لیا کرتے تھے کہ : نقول بالحق اینما کنا ، لانخاف فی اللہ لومة لائنم ، ہم جاں ہوں
ے ، ہمیشہ حق کہیں گے ، اور اللہ کے معاملے میں کسی طاقت کرنے والے کی طاقت کی کوئی پروا نہ
کریں گے ، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا :

افضل الجہاد کلمہ عدل عند سلطان چارٹر ۔ (ابن ماجہ ، کتاب فتن)
”حق و انصاف کی بات ایک بڑا جہاد ہے ، جب وہ ظالم حکمران کے سامنے کسی ہاتے“

دین کا یہ تصور ہے جو قرآن مجید سے واضح ہوتا اور دین کی شرح و وضاحت ، اس کے ماخذ میں
تدبر اس کے احکام کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ، یہی تصور ہے ، جس کا شعور انسان کو خدا
کی بتائی ہوئی اس مہاطہ ستقیم پر پورے توازن کے ساتھ قائم رکھتا ، اور اس کے عقبات میں قدم قدم
پر اس کی رہنمائی کرتا ہے ۔

۱۔ مسلم ، کتاب الامارہ ۔

ملک میں ہومیو پیتھک ادویات کا سب سے بڑا سٹور شیراز ہومیو پیتھک سٹور

امریکہ ، جرمنی ، فرانس ، سوئٹزرلینڈ
اور پاکستانی ادویات کی مکمل وراثتی

۳۴ نکلسن روڈ ، لاہور

فون ۲۰-۶۶۹۹۹۱-۶۶۹۹۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

”اگر ان سوالات کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو انجیل مستی، یکسر ناقابل اعتبار ٹھنرتی ہے۔ نہ تو اس کے مصنف کا نام معلوم ہے، نہ اس کے حالات (یعنی اس کا تعلق اور غیر تعلق ہونا)۔ نہ وہ الہام کا دعویٰ کرتا ہے، نہ چشم دید واقعات بیان کرنے کا مدعی ہے، اور نہ وہ کسی چشم دید راوی ہی کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام واقعات کی صحت کا انحصار ان ہی دو چار ناانجیل پر ہے، جو ہر باب اور ہر آیت پر ایک دوسرے سے کثرت اختلاف کی وجہ سے پکار پکار کر کستی ہیں کہ یہ محض سنی شنائی کہانیاں ہیں اور بس۔ اور جب ہم اس کے متن پر غور کرتے ہیں تو تاریخی اغلاط، تضادات، غلط بیانیوں، غلط حوالوں، اور خیال آرائیوں کی ایک دنیا آباد پاتے ہیں۔“

فکر و نظر

انجیل متی کی تاریخ تصنیف

عہد نامہ جدید کے مختلف حصوں کی تاریخ تصنیف کا تعین بائبل کے علوم کے ماہرین کے لیے غیر معمولی دلچسپی کا حامل رہا ہے اور اسے ہر دور کے جدید عیسائی علماء و محققین نے تحقیق و توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ بے تعینی اور ارباب کے اس میدان میں دوہزار سال کی کوشش بھی کوئی حتمی جواب نہیں پیش کر سکی۔ ایک نئے قاری کو جب اس سوال سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ اختلاف آراء اور ظن و تخمین کے اس حیرت کدے میں قدم رکھتے ہی دھڑکتا رہے ہو کر رہ جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب امریکی ہفت روزہ 'ٹائم' (Time) کے ایک شمارے (۲۳ جنوری ۱۹۹۵ء) میں کارلٹن پٹر تھائیڈی (Carlton Peter Thiede) کی اس تحقیق کا تعارف شائع ہوا جس میں اس نے انجیل متی (The Gospel of Matthew) کی تصنیف کا سال ۷۰ء کو قرار دیا ہے، تو اسے محض ایک اور رائے سمجھ کر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس جرمن محقق کا دعویٰ ہے کہ متی کے بنی تصنیف کے بارے میں مشہور قول جو اسے ۸۰ء کی تصنیف قرار دیتا ہے نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اس کے خیال میں اسے ۷۰ء کی تصنیف سمجھنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس سلسلے میں اس کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے۔

انجیل متی کے یونانی نسخے کے تین پرزے جو ۱۹۰۱ء میں مصر میں دریافت ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں شائع ہوئے۔ اس انجیل کے وہ قدیم ترین باقیات ہیں جو بارے پاس موجود ہیں۔ یہ انگسٹورڈ کے گیلینی کالج میں محفوظ ہیں اور گیلینی پارے (Magdalen Fragments) کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ شکل چند مربع انچ کے برابر ہوں گے۔ ان پر متی کے باب ۲۶ کی کچھ آیات کے اجزائے اب بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تھائیڈی ان کے رسم الخط کو پہلی صدی عیسوی کے رسم الخط سے مماثل پاکر یہ استدلال کرتا ہے کہ یہ وہ رسم الخط ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد ہی میں نزدیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لہذا اسے ۸۰ء کی تصنیف بتانا درست نہیں ہے کیونکہ اگر یہ انجیل ۸۰ء میں لکھی گئی تھی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قدر جلد اس کا اتنا ابتدائی نسخہ مصر پر پانچا ہو۔ لہذا یہ بات زیادہ قرین قیاس ہوگی کہ یہ انجیل

اس سے کم از کم دس برس پہلے مکھی گئی ہو۔ تھائیڈی کی اس تحقیق کے نتائج اس لیے اہم ہیں کہ ان کے دست ہونے کی صورت میں یہ امر ثابت ہو جائے گا کہ سنی کی تصنیف کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے کئی چشم دید گواہ موجود تھے اور ان کے اصحاب کی زندگی میں شائع و رائج ہونے والی انجیل ظاہر ہے کہ بڑی مذہب تک ثقہ ہوگی اور وہ سنی ثنائی اور پہلے بنیاد روایت نہیں ہو سکتی، مہیا کہ اب اکثر خیال کیا جاتا ہے۔

تھائیڈی کا استدلال ان نعوں کے مخصوص یونانی رزم الخط کی جانچ پرکھ پر منحصر ہے۔ وہ خود بھی اختلاف کرتا ہے کہ قدیم مخطوطات کی تاریخ تصنیف متعین کرنے کا یہ طریقہ خطرات سے بھرپور ہے۔ تاریخ تصنیف طے کرنے کی غرض سے قدیم نعوں کے تجزیے (Dating) کے لیے اب کیمیائی عمل کے نئے طریقوں سے مدد لی جاتی ہے۔ جو اپنی سائنسی غویوں کے باوجود حتمی نہیں ہوتے۔ ہم الخط کے راتے سے تاریخ تک پہنچنے کا تو ذکر ہی کیا، کیونکہ یہ تو کسی اعتبار سے بھی ایک معروضی تکنیک نہیں ہے۔ اب تک جن قدیم نعوں کی کسی مذہب درست تاریخ متعین کی جاسکی ہے اس میں ریڈیو کاربن (Radio Carbon Dating) اور پٹاشیم آرگون (Potassium Argon Dating) کے ذرائع کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان ہی طریقوں سے کسی قطعیت کے ساتھ کوئی پادوں کی قدامت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا تھا، لیکن تھائیڈی نے اعتراف کیا ہے کہ یہ مخطوطات اس قدر خستہ حالت میں ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی بھی کیمیائی عمل کے نقل نہیں ہو سکتے اور ان مخطوطات کے ضائع ہوجانے کا خطرہ ہے۔ لہذا یہ سائنسی طریقے بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ان کی تاریخ تصنیف کے بارے میں یہی رائے ہی ظن و تخمین کے درجے سے آگے نہیں بڑھتی۔

در اصل، بائبل کی کسی بھی تحریر کے بارے میں خواہ وہ پہلے نے عہد نامے کی ہویا نہ کی، بنیادی سوال یہیں ہے کہ اس کا سن تحریر کیا ہے، بلکہ بنیادی اہمیت ان سوالات کی ہے کہ :

- ۱۔ کتاب کا مصنف کون ہے؟ (کیونکہ تحریر کی ثقاہت کا انحصار اس پر ہے)۔
- ب کیا مصنف چشم دید واقعات بیان کر رہا ہے اور امام کا مدعی ہے؟
- ج اگر وہ کسی اور کی شہادت پر انحصار کر رہا ہے تو اس صورت میں اس راوی کا حال اور اس کا معینی شہد ہونا معلوم ہے یا نہیں؟

د۔ واقعے کے بیان کا انحصار ایک شخص پر ہے یا اس کی تائید کے لیے اضافی مواد موجود ہے؟

ہ۔ یہ تمام سوالات تحریر کے بارے میں خارجی شہادت کو سامنے لاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا

کہ خود تحریر کا متن اس سلسلے میں کیا دعویٰ کرتا ہے؟ (یعنی داخلی شواہد پر بحث ہوگی)۔

اگرچہ مصطلحات کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو انجیل مسمیٰ، مگر ناقابل اعتبار غلطی ہے۔ نہ تو اس کے مصنف کا نام معلوم ہے، نہ اس کے حالات (یعنی اس کا تقدیر یا عرقہ ہونا)۔ نہ وہ امام کا دعویٰ کرتا ہے نہ ختم دیدہ واقعات بیان کرنے کا مدعی ہے، اور نہ وہ کسی چشم دید راوی ہی کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام واقعات کی صحت کا انحصار ان ہی دو چار انجیل پر ہے جو ہر باب اور ہر آیت پر ایک دوسرے سے کثرت اختلاف کی وجہ سے پکار پکار کر کہتی ہیں کہ یہ محض سنی سنائی کہانیاں ہیں اور بس۔ اور جب ہم اس کے متن پر غور کرتے ہیں تو تاریخی اغلاط، تضادات، غلط بیانیوں، غلط حوالوں اور خیال آرائیوں کی ایک دنیا آباد پاتے ہیں۔ یہ جلد مضمون ضروری تھا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انجیل مسمیٰ کی صحت و اصلیت اور مبنی برومی ہونے کا معاملہ یہاں زیر غور نہیں ہے اور نہ وہ تصانیف کی دعویٰ کی صداقت پر منحصر ہے، بلکہ یہاں تو فقط مسمیٰ کی اس انجیل کا سبب تصنیف زیر بحث ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ بالفرض اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یہ انجیل صدر مسیح میں یا اس کے بعد لکھی گئی، تو بھی اس انجیل کا عالمی اور مستند ہونا ثابت نہیں ہوگا۔

انجیل مسمیٰ کے لکھے جانے کی درست تاریخ معلوم کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ انجیل، اصلاً، کس زبان میں لکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے، جو عبرانی (Hebrew) کی ایک شکل تھی، جبکہ سنی کی انجیل کا قدیم ترین نسخہ، جو اب موجود ہے یونانی زبان میں ہے۔ اس کی دوہی ممکن تو جہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ انجیل، اصلاً، یونانی (Greek) زبان میں لکھی گئی، اور دوسری یہ کہ، اصلاً، تو یہ آرامی (Aramaic) زبان میں تھی، لیکن بعد میں اس کا ترجمہ یونانی میں کیا گیا اور اب اصل آرامی نسخہ معدوم ہو جانے کے بعد اس کا انحصار، فقط یونانی ترجمے ہی پر رہ گیا۔

پہلی توجیہ ماننے کی صورت میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں :

اس سے متن کی ثقاہت مزید مشکوک ہو جاتی ہے اور اس میں منقول حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی روایت باللفظ کے بجائے، بالمعنی قرار پاتی ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مصنف نے کہاں تک نفسِ مضمون کی حفاظت کی ہے۔ خاص طور پر زیر غور معاملے میں تو یہ شک اور شبہ قوی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں نہ تو مصنف کا نام معلوم ہے، جو حضرت مسیح کے آرامی زبان میں ادا کیے گئے اقوال کو یونانی میں منتقل کر رہا ہے اور نہ تاریخی حقائق میں اس کی قابلیت کا اندازہ لگایا جاسکے جس مسمیٰ نامی شخص کا خود مسمیٰ کی انجیل میں ذکر ہے اس کے

حالات پڑھنے سے قویہ امر تقریباً ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی ادبی تصنیف کا اہل نہیں۔ دوسرے بار جس سیردی تہذیب کی کوکھ سے یہ نیا مسلک جنم لے رہا تھا اس میں مذہبی صحیفوں کو، بالعموم، عبرانی زبان میں محفوظ کیا جاتا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم انجیل متی کے بارے میں فرض کریں کہ وہ اس روایت کے علی الرغم، یونانی میں لکھی گئی ہوگی۔ بالخصوص، جبکہ پہلی صدی کے مسیحیوں کے مخاطب صرف آرامی بولنے والے اسرائیلی ہی تھے اور ارضین غیر قوموں کو دعوت دینے سے صراحت کے ساتھ روکا گیا تھا۔ تیسرے یہ کہ قدیم عیسائی بزرگ پیپاس (Papias) کا جو قول مورخ یوسی بیس (Eusebius) نے نقل کیا ہے اس کا انکار لازم آتا ہے حالانکہ یہ اس ضمن کی قدیم ترین خارجی شہادت ہے :

"Matthew compiled the Sayings in Aramaic language, and everyone translated them as well as he could"
(Eusebius: The History of the Church, 3.39, Penguin Classics 1965)

متی نے اقوال کو آرامی زبان میں جمع کیا اور ہر کسی نے اپنی استعداد کے مطابق، بہترین انداز میں، اس کے تراجم کیے :

عیسائی رہنما آرمینیوس (Irenaeus) اور اوریجن (Origen) کی بھی یہی رائے ہے معلوم نہیں ہونے لگا کہ اقوال سے پیپاس کی کیا مراد ہے لیکن غالب گمان یہی ہے کہ اس سے حضرت مسیح کے اقوال مراد ہیں جنہیں بعد میں اناجیل اربعہ (جن میں انجیل متی بھی شامل ہے) کے مصنفین نے اپنے رسائل میں موقع بہ موقع، استعمال کیا ہے۔ لگتا ہے کہ اصل میں ہی وہ انجیل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور حضرت مسیح کے ان اقوال کا مجموعہ تھی جو مبنی برومی تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ تحریر ہم تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اقل اقل انجیل آرامی زبان ہی میں لکھی گئی جس کا منطقی نتیجہ ہے کہ موجودہ انجیل، جو یونانی میں ہے اور اس میں حضرت مسیح کے اقوال کے علاوہ بھی بہت کچھ اضافے ہو چکے ہیں، حضرت مسیح کے بہت بعد وجود میں آئی اور یہاں کی تعلیمات کو جاننے کا اولین ماخذ نہیں ہے، بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ ایک ثانوی ماخذ کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے۔

اس صورت میں یہ ممکنہ بھی قابل غور ہے کہ اگر یہ انجیل، اصلاً، آرامی زبان میں تحریر ہوئی تو اس کا یونانی ترجمہ، جسے تھائیڈی، ۱۰۰ء سے متعلق کرتا ہے، ہرگز نہ اس کا تصنیف شدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدیم مذہبی کتب اور تصانیف کے بارے میں ان کے ماننے والوں کے رویے ہمارے سامنے ہیں۔ بالعموم ان کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے

کی شدید مخالفت ہوتی رہی ہے۔ بالخصوص ابتدائی دور میں تو اس طرح کی کسی بھی کوشش کو ہر ممکن طریقے سے دبا یا گیا ہے۔ یہودیوں نے صدیوں کے بعد جب سکندریہ میں عہد نامہ متیق کا پہلا یونانی ترجمہ کیا، جو نسخہ سبعینہ (Septuagint) کے نام سے مشہور ہے، تو قدامت پسندوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ بعض یہودی رہنما کہتے تھے کہ جب یہ ترجمہ کیا گیا تو تین دن تک زمین پر اس کی خواست کی وجہ سے اندھیرا چھایا اور ۷۰ روزوں کے بعد کما کین بنی اسرائیل کی زندگی میں ایسا ہی افسوس ناک واقعہ یادہ دن جب انھوں نے موسیٰ کی غیر موجودگی میں پھر کے لیے عبادت کی تھی (دیکھو: ۱ قافوس بائبل ص ۷۸۸)۔ اس رد عمل کی روشنی میں یہ امر خاصا مستبعد ہے کہ کسی کی انجیل کا ترجمہ اتنے ابتدائی دور میں یونانی زبان میں کر دیا گیا ہو۔

انجیل متی میں موجود داخل شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مروج نسخہ یرشلم کی تباہی کے بعد لکھا گیا جو ۷۰ کا واقعہ ہے۔ عیسائی علماء کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ انجیل متی، انجیل مرقس کے بعد لکھی گئی اور یہ کہ انجیل مرقس ۷۰ء سے ۷۰ء کے درمیان کسی وقت لکھی گئی۔ اس وجہ سے بھی یہ کنار دست ہے کہ انجیل متی کا سن تصنیف ۷۰ء سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ انجیل حضرت مسیح کے انتقال کے کم از کم چالیس برس بعد ضبط تحریر میں آئی ہوگی۔

اس سے یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ کبھی علماء کو کسی وجہ یقین کے ساتھ یہ تاریخ معلوم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ محض اہل کی بنیاد پر قائم ہے اور عیسائی مورخوں میں مختلف آراء متداول رہی ہیں جن میں سے بعض اس انجیل کو ۷۰ء کی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ اضافہ بھی کر دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس نوعیت کے اختلافات انجیل متی کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ عہد نامہ جدید کی تمام کتابوں کا بھی حال ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کتب کی تاریخی صحت کا کوئی تعادل قرآن مجید، سنت یا حدیث سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اہل روایت کی روشنی میں بغور دیکھا جائے تو قورات اور انجیل کی حیثیت ایک ضعیف روایت سے زیادہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی محققین کسی ایسی دریافت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے جس سے ان مذہبی معیضوں کی تاریخی تصنیف دوچار ملے اور پیچھے لے جانی جاسکے۔ ان معیضوں کا بھی کم و زیادہ تاریخی پہلو اور ان کے مندرجات کا ناقابل اعتبار ہونا اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ اندھ بندوں پر اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے ہدایت کا ایک اور راستہ کھولنا اور اس کو برہم کی تبدیل، تحریف اور تغیر سے محفوظ رکھنا۔ یہی غلطی کو قرآن پر اسی نقطہ نظر سے تکرار کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ انھوں نے محض تعصب کی وجہ سے اپنے آپ کو ہدایت کے ایسے پیش قیمت غزانے

سے محرم رکھا ہوا ہے۔

حواشی :

۱۔ عہد نامہ جدید (New Testament) جسے اسلامی لٹریچر میں انجیل کہا جاتا ہے دراصل اس الہامی کتاب کی موجودہ شکل کا نام ہے جو قرآن کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دہائی میں برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبہ آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے لیکن ہے بعض لوگوں نے انھیں نوٹ کر لیا ہوا دیرپسی لکھ ہے کہ سننے والے متقدمین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو، بہر حال ایک مدت کے بعد جب آپ کی سیرت مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے، جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے، آج مئی قریب ونا اور یوحنا کی جن کتابوں کا انجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں بلکہ حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں، ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو تیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن اعلیٰ اجزاء کے مجموعے کو انجیل کتا ہے اور ارضی کی تصدیق کرتا ہے، آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا اور جو حقوڑا بہت فرق محسوس ہو گا وہ بھی غیر متعصبانہ خود ذوال کے بعد باسانی مل کیا جاسکے گا؛ (تفسیر القرآن مجلد اول صفحہ ۴۳۲)۔

۲۔ (Radio Carbon Dating) نامیاتی مادوں میں تابکاری عناصر کے تناسب کو ماپنے سے قدیم نسلوں اور دیگر اشیاء کی تاریخ متعین کرنے میں بہت مدد ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے میدان میں کاربن (۱۴) کے ذریعے سے بڑی حد تک درست تاریخیں معلوم کی گئی ہیں۔ اس طریقے کو 'Carbon dating' کہتے ہیں۔ تمام نامیاتی مادوں (یعنی جانوروں اور درختوں) میں کاربن کی دو شکلیں ایک متعین تناسب کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ ایک کاربن (۱۲) تابکاری نوعیت کا مادہ ہے اور وقت کے ساتھ نامیاتی انحطاط (Decay) کے عمل کی وجہ سے اس کی مقدار میں کمی جاتی ہے، یہی اس کے نامیاتی انحطاط (Decay) کے عمل کی رفتار معلوم ہے چنانچہ اگر ہم کسی قدیم شے میں کاربن (۱۲) اور کاربن (۱۴) کی مقدار کا تناسب

معلوم کر لیں تو اس شے کی قدامت کا بڑی حد تک درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
۲۔ متی کی علمی قابلیت: جو شخص انجیل متی کا مصنف کہا جاتا ہے اس کا ذکر عہد نامہ جدید میں پہلی دفعہ اس طرح کیا گیا ہے :

’یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام کے ایک شخص کو محمول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہوا۔‘ (متی باب ۹، آیت ۱۰)
مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ محمول لینے والا یہ متی، عبرانی زبان کی ایسی استعداد اور تورات و صحف انبیاء کے فہم کے فن کی ایسی مہارت کا حامل نہیں ہو سکتا، جو ایک ادبی و علمی تصنیف کے لیے درکار ہے۔

۳۔ پیپاس (Papias of Hierapolis) قدیم ترین کئی مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ایشیائے کوچک میں مقیم رہا اور شاید ۱۳۰ء میں اس نے اپنی مشہور کتاب ’شرح اقوال مسیح‘ تالیف کی جس کے اجراء آج بھی موجود ہیں۔ مصلیٰ مؤرخین کے مطابق اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری اور ایک انجیل کے مصنف یوحنا سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ پیپاس قدیم کئی بزرگوں کی اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جن کی تحریریں ایک زمانے تک عہد نامہ جدید کی اساسی تحریروں میں شامل کی جاتی تھیں۔ ان میں پیپاس کے علاوہ اورجین (Origen) کلیمنٹ (Clement) ہرس (Irenaeus) انکیشیس (Ignatius) پولیکارپ (Polycarp) اور دوسرے بزرگ شامل ہیں۔ ان تمام کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی نہ کسی حواری کی صحبت پائی۔ اصطلاح میں انہیں Apostolic Fathers کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ کبھی تاریخ کے تابعی ہیں۔

۵۔ نسخہ سبعینہ (Septuagint) عہد نامہ قدیم کا یونانی زبان میں پہلا ترجمہ ہے جو سکندریہ کے یہودیوں نے ۲۵۰ ق م سے ۱۰۰ ق م کے درمیان جوڑی لکھے سے کیا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ روایت ہے کہ اس کام میں ۷۰ علما نے حصہ لیا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ سب سے قدیم ترین ترجمہ میں سے ہے۔

Commentary on Gospel according to Mark. Edward Mally P. 21

”غیر محفوظ مقامات سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں خواتین کو گھر کی طرح کا تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ گلی، بازار، پارک وغیرہ ایسی جگہوں کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ان جگہوں پر خواتین کو لباس اور بدکردار لوگوں کی طرف سے بدتریزی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے غیر محفوظ مقامات پر مسلمان خواتین کے لیے قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے کہ وہ ایک بڑی چادر اوڑھ لیں اور اس چادر کا پلو اپنے چہرے پر بھی لٹکالیں یا دوسرے الفاظ میں گھونگھٹ نکال لیں۔ قرآن مجید کے مطابق یہ لباس انھیں منسوب اور پاک باز خواتین کے زمرے میں لے آئے گا۔ اور ادباًش لوگ انھیں مسلمان شریف زادیاں جان کر، تنگ کرنے کی جسارت نہیں کریں گے۔“

صلح و دعوت

قرآن میں حجاب کی ہدایات

اسلام نے اپنا معاشرتی ڈھانچا خاندان کے ادارے پر استوار کیا ہے۔ خاندان کی بنیاد پرست ام ہونے والے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عفت، عصمت اور حیا کو بنیادی اقدار کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اسلام ان اقدار کو خاندان کے لیے لازم قرار دیتا اور معاشرے میں ان کی ترویج و ترقی پر زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ان اقدار کی حفاظت و بقا کے لیے پردے کی ہدایات پر تسلسل آداب کا ایک مفصل ضابطہ دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس ضابطے کو نہایت تفصیل سے بیان کیا اور اس کی جزئیات کو پوری طرح واضح کیا ہے۔ یہ ضابطہ اس توازن کے عین مطابق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو قائم کیا ہے۔ لیکن بے شمار دوسرے معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں اعتدال کی راہ اختیار نہیں کی گئی۔ لوگ اپنے اپنے نظریات و رجحانات کے تعصب میں مختلف استاذوں پر کھڑے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے میں دین کا صحیح فضا معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید پر غور و تدبر کیا جائے۔

قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پردے سے متعلق تین قسم کی ہدایات دی ہیں۔ پہلی قسم کی ہدایات ان جگہوں سے تعلق ہیں جہاں خواتین کو ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی ہدایات کا تعلق ان مقامات سے ہے جہاں خواتین، گھروں کی طرح محفوظ نہیں ہوتیں، بلکہ انہیں ادبائش لوگوں کی جانب سے کسی ناشائستہ رویے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی ہدایات پبلیسیٹی میں اللہ علیہ وسلم کی ازدواج سے متعلق ہیں۔

ہم یہاں ان تینوں ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن مجید کا نقطہ نظر پیش کیے دیتے ہیں:

۱۔ محفوظ مقامات کے لیے ہدایات

قرآن مجید نے محفوظ مقامات کو بیت مسکونہ اور بیت غیر مسکونہ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

بیت مسکونہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مستقل سکونت اختیار کی جاتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال گھر ہیں۔ ان گھروں میں لوگ اپنے خاندان کے ساتھ قیام پذیر ہوتے اور اپنے شب و روز کا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ بیت غیر مسکونہ سے مراد وہ جگہ ہے جس میں ہر طرح کا تحفظ تو ہوتا ہے لیکن وہاں دن کا کچھ محدود وقت ہی گزارا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے اور دفاتر وغیرہ بیت غیر مسکونہ کی مثالیں ہیں۔

قرآن مجید کے مطابق، جب کوئی شخص اپنے اعزہ و اقربا سے ملنے کے لیے کسی کے گھر (بیت) کو نہ میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرے اور وضاحت کے ساتھ اپنا تعارف کر دے۔ اس سلام و تعارف سے افراد خانہ یہ طے کر سکیں گے کہ اس شخص کا گھر میں داخلہ مندرجہ ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت بھی پیش نظر رہنی چاہیے جو گھروں میں داخلے کی اجازت سے متعلق ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جائے، تو بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ دروازے پر دستک دے اور اجازت لے کر اندر داخل ہو۔ اگر پہلی دستک پر کوئی باہر نہ آئے اور اسے یہ خیال ہو کہ دستک کی آواز افراد خانہ تک نہیں پہنچی تو وہ دوسری بار اور پھر زیادہ سے زیادہ تیسری بار دروازہ کھٹکھٹائے۔ اس کے بعد بھی اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو دروازہ بار بار کھٹکھٹائے۔ بچائے واپس ہو جائے۔ اگر صاحب خانہ دروازے پر آکر ملاقات سے معذرت کر لے تو وہ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلا جائے۔ سلام و تعارف کی اس پابندی کے بعد ظاہر ہے کہ وہی لوگ گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں جو اصحاب خانہ کے رشتہ دار یا مستند احباب ہوں۔ جہاں تک بیت غیر مسکونہ کا تعلق ہے تو اس میں داخلے کے لیے اس طرح کی کسی رسمی اجازت کی ضرورت نہیں۔

ان دونوں طرح کے مخصوص مقامات پر مردوں اور عورتوں کے لیے قرآن مجید کی دو ہدایات ہیں، ایک یہ کہ وہ غرض بے ز سے کام لیں، یعنی خود کو بد نگاہی سے بچائیں اور اپنی تنہا ہوں پر شرم و حیا کا پہرہ بٹھائے رکھیں۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی شالیتہ اور مہذب لباس پہنیں اور اپنے جسموں کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ان دو ہدایات کے علاوہ ایک بڑی ہدایت ہے جو صرف خواتین کے لیے ہے۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ خواتین اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں۔ یعنی وہ اپنے زیور، منگھارا اور زینت کی دوسری چیزوں کو دکھانے کی سعی نہ کریں۔ تاہم ان زینتوں کے ظاہر ہونے پر پابندی نہیں جنہیں چھپانا ممکن نہیں، مثلاً چہرہ اور ہاتھوں میں

پہنے دلی زینتیں یا لباس کی آرائش کا سامان وغیرہ۔ زینتوں کو ممکن حد تک چھپانے کے لیے قرآن مجید تعلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے سر کی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر بھی اچھی طرح ڈال لیں۔ اور زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان میں پہنے ہوئے زیورات کی جھلکارا دو گردے لوگوں کو متوجہ کر لے۔ عورتیں کے لیے اس اضافی ضابطے کی پابندی صرف غیر محرموں ہی کے سامنے ہے محرم شترداد کے سامنے زینتوں کے اظہار پر پابندی نہیں ہے۔ محفوظ مقامات کے پردے سے متعلق ان ہدایات کو قرآن مجید نے سورہ نور میں اس طرح بیان کیا ہے :

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ

ہو جب تک تعارف نہ پیدا کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے موجب خیر و برکت ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور ان غیر رہائشی مکانوں میں داخل ہونے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! مومنوں کو ہدایت کرو کہ وہ اپنی ٹھانیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ طریقہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی تنگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کی نمائش نہ کریں مگر جو ناگزیر طور پر ظاہر ہو جائے اور اپنے گریباؤں پر اپنی اوڑھنیوں کی ہل مار لیا کریں۔ اور اپنی زینت کی نمائش نہ کریں مگر اپنے بالوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے خلق کی ضرورتوں کے سامنے یا اپنے ملوکوں کے سامنے یا ایسے زیر کائنات مردوں کے سامنے جو عورت کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی لپس پر وہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں۔ (زینتوں کو ظاہر ہونے سے روکنے کے لیے، انھیں (یعنی) چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح ملا کر نہ چلیں کہ ان کی زینت متوجہ کرے۔ اور اسے ایمان والو سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ ظاہر پاؤں (۲۴ : ۲۵ : ۲۶)

۲۔ غیر محفوظ مقامات کے لیے ہدایات

غیر محفوظ مقامات سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں خواتین کو گھر کی طرح کا تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ مٹی، بازار، پارک وغیرہ ایسی جگہوں کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ان جگہوں پر خواتین کو ادبائش اور بدکردار لوگوں کی طرف سے بدتمیزی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے غیر محفوظ مقامات پر مسلمان خواتین کے لیے قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے کہ وہ ایک بڑی چادر اوڑھ لیں اور اس چادر کا پلو اپنے چہرے پر بھی لٹکا لیں یا دوسرے الفاظ میں گھونگٹ نکال لیں۔ قرآن مجید کے مطابق، یہ لباس انھیں مذہب اور پاک باز خواتین کے زمرے میں لے آئے گا۔ اور ادبائش لوگ انھیں، مسلمان شریف زادیاں جان کر کراہت کرنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے :

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ جب وہ باہر جائیں تو، اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے چوٹکا لیا کریں۔ یہ اس بات کے قرین ہے کہ وہ (شریف زادوں کی حیثیت سے،) پہچانی جائیں اور انھیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے۔“

۳۔ رسول اللہ کی ازواج کے لیے ہدایات

پردے کے بارے میں ہدایات کی تیسری نوعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے نہایت محترم اور مستہتر تھیں۔ عزت و احترام میں، وہ مسلمانوں کی ماؤں کا مقام رکھتی تھیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے انھیں امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ دین میں ان کی حیثیت عملات کی تھی۔ ان کی شخصی اہمیت کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے حکمران و فرماں روا (رسول اللہ) کی ازواج تھیں۔ ان وجہ سے وہ امت کی عام خواتین کے لیے مشعل راہ اور نمونے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس خصوصی اہمیت کی بنا پر یہ ضروری تھا کہ وہ تہمتوں، اسکیڈلوں اور شرارتوں سے محفوظ رہیں اور کوئی فتنہ پرداز ان کی عزت و ناموس کی طرف انگلی اٹھانے کی جسارت نہ کر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کے لیے، عام خواتین کی نسبت کچھ زائد ہدایات دیں۔ ان کے لیے قرآن مجید کی ایک ہدایت یہ تھی کہ وہ زائد جاہلیت کے سے اعزاز و اظہار اختیار نہ کریں۔ یعنی اپنے سامانِ زینت کی نمائش کے ان طور پر یقین کو نہ اپنائیں جو ان کے اسلام لانے سے قبل، عرب معاشرت میں رائج تھے۔ اس کے بجائے انھیں چاہیے کہ وہ اپنا اصل دائرہ عمل اپنے گھر وں کو بنائیں۔ قرآن مجید

کا ارشاد ہے :

”اے نبی کی بیوی، اپنے گھروں میں ٹھک کے رہو، اور سابقہ جاہلیت کے طور پر یہ

اختیار نہ کرو“ (احزاب: ۳۳: ۳۴)

ازواجِ نبی کے لیے دوسری ہدایت یہ تھی کہ وہ جب بھی مردوں کے سامنے بات کریں تو اپنے لہجہ میں نرمی اور تواضع لائے بغیر، سیدھی اور صاف بات کریں، تاکہ بدکردار لوگ، محض لہجے کی نرمی کو بنیاد بنا کر، ان سے کوئی غلط توقع وابستہ نہ کر سکیں اور اس طرح فتنہ پر وازوں کے ہاتھ شرارت کا کوئی موقع نہ آجائے۔ سورۃ احزاب میں ہے :

”اے نبی کی بیوی! تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اگر لغوئی اختیار کرو۔ پس تم لہجہ میں

نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع نام میں مبتلا ہو جائے اور بات

مردوں کے مطابق کہو“ (احزاب: ۳۳: ۳۴)

ان ہدایات کی اولین اور اصل مخاطب، اپنے خاص مقام و مرتبہ کی وجہ سے ازواجِ پیغمبر ہی تھیں۔ اس لیے درج بالا آیات کی تعمیم کر کے، ان ہدایات کو مسلمانوں کی عام خواتین سے تعلق قرار نہیں دیا جاسکتا، البتہ معاشرے کے رہنماؤں اور قائدین کی ازواج، اپنے تمام و مرتبہ اور مقام حیثیت کی وجہ سے ازواجِ مطہرات کی پیروی میں، ان ہدایات کی مخاطب قرار دی جاسکتی ہیں۔ یہ خواتین اپنے معاشرے کے عام عورتوں کے لیے شعل راہ اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے معاشرے میں ان کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ جن اقدار کو یہ اختیار کریں وہ اقدار پورے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں۔ جو رجحانات یسین کر دیں وہ پورے معاشرے کے رجحانات بن جاتے ہیں۔ ان کی غلطی پورے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے اور ان کا نیکی کا رویہ پورے معاشرے کو نیکی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ ان خواتین کی یہ اہمیت و فضیلت انہیں نہایت نازک مقام پر لاکھڑا کرتی ہے۔ معاشرے کے اخلاقی و جرد کی بقا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی ناموس اسکیٹنوں اور تہمتوں سے محفوظ رہے۔ اس وجہ سے، ہمارے نزدیک، ان کے لیے بھی ان دو ہدایات کی پابندی لازمی ہے جو قرآن مجید نے ازواجِ نبی کے لیے دی تھیں۔ چنانچہ اولاً، انہیں چاہیے کہ نمود و نمائش کے وہ طریقے، ہرگز، نہ اپنائیں جو تہذیبِ جاہلی کے آئینہ دار ہیں، بلکہ اس کے برعکس، وہ مہذب انداز و اطوار اختیار کریں۔ اگر وہ جاہلانہ طور طریقے اپنائیں گی تو ان کی پیروی میں عام خواتین بھی ان طور طریقوں کو اپنائیں گی اور پورا معاشرہ غلط راہ پر چل پڑے گا۔ مزید برآں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اصل

دائرہ عمل اپنے گھروں کو بنائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی توجہ کا اصل مرکز و محور ان کا خاندان اور ان کا گھر ہونا چاہیے، تاکہ ان کی پیروی میں عام خواتین بھی اپنی توجہ خاندان کی ترقی پر مرکوز کریں۔ ثانیاً، انھیں چاہیے کہ مردوں سے بات کرتے وقت اپنا سب و لہجہ سیدھا اور صاف رکھیں اور کسی نرمی اور ملائمت کے بغیر ان سے گفتگو کریں۔

یہاں ان ہدایات کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اکٹھے ہونے والوں کے بارے میں ہیں۔ حضور کا گھر، اللہ کے نبی اور قوم کے قائد و رہنما کا گھر ہونے کی وجہ سے مزاجِ خلافت تھا۔ اس صورتِ حال میں، بعض منافق لوگ، آپ کی کریم انفسی سے غلط فائدہ اٹھا کر آپ کے لیے تنگی کا سامان کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ آپ کے گھروں میں آکر آپ کے معمولات میں خلل افراز ہوتے، آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتے اور جب ملاقات کے لیے آپ کے ہاں آتے تو ازواجِ مطہرات کو تنگ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کے اس طرزِ عمل سے تکلیف تو ہوتی، مگر آپ مروت میں درگزر ہی کا رویہ اختیار کرتے۔ آپ کو تنگی کی یہی کیفیت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے لوگوں کو تنبیہ فرمائی اور وہ ہدایات نازل فرمائیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ لوگ نبی کے گھروں میں اسی وقت داخل ہوں جب انھیں باقاعدہ بلایا جائے۔ وہ غلط اوقات میں آکر یا نہی ضروری طور پر، زیادہ وقت کے لیے ٹھہر کر آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی ہدایت دی جائے۔ نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا۔ ہاں جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں گھے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ باتیں نبی کے لیے باعثِ اذیت ہیں لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اللہ اللہ حق کے اظہار میں لحاظ نہیں کرتا“

(الاحزاب ۳۳: ۵۳)

ان کے لیے دوسری ہدایت یہ تھی کہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر سے کوئی چیز لینا چاہیں، تو بے درینہ اندر نہ چلے جائیں، بلکہ باہر ہی سے مطلوب چیز طلب کریں۔ یہ ہدایت اس لیے تھی کہ قفقہ پر داندلوں کو شرانگیزی کا کوئی موقع نہ مل سکے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے :

”اور جب تم کو ازواجِ نبی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔“ (الاحزاب ۳۳: ۵۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے متعلق ان ہدایات کے اولین مخاطب، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے لوگ تھے۔ ہمارے نزدیک موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین کے گھروں کے حوالے سے ان ہدایات کی تعمیم کی جاسکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رہنماؤں کے گھر مرجع عام ہوتے ہیں۔ ان گھروں میں لوگ رہنماؤں سے میل جول بڑھانے کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں۔ ان گھروں میں لوگ اگر اپنے رہنماؤں کی مصروفیات، نجی معاملات اور میل جول کے اوقات کا لحاظ کیے بغیر آتے گئیں تو رہنماؤں کے لیے تکلیف اور پریشانی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رہنماؤں کی خواتین اپنی ممتاز حیثیت کی وجہ سے، نہایت نازک صورت حال میں ہوتی ہیں۔ معاشرے کی اخلاقی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی عزت و ہوس پر کوئی حرف نہ آئے پائے۔ اس لیے اسلام ان خواتین سے کسی اسکیئنڈل کے منسوب ہونے کا موقع ہی پیدا ہونے نہیں دینا چاہتا۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ رہنماؤں کے گھروں میں جانے والوں کو، لازماً، ان دو ہدایات کی پابندی کرنی چاہیے جو قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے والوں کو دی ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ وہ اسی وقت رہنماؤں کے گھروں میں داخل ہوں جب انھیں باقاعدہ بلایا جائے یا باقاعدہ اجازت دی جائے۔ اور جب جائیں، تو ان کے معمولات کو خراب کر کے، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر انھیں اس موقع پر گھر کے زمانہ حصے سے، مثال کے طور پر کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو انھیں چاہیے کہ وہ بلے دریغ اندر نہ چلے جائیں، بلکہ پردے کی اوٹ سے مطلوبہ چیز طلب کریں۔

پردے کے بارے میں یہ قرآن مجید کی ہدایات ہیں۔ ان میں، بہت عمدگی سے وہ توازن برقرار رکھا گیا ہے جو انسانی تہذیب و معاشرت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت کے دوسرے مضامین کی طرح ان ہدایات کا مقصد بھی انسانی نفوس کو بدی کی آلائشوں سے پاک کر کے ان کا تزکیہ کرنا ہے اور تزکیہ نفس ہی وہ مقصود ہے جسے حاصل کر لینے کے بعد انسان جنت کی ابدی زندگی کا حق دار ہو سکتا ہے۔

"اگر یہ شرائط پوری ہو بھی جائیں، تب بھی یہ ضروری نہیں کہ خروج کیا جائے۔
 اسلام، دراصل، جو نفسیات پیدا کرتا ہے، وہ خالص دعوت کی نفسیات ہے، جہاں
 نعرہ بازی، منفی رد عمل، تشدد، ہڑتال اور تالا بندی اس کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں،
 انبیاءِ جو دین لے کر آئے ہیں، اس میں کسی حالت میں بھی، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔
 مسلمان، اگر اس کے پاس اقتدار نہ ہو، تب بھی حق کا داعی ہوتا ہے اور اگر اقتدار ہو تب
 بھی حق کا داعی ہی ہوتا ہے۔ دعوت حق انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ یہ
 ایک انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ جس شخص کو غلط سمجھتا ہو، اس تک وہ حق
 پہنچائے، جس سے وہ اسے محروم پاتا ہے۔ ابلاغ حق کا یہی کام ہے، جسے دین کی
 اصطلاح میں دعوت کہا جاتا ہے۔"

یسکون

’المورد کے زاویہ فراہمی کے فیروز کی طرف سے قارئین
کے خطوط و سوالات پر مبنی جوابات کا سلسلہ

انسانی جسم میں فہم و ادراک کا مرکز

سوال: قرآن و حدیث میں انسان میں فہم و ادراک کا مرکز قلب و دل قرار دیا گیا ہے، جبکہ سائنس
سے جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق ’انسانی جسم میں فہم و ادراک کا مرکز دماغ ہے۔ اس تضاد پر
اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔

جواب: آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات، تمہیداً عرض ہے کہ قرآن مجید کو سائنس کے حوالے
سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کا علم دو پہلوؤں سے محدود ہے۔ ایک یہ کہ سائنس بہر حال،
انسانی کاوش ہے جس میں غم اور خامی دونوں کا احتمال موجود ہے اور دوسرے یہ کہ سائنس کا دائرہ کار محسوسات
تک محدود ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں جان ہی نہیں رکھتی، جو غیر مرئی ہیں۔ اس لیے قرآن جو ہر طرح
کی خامی سے پاک ہے، اسے سائنس کی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ مگر ان دونوں کے بیانات میں تناقض
محسوس ہو تو سائنس کو قرآن کی میزان پر پرکھنا چاہیے۔

قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے انہی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، جو کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے
زبان و بیان کے حوالے سے ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔

قرآن مجید کے ’قلب و فواد کے بارے میں‘ ان بیانات کی دو باتیں ممکن ہیں۔

پہلی ممکن تاویل:

قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانوں کی ایک زبان عربی، میں نازل ہوا ہے۔ تمام زبانوں
کی طرح، عربی زبان میں بھی، دل ہی کو فہم و ادراک کا مرکز کہا گیا ہے۔ قرآن، چونکہ عربوں کی زبان میں نازل ہوا
ہے، اس لیے ضروری تھا کہ ان کی زبان میں گھگوگرتا، مثال کے طور پر، ہم کہتے ہیں، وہ نہایت سنگ دل
آدمی ہے، یا ہم کہتے ہیں، وہ دل سے یہ بات نہیں ماننا چاہتا، یا تمہارا دل یہ فیصلہ کر دے گا کہ میں نے حق
بات کہی ہے یا ہم کہتے ہیں، اس کے دل میں میرے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یا مثلاً
غالب نے کہا ہے: دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت در دے جبرہ آئے کیوں؟ یہ سب وہ اسالیب ہیں

ہیں کے لیے ہماری زبان میں دل کے بجائے 'دماغ' کا لفظ بولا ہی نہیں جاسکتا۔ اگر دل کی جگہ ان جملوں
 زب ۱۰۰ کا لفظ رکھ دیا جائے، تو بعض جملوں کا مطلب بدل جائے گا، اور زبان بھی اپنے میار سے گر
 جائے گی، اور بعض جملے بالکل ہی بے معنی ہو جائیں گے۔ غالب کے مذکورہ مصرعے میں 'مثال کے طور
 پر' دل کے بجائے اگر دماغ کا لفظ رکھ دیا جائے، تو یہ اپنی معنی آفرینی ہی کو دے گا۔ اسی طرح 'سنگ
 دل' کے معنی میں 'سنگ' دماغ نبیئے معنی ترکیب ہے، اس سے یہ مطلب تو نکالا جاسکتا ہے کہ اس کا دماغ پتھر
 کا بنا ہو گا۔ لیکن سب دلی نہیں کو کہا جاتا ہے، وہ اس کی مراد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر قرآن کا متعدد عربوں تک
 حق پہنچانا تھا، تو ہر ضروری متاکہ قرآن عربوں ہی کی زبان میں کلام کرتا۔ اسی لیے اس نے عربی زبان کو
 من وعن اختیار کر لیا اور دل سے متعلق عربوں کے اسالیب بھی ان کی باقی زبان کی طرح اختیار کر لیے مثلاً:
 دلوں کی سختی کے لیے قرآن نے 'قَسَتْ قُلُوبَهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَيَٰ كَٰلِحَٰرَۃٍ' کا اسلوب استعمال
 کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک سائنس دان بھی جب اس طرح کی تحریر لکھے گا، تو دل و دماغ کے اس تصور کو
 غلط سمجھنے کے باوجود، یہی اسالیب اختیار کرے گا۔

اس تاویل کا مطلب یہ ہو گا کہ قرآن دل اور دماغ کے افعال کے بارے میں کوئی بیان، سرے سے
 دے ہی نہیں رہا، اور نہ دل کے بارے میں کلام اس کا منشا ہے۔ وہ تو عربوں کی زبان میں اپنی بات کہہ رہا
 ہے۔ اور لفظ دل بول کر اس کی مراد، انسان کی قوت فہم و ادراک ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دل ہر یا دماغ۔
 زبان میں کئی اسالیب ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، لیکن زبان میں بولے اور سمجھے جا رہے
 ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں: اس کے دماغ میں بھس بھرا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے
 دماغ میں بھس نہیں بھرا ہوتا اور ظاہر ہے، کوئی شخص یہ جملہ سن کر یہ رائے نہیں رکھتا کہ فلاں آدمی کے دماغ
 میں واقعی بھس بھرا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جملہ بولنے والے کا منشا، دماغ کی ساخت بتانا نہیں بلکہ
 یہ بتانا ہے کہ فلاں شخص کندہ ذہن ہے۔

آپ کے سوال کے جواب میں یہ رائے بھی پیش کی جاسکتی تھی، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا
 چیز ہے۔ جسے قرآن فہم و ادراک کا مرکز قرار دیتا ہے۔

دوسری ممکن تاویل:

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم دو بڑے اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ایک ہمارا مادی جسم ہے، جس میں دل

۱۔ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ چنانچہ وہ پتھر کے مانند ہو گئے۔ (بقہ ۲: ۱۶۴)

اور دماغ بھی شامل ہیں اور دوسرا ہمارا روحانی جسم ہے۔ یہ ہمارا وجود اصلی ہے۔ یہی وہ وجود ہے جو آپ کے جسم غائی میں 'اگر' آپ کے نام سے شروع ہوا ہے اور میرے وجود میں 'اگر میرے' نام سے۔ اس روحانی شخصیت کو اس مادی دنیا میں کام کرنے کے لیے، کچھ آلات (Tools) اور ساروں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہ آلات اسے ہمارے جسم کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ آپ کا یہ جسم آپ کی اصل شخصیت (روح) کے لیے آلات کے سرانجام نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے آپ کی شخصیت کو جس طرح کے آلات کی ضرورت تھی، وہ بدبظورت نے آپ کو اس جسم کی صورت میں عطا کر دیے ہیں۔ اور اس طرح عطا کیے ہیں کہ ان کے مجموعے کو آپ کی شخصیت (روح) کا لکھن بھی بنا دیا ہے۔ اب آپ کی روح ایک مادی وجود میں قیام پزیر ہے آپ کے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ اور کچھ وغیرہ سب کے سب اسی روح کے معاون و خدمت گار ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ ظاہری طور پر یہ ہماری شخصیت کی پہچان بھی بنتے ہیں یعنی آپ کی جسمانی ساخت، شکل و صورت اور ذیل و ذول ہی آپ کی شخصیت کی پہچان ہے۔

یہ ہماری ذات کے دواجز اور ان کے مابین تعلق کی ایک نوعیت ہے۔ اس تعلق کو اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت غصے والا ہے، تو غصہ کرنا دماغ کا کام ہے اور ذل کا، بلکہ یہ اس شخص کی شخصیت (روح) کا کام ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص غصہ کرتا ہے، تو تمام اعضا اس کی استعانت کرتے ہیں، مثلاً دل اپنی رفتار بڑھا دیتا ہے، تاکہ مناسب مقدار میں ہر اقدام کے لیے خون فراہم کرتا رہے۔ یہی وہ موقع ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں غصہ پیدا ہوا ہے۔ زبان اپنی خدمات پیش کرتی ہے کہ اس غصے کے اظہار کے لیے الفاظ کو تیز اور بلند آواز سے ادا کرے، دماغ اپنے یادداشتوں کے دفاتر سے ان مخصوص الفاظ کو نکال نکال کر زبان کے حوالے کرنے لگتا ہے، جن سے غصے کا اظہار ہو۔ یہی وہ موقع ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم دماغ سے سوچ رہے ہیں، حالانکہ ہم دماغ کے کلک کے صرف موقع کے لحاظ سے الفاظ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا، یوں سمجھیے کہ دماغ آپ کا ایک پائریٹیٹ میکر ہے جس نے آپ سے متعلق بہت سی معلومات کے رجسٹر بنا رکھے ہیں، آپ اس سے وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے مطابق، یادداشتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔

اس کو ہم ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم کسی غم کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ دکھ احساس نہیں دل میں ہوتا ہے، اور نہ دماغ میں، مگر دل ہماری سوچوں کی آماجگاہ ہوتا، تو غم کے موقع پر دل میں ایسے ہی درد ہوتا، جیسے دل کے دورے کے وقت ہوتا ہے اور اگر دماغ ہماری سوچوں اور غم وادراک کا مرکز ہوتا، تو اس غم کے موقع پر وہی درد محسوس ہوتا جو مثلاً، کم سے کم سر کے درد میں محسوس ہوتا ہے۔ جب کہ روح وہ ہے

کہ اگر ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو، تو وہ فکرمند ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہولے دلو ہے۔ یہی وہ فکرمند ہے جس کے بعد ہمارا سینہ گھٹا گھٹا سا محسوس ہوتا ہے۔

ہدایت پانے کا عمل بھی ہمارا دل اور دماغ نہیں کرتے، بلکہ ہماری یہی اصل شخصیت (روح) کرتی ہے۔ اسی شخصیت کی اصلاح اور تزکیہ پر ہماری صلاح کا دار و مدار ہے۔ یہی شخصیت ہے جو شوقی، عزم دل، عیار، ذہین، چالاک، تابعدار، سرکش، متحرک، منکسر المزاج، جھوٹی، فریب کار، نیک، متقی، نرم خو، غصہ ور، پھل خور یا خیر خواہ ہوتی ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ ایک ایسی چیز جو نہ دل ہے اور نہ دماغ، مگر اس کے باوجود، قرآن و سنت اسے دل (قلب و فؤاد) کا نام دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

قرآن نے اصل میں اسے 'نفس' کا نام دیا ہے، مثلاً سورہ شمس میں اس نے اسی نفس کی گواہی دی ہے۔ وہاں نفس سے مراد، ہمارا یہی وجود اصلی ہے، قرآن کے بعض اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس روح (وجود اصلی) کا سکون دل ہے اور یہ عام سی بات ہے کہ ہم ظرف کے نام پر مظلوف کا نام رکھ لیتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ 'م نے بوتل پی'، تو اس سے ہماری مراد وہ مشروب ہوتا ہے جو بوتل میں بند، بازار سے ملتا ہے۔ اس مثال میں ہم نے 'ظرف' (بوتل) کے نام سے مظلوف (مشروب) کا نام رکھ دیا ہے۔ بعینہً یہی معاملہ روح یا ہمارے وجود اصلی کا ہے۔ اس کا ظرف، چونکہ ہمارا دل ہے، اس لیے اس ظرف کے نام پر ہم نے اس کا نام بھی دل رکھ لیا ہے۔

دل کا یہ لفظ ان دونوں معنوں میں بولا جاتا ہے جو ہم نے یہاں بیان کیے، مثلاً، جب ایک واعظ دل کی اصلاح کی بات کرتا ہے، تو اس سے مراد، یہ نفس (وجود اصلی) ہوتا ہے، اور جب ایک طبیب دل کے مرض کی بات کرتا ہے، تو اس کی مراد، وہ عضو ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو، خون منیہ کرنے کے لیے مقرر کیا رہتا ہے۔ سائنس چونکہ اس وجود اصلی کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس معاملے میں، محض اس کے بیان پر انحصار ٹھیک نہیں ہے۔ (ساجد حمید)

جہاد اکبر کی حقیقت

سوال: ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپسی پر فرمایا: تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹو۔ اس روایت میں جہاد اکبر کی جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟

جواب: 'جہاد اکبر' اور 'جہاد اصغر' کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا، انسانی مشکل ہے۔ جہاں تک میں تلاش کر سکا ہوں، یہ الفاظ سوائے اس روایت کے، جس کا حال آپ نے بھی دیا ہے کسی روایت میں استعمال نہیں ہوئے۔ اس اعتبار سے، 'جہاد اکبر' کے الفاظ کا منصوبہ ماخذ، صرف یہی روایت ہے اور اسے صرف دو محدثین نے روایت کیا ہے۔ ایک خطیب بغدادی ہیں، جن کی کتاب 'تاریخ بغداد' میں وہ اصل صوفی کے تذکرے میں یہ روایت درج ہے۔ دوسرے یہی ہیں، جن کی کتاب 'الزہد' میں یہ روایت مذکور ہے، لیکن انھوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ، غزالی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب 'احیاء علوم الدین' میں ریاضت نفس کے مباحث میں، بغرض استدلال لیا ہے اور غالباً، یہیں سے یہ صوفیاء اور علمائے میں مقبول ہوئی ہے۔ اس روایت کے ضعف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین میں سے کسی نے اس روایت کو نہیں لیا۔ اسی طرح، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید نفس کی اصلاح کے لیے جہاد کی تعبیر سے بالکل خالی ہے۔ بہر حال، 'تاریخ بغداد' میں یہ روایت درج ذیل الفاظ میں مروی ہے:

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے، تو آپ نے اصحاب سے کہا تمہاری دہلیز کی غلب واپسی ہے، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹو۔ اصحاب نے پوچھا: یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بندے کی اپنی خواہشات کے خلاف جدوجہد۔"

اس روایت کی فنی حیثیت واضح کرنے کے بعد، اب ہم اس تصور کی تشریح کریں گے، جسے اس حدیث میں جہاد اکبر کی ترکیب میں بیان کیا گیا ہے اور جس کی تفسیر خواہشات کے خلاف مجاہد کے الفاظ میں کی گئی ہے۔

نفس پر قابو پانے یا نفس کی اصلاح کا تصور پوری تشریح کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، اشارہ باری تعالیٰ ہے:

"اور وہ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی

چیر دی سے روکا، اریب، جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ (النازعات، ۹۰: ۴۰-۴۱)

انسان کے لیے اپنے نفس کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان کا نفس ہی ہے جو اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس کی اس خصوصیت کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے اپنی برائت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

"میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، اریب، نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ (یوسف، ۵۳: ۳۳)

چنانچہ، جہاں تک نفس کے اوپر قابو پانے، یعنی اس میں موجود برائی کے واحیات کی اصلاح کا تعلق ہے، یہ چیز، سترتا سرقرآن مجید پر مبنی ہے۔ قرآن اس کے لیے تزکیہ نفس کی اصطلاح استعمال کرتا ہے:

”اور نفس کو لوہے جیسا اسے سنو۔ پھر اسے ہافرائی اندیکھی دونوں کی تعلیم دی۔ کاسیا بٹرا۔“

جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ اور نلرا ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ (الشس ۹۱: ۱۰-۱۱)

صرف یہی نہیں، قرآن مجید تزکیہ نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی قرار دیتا ہے:

”چنانچہ ہم نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا، تمہارا تزکیہ کرنا، تمہیں قانون خداوندی اور دین کی حکمت کی تعلیم دینا اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے، جس سے تم بالکل واقف نہ تھے۔“ (البقرہ ۱۲۹: ۱۵۱)

غرض یہ کہ تزکیہ نفس دین کی ایک انتہائی اہم حقیقت ہے۔ بلکہ اگر سورہ بقرہ کی اس آیت کو نظر غائر پڑھیں، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قانون خداوندی اور حکمت دین کی تعلیم، اصطلاحاً تزکیہ نفس ہی کی غرض ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں دیکھیں، تو نفس کی اصلاح سارے دین کی غرض و غایت ہے اور تلواری کے ساتھ جہاد، محض ایک اہم، مگر ہنگامی ضرورت ہے، جو کبھی کبھی دین و ملت کی نصرت کے لیے اہل اسلام کو درپیش ہوتی اور اس کا وجہ بھی حسب ضرورت و استطاعت ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاد، بعض اوقات، یہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ اس میں شرکت و عدم شرکت ایمان کا واحد معیار بن جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان، اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق، دین کی نصرت کا مکلف ہے اور جہاد نصرت دین کی بہت ساری سرگرمیوں میں سے ایک ہے، جبکہ تزکیہ نفس سارے دین کا منہدا و مقصود ہے۔ غالباً یہی بات اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ (طالب حسن،

حکومت کے خلاف احتجاج

سوال: جس حکومت کے خلاف خروج کی شرائط پوری نہ ہوتی ہوں، اس کے خلاف احتجاج کب حیثیت رکھتا ہے؟

جواب: اگر خروج کی شرائط پوری نہ ہوتی ہوں، تو ضروری ہے کہ دعوت اور صرف دعوت تک محدود رہا جائے یہی درست طریقہ ہے۔

اگر یہ شرائط پوری ہو بھی جائیں تب بھی یہ ضروری نہیں کہ خروج کیا جائے۔ اسلام اور اہل، جو نفسیات پیدا کرتا ہے، وہ خالص دعوت کی نفسیات ہے۔ احتجاج، نعرہ بازی، ہنسی زحیل، تشدد، اہڑتال اور

تاواندی اس کے لیے بالکل انہی چیزیں ہیں۔ ایمان و دین لے کر آئے ہیں اس میں کسی حالت میں بھی ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے مسلمان اگر اس کے پاس اقتدار نہ ہو، تب بھی حق کا داعی ہوتا ہے اور اگر اقتدار ہو، تب بھی حق کا داعی ہی ہوتا ہے۔ دعوت حق انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ یہ ایک انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ جس شخص کو غلط سمجھتا ہو اس تک وہ حق پہنچانے میں سے وہ اسے محروم پاتا ہے۔ ابلاغ حق کا یہی کام ہے جسے دین کی اصطلاح میں دعوت کہا جاتا ہے۔

البتہ جب پوری امت ایک وحدت بن جائے اور اپنے اندر نظام عدل و قسط قائم کر لے تو پھر اسے یہ حق بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دعوت حق کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو قوت سے ہٹا دے۔

دین کا اہم مطالبہ

سوال: کیا پاکستان کے عوام ایک صالح انقلاب لانے کے مکلف ہیں؟
جواب: دین کے بنیادی مطالبات، ایمان، عمل صالح، توہی بالحق اور توہی بالصبر کے بعد دین کا سب سے اہم مطالبہ نصرت دین ہے۔

سورہ صاف میں ہے: اے ایمان والو تم اللہ کے انصار (مددگار) بنو (۱۱۴: ۶۱)
نصرت دین کے کام بلے شمار ہیں۔ مساجد کا اہتمام، اور ان میں وعظ و نصیحت کی مجالس برپا کرنا بھی نصرت دین ہے۔ دینی مدارس کا قیام، اور ان میں تعلیم و تعلم اور درس و تدریس بھی نصرت دین ہے۔ عام آدمی کو دین سکھانے کے لیے تحریر و تقریر بھی نصرت دین ہے۔ غرض، سینکڑوں کام ہیں جو نصرت دین ہی کے ضمن میں آتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاشرے میں غلبہ دین کی کوشش کی جائے جو آدمی اس خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ دراصل دین ہی کی نصرت کے لیے اٹھتا ہے اور جو لوگ اس سلسلے میں کی جانے والی جدوجہد کو صحیح سمجھ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی نصرت ہی کا مطالبہ پر اٹھتے ہیں۔ لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی عوام بھی دنیا کے سب مسلمانوں کی طرح نصرت دین اور بس نصرت دین ہی کے مکلف ہیں۔ چنانچہ جو شخص بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے غلبہ دین کے لیے اٹھنے والی کسی سیاسی تحریک میں حصہ لینا چاہیے، اس کی طرف سے نصرت دین یہی ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی استعداد، اپنی صلاحیت اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر ممکن جدوجہد کرے اور جس کے علاوہ کسی اور خدمت میں اپنا رجحان پاتا ہے اسے وہ خدمت سرانجام دینا چاہیے۔ (محمد رفیع)

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

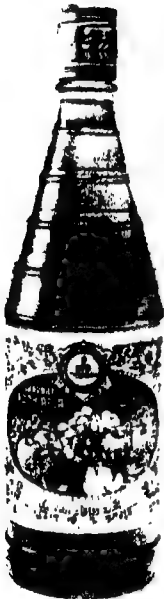
RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD
23 A Batale Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

برکھائیت میں ذائقے کی نئی بہار روح افزا الیموں

ہست کی تیس سال کی شہرت میں کی ضرورت تھی
ہر موسم و موسم کے شہرت ہے طمّوہ، چنے کے لیے اس موسم میں بھی
روح افزا الیموں کی چاروں طرف سے شہرت مندی ہے!

موسم کی شہرت کی بجائے اعصاب دے ہوئے
ذائقے کی تسکین کے لیے اس میں
لیموں کا تاروریں شامل کر کے خوش ذائقہ
قدور؟ انڈیا سیکرین کا طعم اٹھائیے

محکم دیکھو ذائقے، تازگی اور میلاپ میں ہے مثال

روح افزا
مشروب شوق

ایلیف

زیورات، ریٹیلو، ٹیلی ویژن، نظریہ بریلو، مثال
کافیل، اسکورڈ، سائیکل کے مارک، نایب،
بریل کیس، جوتے، ہیڈ، اگلیں، کپڑے کی دھری،
رنگینے، گلاب، دام گریڈا، بار، ٹانگوں کے ٹوٹے،
دینا کی رقم، ٹھیکر، پچھلے کے فریڈ، نام، پیرس
ہیڈر، ہیمو، دینو، دیکر، کو آسانی ہو جاتا ہے۔

ہر چیز کو سیکنڈ ہون میں جوڑنے کیلئے

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۲۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر بتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

اشراق

جلد ۷ شماره ۹
ستمبر ۱۹۹۵ء
ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ

نائب مدیر
قدیر شہزاد
مدیر انتظامی
مشکیل الرحمن
مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان
طالب کسین
ساجد حمید
شہزاد سلیم
نادر عقیل نصاری
غوثیہ احمد ندیم
خالد ظہیر
معنا محمد
محمد رفیع
نصیر احمد بلوچ
منظور الحسن

فی شماره : ۸ روپے
سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک
ہوائی ڈاک : ۴۵۰ روپے
بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

البيان

الازال، العاديات ۱۰۰-۹۹ جاوید احمد غامدی ۲

شذرات

فثور انقلاب - دیت معراجید ۴

حدیث و سنت

حدیث و سنت کی تحقیق کا ذرا ہی شائع خالد محمود ۱۰

فکر و نظر

وطن سے تعلق طالب حسن ۲۳

کائنات مخلوق ہے محمد رفیع نعمتی ۲۷

تبصرہ کتب ساجد حمید ۳۰

اصلاح و دعوت

اسلام اور غلامی کا مسئلہ منظور الحسن ۳۸

قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے ؟ ڈاکٹر محمد رفیع غنیان ۴۵

یسٹون

متفرق سوالات طالب حسن، معراجید ۵۲

الموارد

۹۱ - ۱۰۰ - ۱۱۰ - ۱۲۰ - ۱۳۰ - ۱۴۰ - ۱۵۰ - ۱۶۰ - ۱۷۰ - ۱۸۰ - ۱۹۰ - ۲۰۰ - ۲۱۰ - ۲۲۰ - ۲۳۰ - ۲۴۰ - ۲۵۰ - ۲۶۰ - ۲۷۰ - ۲۸۰ - ۲۹۰ - ۳۰۰ - ۳۱۰ - ۳۲۰ - ۳۳۰ - ۳۴۰ - ۳۵۰ - ۳۶۰ - ۳۷۰ - ۳۸۰ - ۳۹۰ - ۴۰۰ - ۴۱۰ - ۴۲۰ - ۴۳۰ - ۴۴۰ - ۴۵۰ - ۴۶۰ - ۴۷۰ - ۴۸۰ - ۴۹۰ - ۵۰۰ - ۵۱۰ - ۵۲۰ - ۵۳۰ - ۵۴۰ - ۵۵۰ - ۵۶۰ - ۵۷۰ - ۵۸۰ - ۵۹۰ - ۶۰۰ - ۶۱۰ - ۶۲۰ - ۶۳۰ - ۶۴۰ - ۶۵۰ - ۶۶۰ - ۶۷۰ - ۶۸۰ - ۶۹۰ - ۷۰۰ - ۷۱۰ - ۷۲۰ - ۷۳۰ - ۷۴۰ - ۷۵۰ - ۷۶۰ - ۷۷۰ - ۷۸۰ - ۷۹۰ - ۸۰۰ - ۸۱۰ - ۸۲۰ - ۸۳۰ - ۸۴۰ - ۸۵۰ - ۸۶۰ - ۸۷۰ - ۸۸۰ - ۸۹۰ - ۹۰۰ - ۹۱۰ - ۹۲۰ - ۹۳۰ - ۹۴۰ - ۹۵۰ - ۹۶۰ - ۹۷۰ - ۹۸۰ - ۹۹۰ - ۱۰۰۰

مدیر مسئول، جاوید احمد غامدی ○ طابع، قوی پریس، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الزلزال۔ العادیات

[۹۹ - ۱۰۰]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے ترام ہیں۔ پہلی سورہ قیامت کے دن جس صورت حال سے قریش کو متنبہ کرتی ہے، دوسری سورہ میں اسی کے حوالے سے خدا کے معالے میں، اُن کے اُس رویتے پر انھیں خبردار کیا گیا ہے جو اپنے اور اُس کی بے پناہ عنایتوں کے باوجود وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ دونوں میں دوئے سخن قریش کے سرداروں ہی کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پہلی سورتوں کی طرح یہ بھی ام القرٰی تکیں، ہجرت سے کچھ پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمامِ حجت ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ — الزلزال — کامرکزی مضمون قیامت کے حوالے سے قریش کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اُس دن کوئی چیز بھی خدا سے چھپی نہ رہے گی۔ جھوٹی بُری، ہرنیکی اور برائی، پوری قطعیت کے ساتھ انسان کے سامنے آجائے گی۔

دوسری سورہ — العادیات — کامرکزی مضمون اسی حوالے سے، انھیں اس حقیقت سے خبردار کرنا ہے کہ لوٹ مار اور پراسنی کے ماحول میں، بعض حرم سے اپنے تعلق کی بنا پر جس امن سے وہ رہ رہے ہیں، اور خدا کی جو نعمتیں، اس کے طفیل، انھیں حاصل ہیں، اُن پر خدا کا کا شکر ادا کرتے اور اُس کے دیے ہوئے رزق میں سے اُس کی راہیں نہ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انھیں سوچنا چاہیے کہ اُن کا انجام کیا ہوگا۔

—۱—

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 (یہ اُس دن کو یاد رکھیں) جب زمین ہلا دی جائے گی، جس طرح اُسے ہلانا ہے، اور زمین
 اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اور انسان کہے گا: اِس کو کیا ہوا؟ اُس دن، تیرے
 پروردگار کے ایسا سے، وہ اپنی سب کمائی کہہ سائے گی۔ ۱-۵
 اُس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے، اِس لیے کہ اُن کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ پھر
 جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے، وہ بھی اُسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، وہ بھی
 اُسے دیکھ لے گا۔ ۶-۸

—۲—

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 بچتے دوڑتے گھوڑے، پھر ٹاپوں سے چنگاریاں بھاڑتے، پھر صبح دم دھاوا کرتے، پھر
 اِس میں غبار اُڑاتے، اور اسی کے ساتھ مجمع میں گھس جاتے۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ (حرم
 کے سایہ امن میں رہنے والا یہ) انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اپنے اِس (رویے) پر وہ خود گواہ
 ہے، اور وہ دولت کا ستوا لا ہے۔ ۱-۸
 پھر کیا وہ اُس وقت کو نہیں جانتا، جب قبریں اُگھوائی جائیں گی، اور سینوں میں جو کچھ ہے،
 وہ اُن سے نکال لیا جائے گا؟ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ اُس دن تیرا پروردگار اُن (کی ہر چیز)
 سے واقف ہوگا۔ ۹-۱۱

۱۔ یعنی اس دوڑیں۔

۲۔ یعنی اسی غبار کے ساتھ۔

۳۔ یہ اُس فارت گری اور لوٹ مار کی تصویر ہے، جس سے قریش کے سوا، اُس زمانے میں، عرب کا کوئی
 قبیلہ محفوظ نہ تھا۔

شذرات معراج

دیت

اس سے قبل ہم نے قتل عمد اور قتل خطا کے بارے میں اسلام کا جو قانون بیان کیا ہے اس میں نقصان اور کفارے کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، البتہ، قتل و جراحات کی ان دونوں صورتوں میں دیت یا خون بہا اوکرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں دوسرے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ دیت کی حقیقت کیا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ دیت کس طرح سے اور کتنی دی جائے گی؟

دیت کی حقیقت

دیت کی حقیقت کے معاملے میں دو نقطہ ہائے نظر، بالعموم رائج ہیں۔ ایک کے مطابق یہ جان کی قیمت ہے، اور دوسرے کے نزدیک یہ اس معاشی نقصان کا بدلہ ہے جو مجرم کی طرف سے مقتول کے وارثوں، یا خود مجروح کو پہنچتا ہے۔

کلام عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلی عرب میں قتل کے معاملات، بالترتیب ثار (انتقام)، قصاص، اور دیت کی صورت میں طے کیے جاتے تھے۔ اپنے بعض اہلہام کی بنا پر وہ مقتول کا انتقام لینے ہی کو ترجیح دیتے اور دیت تو ایک طرف، قصاص کے لیے بھی کسی مجبوری ہی کی بنا پر راضی ہوتے تھے۔ اس معاملے میں قبول اسلام کے بعد بھی ان کے جذبات اتنے ہی شدید رہے۔

لے اس تقریر میں ہم نے اپنے استاد جاوید احمد صاحب غامدی کی تحقیق، ان کے الفاظ میں چند تبدیلیوں کے ساتھ، نقل کر دی ہے۔

لے نظائر کے لیے جاوید احمد صاحب غامدی کا مضمون 'محدود و تعزیرات' ملاحظہ فرمائیے۔

چنانچہ، یہ انہی جذبات کا نتیجہ تھا کہ وہ دیت قبول کر لینے کو مار سمجھتے اور اسے مقتول کا خون بیچ دینے کے ہم معنی خیال کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر یہ نقطہ نظر رائج ہو گیا کہ دیت، دراصل، جان کی قیمت ہے۔ لیکن اس تصور کا دیت کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کی حیثیت، محض، ایک جذباتی تعبیر کی تھی۔ جن لوگوں نے دیت کے معنی اختیار کیے ہیں، ان کی نگاہ، غالباً، اس طرف نہیں گئی کہ انسان کی جان، اور اس کے اعضا، ہر قیمت سے بالاتر ہیں۔ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا یہ سوچتے ہوئے کبھی دیت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مقتول بیٹے، بھائی یا باپ کے خون کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ چنانچہ، یہ رائے اگر اختیار کی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ دیت کا قانون جس مصلحت پر مبنی ہے، معاشرہ اس کے منافع سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ رائے کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

دیت کے معاملے میں، دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ معاشی نقصان کا بدلہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے انہوں نے، غالباً، اس بات پر غور نہیں کیا کہ کسی شے کی حقیقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے، چھوٹے بڑے، تمام اجزاء میں موجود ہو۔ ہم پچھلے باب میں بیان کر چکے ہیں کہ دیت صرف قتل نفس ہی میں نہیں جسم کے تمام اعضا بشلاً ناک، کان، آنکھ، ڈاڑھ اور دانت کے اتلاف میں بھی دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے، ان میں سے بہت سے اعضا کا اتلاف کسی معاشی نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ ڈاڑھ اور دانت، ہاتھ کی ایک انگلی، پاؤں کا انگوٹھا، بالقرض اگر تلف ہو جائے تو اس سے معاشی طور پر، آخر کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دیت کے پورے قانون کو پیش نظر رکھ کر، اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیگر کئی وجوہ سے قطع نظر، محض، اس داخلی تضاد ہی کی بنا پر، یہ رائے درست قرار نہیں دی جا سکتی۔

دیت کے اصل معنی کے تعین کے لیے، ناگزیر یہ ہے کہ روایات عرب ہی کی مراجعت کی جائے۔ قتل و خون ریزی کے واقعات، عربوں کی زندگی میں اس قدر عام تھے کہ انتقام، قصاص اور دیت کے مضامین، ان کے شاعروں کے ہاں، کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے ان اشعار میں، عام طور پر، دیت قبول کرنے والوں کو عار دلاتے اور انہیں انتقام ہی پر ابھارتے ہیں۔ لیکن، کسی جذباتی پس منظر کے بغیر، وہ اگر دیت کے موضوع پر کچھ کہتے ہیں، تو دیت کی حقیقت بھی، ان کے بیان سے، بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

دیت کے لیے وہ اس طرح کے مواقع پر لفظ غرامۃ یا اس کا ہم معنی لفظ مغرم استعمال کرتے

ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ، باطل اسی مفہوم میں ہرلا جاتا ہے جس مفہوم میں ہم اردو میں لفظ 'تاوان' یا 'جرمانہ' بولتے ہیں۔ ہماری زبان میں، جس طرح ہراس مال کے لیے، جو کسی جرم کی سزا کے طور پر مجرم سے لیا جائے، لفظ 'تاوان' یا 'جرمانہ' مستعمل ہے، اسی طرح جاہلی عرب میں اس کے لیے لفظ 'غرامہ' مستعمل تھا حقیقت دیت کی تعبیر کے لیے عرب شعرا نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ دیت معاشی نقصان کا بدلہ ہے، نہ مقول کے ثمن کی قیمت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے، یہ محض، تاوان یا جرمانہ ہے، جو قتل عمد میں قصاص سے درگزر کے بعد اور قتل خطاک صورت میں، بہر حال، مجرم پر عائد کیا جاتا ہے۔

دیت کی مقدار اور اس کی ادائیگی

سورۃ نسائیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”اور جو شخص غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اس پر لازم ہے کہ ایک مسلمان غلامی سے آزاد کرے، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، یا یہ کہ وہ اسے صاف کر دیں“

(۹۲:۴)

قرآن مجید میں 'دیتہ مسلمۃ الی اہلہ' کے الفاظ ہیں۔ لفظ 'دیتہ'، اس آیت میں نکرہ آیا ہے۔ اسم نکرہ کے معانی کی تعیین کے لیے تین چیزوں ہی کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ لغت میں اس کے معنی کیا ہیں، دوسرے یہ کہ اہل زبان کے ہاں اس کا معروف استعمال کن معنوں میں ہے اور تیسرے یہ کہ جس سیاق و سباق میں یہ لفظ آیا ہے، اس میں اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔

آیہ زیر بحث میں، دیت کے معنی اسی شے کے ہیں، جو 'دیت' کے نام سے معروف ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ، حکم کے جس فشار پر دلالت کرتے ہیں، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام 'دیت' ہے، وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۸۰ میں، قرآن مجید نے جہاں قتل عمد کی دیت کا حکم بیان کیا ہے، وہاں یہی بات لفظ 'معروف' کی مراد کے ساتھ بیان فرمادی ہے :

”پس، جس کسی کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی رعایت کی گئی، تو دستور کے

مطابق، اس کی پیروی کی جائے، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو، وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔

لے 'Common Noun'

یہ تعداد سے رب کی طرف سے، ایک قسم کی، تخفیف اور مہربانی ہے۔

سورۃ نسا اور سورۃ بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ قتلِ خطا اور قتلِ عمد دونوں میں قرآن مجید کا حکم یہی ہے کہ دیتِ معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسے ہی نافذ کیا۔ روایات میں اس کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ عرب کے دستور ہی کی وضاحت ہے۔ اس میں کوئی چیز بھی خود پیغمبر کا فرمان واجب الاذعان نہیں ہے۔

یہ عرب کا دستور ہی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق اپنے زمانے میں نافذ کیا۔ چنانچہ، اس باب کی بعض روایات میں یہ بات، صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے معاملات اسی طرح برقرار رکھے، جس طرح آپ کی بعثت سے پہلے جزیرہ نماے عرب میں رائج تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

”قریش اور عرب میں دیت کی مقدار یہی سواونٹ رائج ہو گئی۔ چنانچہ بعد میں نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے اسے ہی برقرار رکھا۔“ (الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ۱/۸۹)

یمن (جنوبی عرب) کے علاقے میں، البتہ، دستور یہی تھا کہ قتل اور جراحت کی مختلف صورتوں میں، دیت کی مقدار حکمران مقرر کرے گا۔ چنانچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ علاقہ جب اسلامی ریاست میں شامل ہوا تو آپ نے اس کے سواوروں کے نام اپنے ایک مکتوب میں دیت کی وہی مقداریں ان کے لیے بھی مقرر کر دیں، جو آپ کے اپنے علاقے میں رائج تھیں۔

اہل یمن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب سننِ نسائی میں اس طرح نقل ہوا ہے :

”جس نے کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالا، اور اس کا جرم ثابت ہو گیا، تو اس سے بدلہ لیا جائے

گا، اسی طرح مقتول کے اولیاء دیت پر راضی ہو جائیں۔ اس صورت میں، جان کی دیت سواونٹ ہو

گی، اور ناک کی بھی، جب وہ پوری کاٹ دی جائے، زبان، ہونٹوں، فوطوں اور مرد کی شرم گاہ،

پیشہ اور دونوں آنکھوں کی دیت بھی یہی ہوگی۔ ایک پاؤں اور ایک ہاتھ میں، البتہ، آدمی دیت

ہوگی۔ جو زخمِ داغ تک پہنچے، اس میں ایک تنائی، اور جو پیٹ تک پہنچے اس میں بھی ایک تنائی

دیت ہوگی۔ اسی طرح جس زخم سے ہڈی سرک جائے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہر

اٹلی میں دس، دانت میں پانچ، اور جس زخم سے ہڈی کھل جائے اس میں بھی پانچ اونٹ ہوں گے۔

حوت کے کبہ سے یں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اور جو لوگ سونا ہی دے سکتے ہوں ان کے لیے یہ

دیت ایک ہزار دینار قرار پائے گی۔“ (کتب المقامات)

جرامات کی حیثیت میں جو نسبتیں اس مکتوب میں بیان ہوئی ہیں، وہ، اگر غور کیجیے تو عدل و انصاف کے نقطہ نظر سے حرف آخر ہیں۔ اسلامی ریاست کے ارباب مل و معہ کو اس باب میں قانون سازی کرتے وقت، انہیں، بہر حال پیش نظر رکھنا چاہیے۔

اس بحث سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے دیت کی کسی خاص مقدار کا ہمیشہ کے لیے تعین کیا ہے، نہ عورت اور مرد، غلام اور آزاد، اور کافر اور مومن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے۔ دیت کا قانون اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھا۔ قرآن مجید نے قبل عداور قتل خطا، دونوں میں، اسی کے مطابق دیت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اس حکم کی رو سے، اب دیت، ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے، اسلام کا واجب الاطاعت قانون ہے۔ لیکن اس کی مقدار، نوعیت اور دوسرے تمام امور میں، قرآن کا حکم یہی ہے کہ 'معروف' یعنی معاشرے کے دستور اور رواج کی پیروی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں، عرب کے دستور کے مطابق کیے۔ فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقداریں بیان ہوئی ہیں وہ اسی دستور کے مطابق ہیں۔ عرب کا یہ دستور، اہل عرب کے تمدنی حالات اور تمدنی روایات پر مبنی تھا۔ آج، چودہ صدیوں بعد، تمدنی حالات اور تمدنی روایات میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو گیا ہے۔ اب ہم دیت میں اونٹ دے سکتے ہیں، نہ اونٹوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کا تعین کوئی دانشمندی ہے۔ قبل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آگئی ہیں، جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک ڈرائیور کی غلطی سے بیسوں آدمی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور معاشرے کے لیے ہے، چنانچہ اس نے، اس معاملے میں، معروف کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق، ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے۔ ہمارے معاشرے میں، دیت کا کوئی قانون، چونکہ پہلے سے موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ارباب مل و معہ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو عرب کے اس دستور ہی کو برقرار رکھیں، اور چاہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کریں۔ بہر حال، وہ جو صورت بھی اختیار کریں گے، معاشرہ اگر اسے قبول کر لیتا ہے، تو ہمارے لیے وہی معروف قرار پائے گی۔ پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی باطل واضح ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے ان میں تفریق کیا جاسکتا ہے، کسی معاشرے کے اولی الامر یا حکمران اگر چاہیں تو انہیں نئے سسرے سے مرتب کر سکتے ہیں۔

مولانا ذہبی کا نقطہ نظر حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قرآن کو اصل اور حدیث کو ایک فرع کی حیثیت دیتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کی صحت قطعیّت کے ساتھ ثابت ہے، جبکہ روایت حدیث میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ صحیح طور پر محفوظ نہ کی گئی ہو۔ ”مقدمہ نظام القرآن“ میں تفسیر کے خبری مآخذ کے تحت لکھتے ہیں :

”اصل و اساس کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ اس کے سوا کسی چیز کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ باقی فرع کی حیثیت سے تین ہیں : اول وہ احادیث نبویہ جن کو علمائے امت نے پایا، دوم قوں کے وہ ثابت شدہ احوال جن پر امت نے اتفاق کیا، سوم گزشتہ انبیاء کے صحیفوں میں جو کچھ محفوظ رہ گیا ہے۔ اگر ان تینوں میں غلطی اور شبہ کو دخل نہ ہوتا، تو ہم ان کو فرع کے درجہ میں نہ رکھتے، بلکہ سب کی حیثیت اصل کی قرار پاتی۔“

”ایک اور قابل لحاظ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے جو کچھ ثابت ہے اس میں اور فرع سے جو کچھ معلوم ہوا، اس میں فرق کرنا چاہیے، دونوں کو غلط نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے، وہ قطعی ثابت ہے اور فرع میں وہم و غن کی بہت کچھ گنجائش ہے۔“

حدیث و سنت

حدیث و سنت کی تحقیق کا فراہی منہاج

سراہی تحقیقات اسلامی: علی گڑھ کی اشاعت اپریل جون ۱۹۹۴ (۱۳ ج ۱۳ شمارہ ۲)
میں ترجمان القرآن، مولانا فراہی کا مسلک حدیث کے زیر عنوان مولانا سلطان احمد صاحب اصبلاہی
کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کے حدیث
کے بارے میں نقطہ نظر پر کچھ اعتراضات کیے تھے۔ اس ضمن میں ہم محترم خالد مسعود صاحب کا
ایک مقالہ شائع کر رہے ہیں جو انہوں نے فراہی سینٹر کے لیے لکھا تھا۔ اس تحریر میں موضوع
سے متعلق وہ تمام اصولی مباحث آگئے ہیں جنہیں سلطان احمد صاحب نے چھیڑا تھا۔

امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کو اپنے فکر کا مرکز و محور بنایا، اور اس حیمۂ آسمانی پر،
راست طریقے سے غور و تدبر کے اصول وضع کیے، جن میں اصل اہمیت لغت کے قبیح 'نظارہ قرآنی' کی تلاش
آیات کے بیانی و سابق اور سورتوں کے نظم کو دی گئی۔ ان کے نزدیک ان اصولوں پر مبنی تفسیر قرآن کے
حقیقی مدعا سے قریب تر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے تاویل قرآن کے اختلاف کو بے حد کم کیا جاسکتا
ہے۔ امت اگر اس طریقہ تفسیر کو اختیار کر لے تو اس کے نتیجے میں فرقہ پرستی کی حسرت کو بھی ختم کیا جاسکتا ہے۔
اس کے برعکس روایت پر مبنی طریقہ تفسیر مفہوم کی کثرت تفسیر کے سبب سے ذہنوں کو پرانندہ کرتا
اور امت کے اختلافات کو ہمیز کرتا ہے۔ چونکہ برصغیر پاک و ہند میں جن تفسیر پر زیادہ اعتماد ہے ان کا انحصار
روایت پر ہے، اور انہی کی مدد سے اردو کی بیشتر تفسیریں لکھی گئیں، اس لیے ہمارے دینی طبقوں میں یہ مفروضہ راہ
پاک کر تفسیر دی معتبر ہے، جو روایات پر مبنی ہو۔ چنانچہ مولانا فراہی کا طریقہ یہاں کے علماء کو بیگانہ نظر آیا، رائج طریقے
سے ہٹ کر کسی نئے طریقے کی عمارت آسان نہیں ہوتی، اس لیے فراہی طریقہ تفسیر کے بارے میں غلط فہمیاں
پیدا ہونا بالکل 'قرین قریب' ہے۔ البتہ جو بات ماروا ہے وہ بعض طبقوں کا نہایت بے جا اور بلا جواز الزام ہے
کہ مولانا فراہی کا مسلک انکار حدیث سے قریب ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں وہی لب و لہجہ اختیار کیا گیا

جرفتنہ انکار حدیث کے لیے اختیار کیا گیا۔

۱۹۴۱ میں رسالہ 'البیان' امرتسر نے 'مقدمہ نظام القرآن' کی بعض فصلوں کی روشنی میں مولانا فراہی پر انکار سنت کا الزام عائد کیا۔ اس تحریر کو مزید رنگ دے کر رسالہ 'طلوع اسلام' دہلی نے ایک مضمون 'شاہ ولی اللہ اور قرآن و حدیث' میں سمویا اور اس الزام کی تائید میں مولانا فراہی کی مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ حدیث کے موضوع پر ایک تحارک کا حال دیا۔ اس مضمون سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ خدا خواست مولانا فراہی بھی انکار سنت میں ان لوگوں کے ہم مسلک تھے۔ اس مضمون کا مفصل جواب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے ماہنامہ 'معارف' اعظم گڑھ کے فروری ۱۹۴۲ کے شمارے میں شائع شدہ اپنے مضمون 'دلائل حمید الدین فراہی اور علم حدیث' میں دیا۔ اس مضمون میں انھوں نے دکھایا کہ 'البیان' نے کس طرح مولانا فراہی کی تحریروں کو مسخ کر کے 'اپنے معانی پر سناے اور ضعیف تفسیری روایات پر ان کے تبرے کو پورے ذخیرہ حدیث پر تبرع کی حیثیت سے پیش کیا، جو ایک خلاف حقیقت بات تھی۔ اس مضمون میں مولانا اصلاحی نے مولانا سندھی کے ساتھ مولانا فراہی کی بحث کے بارے میں بھی واضح کیا کہ یہ بحث حدیث کے انکار و قبول سے متعلق نہ تھی، بلکہ اخبار آحاد کے بارے میں تھی، جس میں بالآخر مولانا سندھی نے مولانا فراہی کا موقف سمجھ لیا تھا اور بحث ختم ہو گئی تھی۔ مجبوراً تفسیر فراہی میں اپنے استاد گرامی کے حالات میں مولانا اصلاحی نے لکھا ہے کہ 'معارف' میں شائع شدہ ان کے مضمون کی اشاعت کے بعد، جب ان کی ملاقات مولانا سندھی سے ہوئی، تو ان سے اس مضمون کا ذکر بھی ہوا، جس پر انھوں نے بار بار اس بات پر اسف کا اظہار کیا کہ 'طلوع اسلام' کی روایت سے ان کے محبوب دوست کے متعلق بدگمانی پیدا ہوئی ہے۔

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کی تفسیر 'تدبر قرآن' کی اشاعت کے بعد جہاں متعدد اہل علم نے مولانا کو قرآن کی اس خدمت پر مبارک باد دی کہ انھوں نے مولانا فراہی کے طریقہ پر عصر حاضر کی ایک عظیم تفسیر لکھ ڈالی جو ہر غرور و تدبر کرنے والے شخص کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہیں بعض حلقوں میں اسی قدیم الزام کی بازگشت سنی گئی کہ فراہی فخر کے ڈانڈے فتنہ انکار حدیث کے ساتھ جا ملتے ہیں۔

اس الزام کا ایک جواب تو مولانا اصلاحی کی کتاب 'مبادی تدبر حدیث' اور ان کے وہ درکوس ہیں، جو موطا امام مالک اور صحیح بخاری کی شرح میں رسالہ 'تدبر' لاہور میں مسلسل شائع ہو رہے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فخر فراہی کے منتبین حدیث کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس کی مشکلات کو حل کرنے کی اسی طرح راہ ہموار کر رہے ہیں، جس طرح انھوں نے قرآن کی تفسیر کے معاملے میں کی ہے۔ تاہم ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس فخر کے امام، مولانا فراہی کے نقطہ نظر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے ان کے دامن پر سے

انکار حدیث کے الزام کا داغ و حود پایا جائے۔

چونکہ مولانا فرامی، بہترین، قرآن مجید کی غوامی میں مشغول رہے، اس لیے انہوں نے علم حدیث پر کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی۔ اگر وہ حدیث کو موضوع بنائے تو اپنے طریقے کے مطابق وہ اس کے مطالعہ کے لیے بھی 'یقیناً' نہایت اہم نشان راہ متعین کر دیتے۔ اس وقت ہیں ان کے نقطہ نظر کی تحقیق کے لیے ان کتابوں کا سہارا لینا ہو گا، جن میں انہوں نے ضمناً حدیث پر کچھ لکھا ہے۔ اس میں کچھ مددہیں، 'مقدمہ نظام القرآن' سے مل سکتی ہے، چند اشارات بعض سورتوں کی تفسیر میں ملتے ہیں اور کچھ مباحث ان کی دو کتابوں 'اصول التاویل' اور 'احکام الاصول' میں آگئے ہیں۔

سنت کی حیثیت

کتاب 'احکام الاصول' میں مولانا فرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے لیے مبعوث فرمایا تو حکمت اور اسرار شریعت کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل کر دی، تاکہ امت اجتماع کے قابل ہو سکے۔ اپنی عقلوں کو استعمال کرنا سیکھے، اور ظاہری و باطنی دلائل سے استدلال کر سکے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتاب اللہ کی تمہین کرتے تھے، تاکہ ہم پر قرآن کے اشارات پر تفکر و تدبر کا منہاج واضح ہو۔
'مقدمہ نظام القرآن' کی فصل بعنوان 'معروف و منکر' میں لکھتے ہیں۔

"نبی کی روح بیدار و خرد بھی معروف و منکر کی شناخت کا سرچشمہ ہوتی ہے، جن چیزوں کے بارے میں وحی کی رہنمائی موجود نہیں ہوتی، ان میں وہ اپنے الہام سے امت کو کوئی حکم اس وقت کے لیے دے دیتا ہے، جب تک وحی نہ آجائے اور یہ کلام اس کے نصب کا ایک قدرتی جزو ہوتا ہے: (ص ۵۷)

'احکام الاصول' میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیدار روح کا سرچشمہ اس خاص نور و حکمت کو قرار دیا ہے جس کا ہوالہ سورہ شوریٰ میں اس طرح آیا ہے:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی
مَا كُنْتَ تَتَدَرَّى مَالِ الْكِتَابِ وَلَا الْإِنْفِ، ہے ایک روح اپنے امیں سے نرم تر پہنچاتے

وَلَمَّا كُنَّا جَعَلْنَاهُ نُورًا نَدَىٰ
بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَأَنصَحَكَ لِتَهْدِيَ إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ
ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنایا،
جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں
سے جس کو چاہتے ہیں اور بے شک تم ایک سیدھی
راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ (۵۲:۴۲)

وہ لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی جنتِ سخنوں کی طرف بھی رہنمائی
فرمائی تھی۔ اس نے اس روح سے نبی کے قلب کو زندگی بخشی اور اس نور کی ہدایت دے کر آپ
کو وہ علم بخشا جو آپ کو پہلے حاصل نہ تھا۔ اس لیے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو سنت کی مستقل
بنیاد سمجھا جائے گا۔“

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیاں طور پر پُر از حکمت ہوتا ہے خواہ وہ کتاب اللہ کی فرماید
پر ہو یا اس نور و حکمت کے مطابق جس سے خدا نے آپ کا سینہ سجد فرمایا تھا۔“

ان اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا فراہی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا منصب قرآن حکیم کی تمیز تھا۔ اس منصب کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ اپنی روح بیدار اور اس نور و حکمت
کے باعث جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، قرآن حکیم کے علاوہ اپنے طور پر احکام دے سکتے
تھے اور ان کی حیثیت وہی ہوتی جو وحی کے احکام کی ہوتی۔ یہی احکام ہیں جن سے سنت رسول عبارت
ہے معلوم ہوا کہ مولانا فراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی حیثیت کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح
امت کے اسلاف اور ائمہ دین قائل رہے ہیں۔

امام فراہی کا ایک نہایت اہم نکتہ، جو سنت کے بارے میں ان کے نظریہ کو واضح کرتا ہے، یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظتِ قرآن کا جو ذمہ رکھا ہے، اس میں وہ تمام اصطلاحاتِ شرعیہ ہیں کا ذکر
قرآن میں ہے مثلاً صلوٰۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد طواف، صفا و مروہ، مسجد حرام وغیرہ سب شامل ہیں اور ان
کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہوا ہے اور وہ تواتر و تواتر کے ساتھ سلف سے خلف
کو منتقل ہوا ہے۔ لہذا ان اصطلاحات کے معانی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کی تعلیم دی تھی۔ جو نماز دین میں مطلوب ہے، وہ وہی نماز ہے جو مسلمان آج پڑھتے ہیں۔ حج کا مفہوم دین میں وہی ہے جو آج مسلمانوں میں رائج ہے۔ ہر چند کہ نماز کی ہیئت یا حج کے فرائض و سنن میں بعض جزوی اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن یہ اختلافات ناقابل لحاظ ہیں۔ ان کا باعث یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان اُعال کی پوری تعریف اور تصویر بیان نہیں ہوئی۔ اور لوگوں نے اخبار و احادیث پر بے جا اصرار کر کے ان کی الگ الگ شکلیں اختیار کر لیں۔

”احکام الاصول“ میں اسی ضمن میں کہتے ہیں:

”سلف اور ائمہ نے اپنے مذہب کی بدولت کتاب اور سنت دونوں کو مضبوطی سے پکڑا۔

یہ نہیں کیا کہ باطل پسندوں اور محدوں کی طرح ان میں تفریق کے ایک چیز تک نہ پہنچتے:

اس سے معلوم ہوا کہ مولانا فراہی سنت کے متکین کو باطل پر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک دین کا صحیح تقاضا یہ تھا کہ کتاب اور سنت دونوں کو لازم پکڑا جائے۔ ان میں تفریق پیدا کرنا یا سنت کا انکار کرنا ایک لحدانہ روش ہے۔ ایک ایسے متقی شخص کو جس کے نزدیک انکار سنت، ایک لحدانہ روش ہو، انکار سنت کا الزام دینا انہی لوگوں کو زیب دیتا ہے، جن کے دل خوفِ خدا سے خالی ہو چکے ہوں۔

حدیث کی حیثیت

مولانا فراہی کا نقطہ نظر حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قرآن کو اصل اور حدیث کو ایک فرع کی حیثیت دیتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کی صحت قطعیّت کے ساتھ ثابت ہے، جبکہ روایت حدیث میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ صحیح طور پر محفوظ نہ کی گئی ہو۔ ”مقدمہ نظام القرآن“ میں تفسیر کے خبری مادّے کے تحت لکھتے ہیں:

”اصل و اساس کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ اس کے سوا کسی چیز کو حیثیت حاصل نہیں

ہے۔ باقی فرع کی حیثیت سے تین ہیں: اول وہ احادیث نبویہ جن کو علمائے امت نے پایادوم قیوموں کے وہ ثابت شدہ احوال جن پر امت نے اتفاق کیا، ہم گزشتہ انبیاء کے صحیفوں میں جو کچھ محفوظ رہ گیا ہے۔ اگر ان تینوں میں غلطی اور شبہ کو دخل نہ ہوتا، تو ہم ان کو فرع کے درجہ میں نہ رکھتے بلکہ سب کی حیثیت اصل کی قرار پاتی:

”ایک اور قابل لحاظ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے جو کچھ ثابت ہے اس میں اور فرع سے جو

کچھ معلوم ہوا، اس میں فرق کرنا چاہیے، دونوں کو غلط فہم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن میں

جو کچھ ہے، وہ قطعی ثابت ہے اور فردوس میں وہم و غن کی بہت کچھ گنجائش ہے :

(مجموعہ تفاسیر فراہی، ص ۲۹)

اس سے معلوم ہوا کہ ارشادات نبویہ کو دین و شریعت کی بنیاد ماننے اور سنت کی تشریحی حیثیت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا فراہی روایت حدیث کو یہ حیثیت دینے کو اس لیے تیار نہیں کہ روایت میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور اس طرح اس میں وہم و غن کا دخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ائمہ محدثین کو کبھی انکار نہیں۔ اسی لیے انھیں روایات کو پرکھنے کے لیے روایت اور درایت کے اصول وضع کرنا پڑے اور اولوں کی جرح و تعدیل کے لیے فنون و جودیں آئے۔ اگر روایت حدیث میں غن و شبہ کو دخل نہ ہوتا، تو ان علوم و فنون میں سے کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔

ائمہ محدثین کے نہایت ذمہ دارانہ نقطہ نظر کے برعکس موجودہ زمانے کے بعض علماء حدیث کے بارے میں جو غلو کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا فراہی، مقدمہ نظام القرآن میں لکھتے ہیں :

”یہ ہمارے بعض بھائیوں کا غلو ہے کہ وہ حفاظتِ قرآن کی طرح حفاظتِ حدیث کے قائل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں جو کچھ روایت ہو گیا ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف منسوب متعدد روایتوں میں نہایت مہذبہ اختلاف نقل ہوا ہے :

”بعض روایات ایسی بھی نقل ہو گئی ہیں جو قرآن مجید کی اصل کو ڈھانے والی ہیں۔ ایسی روایات کو قبول کرنا، خود قرآن کا انکار کرنا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کو اس کی اصل سے پھیر دیں گے، لیکن روایت کی تاویل کی جرأت نہیں کریں گے۔ اس کی خاطر بسا اوقات وہ صرف آیت کی غلط تاویل ہی پر بس نہیں کرتے، بلکہ اس کے نظام کی قطع و برہ بھی کر ڈالتے ہیں، حالانکہ جب اصل و فرع میں تضاد ہو تو کاٹنے کی چیز فرع ہوتی ہے نہ کہ اصل۔“

”بعض لوگ ایسی روایات تک قبول کر لیتے ہیں جو نصوصِ قرآنی کی تکذیب کرتی ہیں مثلاً:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ بولنے کی روایات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دمی قرآن پڑھ دینے کی روایت : (تفاسیر فراہی، ص ۲۹)

ان اقتباسات کو جو شخص بھی غیر متعصب ہو کر پڑھے گا، وہ یہ رائے قائم کرے گا کہ مولانا فراہی جس چیز پر معترض ہیں وہ حقیقی ارشادات نبویہ نہیں، بلکہ صرف وہ روایات ہیں جو قرآن مجید سے متناقض یا اس کے منافی اور اس کی اصل کو ڈھانے والی یا اس کو جھٹکانے والی ہیں۔ وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہو جانے

والی ہر روایت کے قرآن کی طرح محفوظ ہونے کے تصور کو غلو پر مبنی سمجھتے ہیں۔ یہ بات کہ بخاری اور مسلم کی تمام روایات بخاری سے بلا ترمذی ہیں، کوئی نئی بات نہیں، جو صرف مولانا فراہی نے کسی ہو، بلکہ یہ تمام ائمہ فخریہ کے یہاں سہلہ آ رہے۔ اس آسان کے نیچے ظن سے بالاتر واحد کتاب قرآن مجید ہے۔

اسی طرح غلو کا نتیجہ بعض فقہاء و علمائین کا یہ خیال بھی ہے کہ حدیث، قرآن کو منسوخ کر رہی ہے۔ اس خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا احکام الاموال میں لکھتے ہیں،

”امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور محدثین بالعموم حدیث کو قرآن کے لیے ناسخ نہیں مانتے اگرچہ حدیث تواتر ہو جب یہ ائمہ حدیث جو حدیث کے معاملے میں صاحب الہیت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بات کے قائل نہیں ہوتے۔ تو ہم اس کے خلاف فقہاء و علمائین کی رائے کو کوئی وزن نہیں دیتے۔ یہ ماننا کہ رسول کا کلام، اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، ایک فتنہ ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح کے مواقع میں تمام تر دخل راولوں کے وہم اہران کی غلطی کہہ سکتے ہیں۔“

حدیث کے بارے میں یہ مولانا فراہی کی اصولی آرا ہیں۔ جب وہ ان اصولوں پر روایات کو جانچتے ہیں، تو ایسی ضعیف روایات بھی، جن کی صحت پر محدثین کلام کہتے ہیں، وہ اس بنا پر قبول کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن سے مطابقت رکھتی اور اس کی تصدیق و تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ سورہ کوثر کی تفسیر میں جو بنی کوثر اور کثرت امت سے متعلق متعدد روایات کو انھوں نے بعینہ قبول کر لیا ہے، آیت ’حاصل لربك وانحسر‘ کے موقع نزول کے متعلق جس روایت میں امام سیوطی نے غرابت ظاہر کی ہے، مولانا فراہی نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام سیوطی کو جن اسباب کی بدولت یہ وہم ہوا، وہ غور و تأمل کے بعد بے حقیقت ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون کی تفسیر میں انھوں نے ایک مستقل فصل اس موضوع پر لکھی ہے کہ ہجرت کے اپنی حیثیت میں جنگ اور براءت بھرنے کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے اور یہ موافقت قرآن کے عین مطابق ہے۔

مولانا فراہی کی کتابوں میں، جابجا ایسی تحریریں ملتی ہیں جن سے اذکارہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کی تحقیق میں کن اصولوں کو مد نظر رکھتے تھے۔ ہم اس کی وضاحت کے لیے ان اصولوں کو پار عنوانات کے تحت لاسکتے ہیں۔

- ۱۔ احکام کی احادیث
- ۲۔ تفسیری روایات
- ۳۔ اسرائیلیات
- ۴۔ اخبار احوال

احکام کی احادیث

سورۃ ناس میں ارشاد ہے:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ.
ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے
تا کہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ
کر دو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ (۱۰۵:۴)

اس آیت کی بنیاد پر مولانا فراہی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس معاملے میں کوئی حکم موجود ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور حقہ کی روشنی میں فیصلہ فرماتے۔ یہ جائز نہ تھا کہ آپ کتاب اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی فیصلہ صادر کر دیں۔ چنانچہ احکام کی بیشتر حدیثیں آیات قرآنی سے ماخوذ مستنبط ہیں۔ وہ قرآن پر اضافہ نہیں کرتیں بلکہ کسی ایسے گہرے معاملے کی تصریح کر دیتی ہیں جو اگرچہ قرآن کی آیت میں موجود تھا، لیکن تدریجاً نہ کرنے والے پر مخفی رہ سکتا ہے۔

مولانا فراہی نے اس موضوع پر اپنی مستقل تصنیف 'احکام الاصول' میں یہ دکھایا ہے کہ قیامت کے دن رویت باری تعالیٰ کے اثبات، ترکے میں وصیت کا حکم باقی ہونے، مقدار وصیت کے ایک ثلث ال ایک محدود ہونے، غار اور پہوچی کے محرمات میں سے ہونے، اور ماں کے حقوق باپ سے زیادہ ہونے کی احادیث قرآنی انھوں سے کس طرح مستنبط ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اعلیٰ کو جو رحم کرایا وہ سورۃ مائدہ کی آیت مبارکہ سے مستنبط تھا۔ چنانچہ مولانا پورے اہلینان سے کہتے ہیں کہ مجھے احکام کی بیشتر احادیث کی بنیادیں قرآن میں تلاش کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں کرتے ہیں کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تصریح فرمادیا کرتے کہ یہ ایسا حکم فلاں آیت سے ماخوذ ہے۔ جہاں آپ نے اس طرح کی تصریح نہیں فرمائی، وہاں خود تدریج سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کن آیات کی روشنی میں کوئی حکم دیا۔ اس کے بعد مولانا فراہی یہ اصول قائم کرتے ہیں کہ اگر کسی حکم کا ماخذ قرآن میں متعین کیا جاسکے، اور حدیث کا حکم قرآن کے خلاف نہ ہو، بلکہ اس پر اضافہ ہو تو یہ اضافہ اس بنا پر قبول کر لیا جائے گا کہ وہ اس فورہ بصیرت کا نتیجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص عطا ہوئی تھی۔ ایسے احکام کو سنت میں مستقل اصل قرار دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے۔ احکام کی ایسی روایات جن کی بنیاد قرآن میں ملتی ہو اور اس اختلاف کے قرآن میں نقل ہوتا ہو، اور وہ قرآن کی انھوں سے خلاف ہوں یا ان کے ماننے سے قرآن کا اعلیٰ معنی راجح لازم آتا ہو، ان کو ترک کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست نہیں۔ ان

احکام کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

تفسیری روایات

مولانا فراہی قرآن کی تفسیر میں حدیث رسول اور آثارِ صحابہ کو دبی اہمیت دیتے ہیں، جو ہمیں دیگر ائمہ کے ہاں نظر آتی ہے، لیکن تفسیری روایات کے ضعف کے بھی وہ اسی طرح قائل ہیں، جس طرح خود محدثین قائل ہیں، اور یہ بات تو زبانِ رد عام ہے کہ تفسیر، مغازی اور فضائل کی حدیثوں پر اس طرح تحقیقی کام نہیں ہوا جیسا محدثین نے باقی ذخیرہ حدیث پر کیا ہے۔

مولانا اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے سبب سے بہتر تھے، اس لیے شائع ہوئے یا عقائد“

آپ کی تاویلات ایک مفسر کے لیے علم کی ضابطہ ترین بنیاد ہیں:

”پہلی چیز جو قرآن کی تفسیر میں مرجع کا کام دے سکتی ہے، خود قرآن ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ

علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا فہم ہے، پس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب

وہی تفسیر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مروی ہو:

اس کے بعد وہ حضرت ابن عباس سے منقول آثار کو بالعموم نظم قرآن سے قریب تر بتاتے ہیں، پھر اپنے

طریقہ تفسیر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں یقین رکھتا ہوں کہ صحیح احادیث اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، تاہم میں روایات کا کلمہ

اصل نہیں، بلکہ بطور تائید پیش کیا کرتا ہوں۔ پہلے آیت کی تاویل مائل آیات سے کرتا ہوں، اس کے بعد

بخلاف احادیث صحیحہ کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ ان روایتوں کے منکرین کو محارض کی راہ ناطے جنہوں نے قرآن

کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

حدیث کو اصل نہ ماننے کی وجہ اس کا اور بیان ہو چکا ہے، مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ احادیث میں صحیح

مقیم کی تیز ایک مشکل کام ہے، اور دین کی بنیاد کسی غلط روایت پر رکھنا شبہ حدِ خطرناک ہے۔ لہٰذا وہ مصر ہیں کہ دین

کے ہر معاملے کی بنیاد قرآن کی نصوص ہی پر قائم کرنی چاہیے، کتاب ’اصول التاویل‘ میں لکھتے ہیں:

”قرآن کو کبھی بغیر اگر آپ حدیث کی طرف، دیوارِ دارِ جوع کریں، جبکہ اس میں صحیح و سقیم دونوں طرح

کی روایات ملی رہتی ہیں، تو دل میں کوئی ایسا رائے بیٹھ جاتی ہے، جس کی قرآن میں کوئی اصل نہیں ہوتی

کبھی کبھی وہ قرآن کی ہدایت کے مخالف بھی ہوتی ہے۔ اس کی بنا پر آپ تاویل قرآن میں کسی کی سقیم

حدیث پر اعتماد کر لیتے ہیں اور اس طرح حق باطل کے ساتھ گڈ بوجھتا ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے ہدایت حاصل کریں اسی پر اپنے دین کی بنیاد رکھیں۔ اس کے بعد احادیث پر غور کریں۔ اگر بادی النظر میں ان کو قرآن سے بیگانہ پائیں تو ان کی تاویل کتاب اللہ کی روشنی میں کریں۔ اگر مطابقت پیدا ہو جائے تو اس سے آنکھیں بند نہ ہوں گی، مگر تطبیق ممکن نہ ہو تو قرآن پر عمل کرنا اور حدیث کے معاملے میں توقف کرنا ضروری ہے۔ اس طرز عمل کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں پہلے اللہ کی اطاعت کا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کلام کو رسول اللہ سے مروی کلام پر مقدم رکھا جائے تو اس نے حکم میں ترتیب کیوں قائم کی؟

مولانا کے نزدیک تفسیری روایات کا اہم اختلاف ان کو بے سوچے سمجھے قبول کرنے میں مانع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تاویل کا جو اختلاف ہوا اس کی نوعیت تو یہ بھی کہ ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں میں ادا کر دیا گیا، لہذا آدمی ان میں سے جس تاویل کو لے لے، وہ جتنی مدعا سے دور نہیں ہونے پایا۔ بعد کے ادوار میں ضعیف روایات کی کثرت برپا ہوئی اور لوگوں نے تفسیر میں ان پر اعتماد کر لیا تو کتب تفسیر میں اور دو مروج حدیث کرنے والے و جہلوں کی روایات سے بھر گئیں۔ (اصول التاویل) تفسیری روایات کے اختلاف کی وضاحت مقدمہ نظام القرآن میں یوں کرتے ہیں :

”شمال کے طور پر فصل لہلہ والخضر کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ان کے نزدیک نحر سے مراد نماز کی حالت میں سینے پر ہاتھ رکھنا ہے۔ انہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے نحر کی بابت پوچھا کہ قرآنی کیسے کرتی ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ قرآنی کا حکم نہیں بلکہ نماز میں رفع یدین کا حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول روایات میں یوں آیا ہے کہ اس آیت میں عید الاضحیٰ کے دن واجب نماز اور قرآنی کا ذکر ہے جبکہ ابن مردودہ نے انہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نحر سے مراد نماز میں رفع یدین کرنا ہے۔“

”نظر کوڑ اور نظر نطق کے معانی میں بھی اسی طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسی تناقض روایات نقل ہوتی ہیں جن سے اطمینان حاصل ہونے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو پایا جان سے اپنی پاس بھجوا چاہے گا تو یہ اس کی پاس میں اور اضافہ کریں گی اور جو ان کی طرف مائل ہو گا یہ اس کی پریشانی دہن کر دیں گی۔“

اسرائیلیات

اہل کتاب کی جو روایات حدیث کی کتابوں میں آگئی ہیں ان کے بارے میں مولانا فرامی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مفسرین نے بالعموم ان کو ایسے لوگوں سے نقل کیا ہے جو بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کی تاریخ سے بہت کم واقف تھے۔ ان میں بیشتر بے اصل افسانے ہیں، جو اہل کتاب کی معتبر کتابوں سے ثابت نہیں ہوتے۔ لہذا اہل کتاب سے متعلق امور کا حوالہ دینے کے لیے اسرائیلیات پر اعتماد کرنے سے بہتر ہے کہ ان کی معتبر کتابوں کو مانعہ بنایا جائے۔ اگر وہ قرآن کے موافق ہوں تو ان کو قرآن کی تائید میں پیش کیا جائے اور اگر مختلف ہوں تو ان کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ ان کتابوں میں حق کو چھپایا گیا ہے۔ لازم ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اسی کو اہل مانا جائے۔

اخبار آحاد

مولانا فرامی سنت رسول اور تعالٰیٰ صحابہ کی پیروی پر زیادہ زور دیتے ہیں اور خبر واحد کی بنا پر غلو، افراط و تفریط اور فرقہ آرائی کو پسند نہیں کرتے۔ ”مقدمہ نظام القرآن میں لکھتے ہیں:

”میں جب ایسے الفاظ مصطلح کا معاملہ پیش آتے ہیں کی پوری حد اور تصویر قرآن میں بیان نہ ہوئی ہو تو اخبار آحاد پر جامہ نہیں بڑھانا چاہیے اور نہ اس کا نتیجہ ہو گا کہ شک میں پڑو گے اور سروں کے اٹھانے کو غلط سمجھاؤ گے، ان سے بھگڑو گے اور تمہارے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو اس بھگڑنے کا فیصلہ کر سکے۔ ایسی صورتوں میں راہ عمل یہ ہے کہ جتنے سے پرست متفق ہے اتنے پر قیادت کرنا اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی نص صریح اور متفق علیہ عمل یا اثر موجود نہیں ہے ان میں اپنے دوسرے بھائیوں کا تخیل نہ کرو۔“

شرح مولا کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

سنت مطلق متحمل است تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک متحمل اور	سنت اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک متحمل اور
و کم متر است و آحاد و مجمل صدق و کذب و	متر است ہے خبر آحاد میں صدق اور کذب کی کچھ گنجائش
خطائے فہم و تبدل و رادے خبرت و طریق نام	اور اس کے بیان میں خطائے فہم اور تغیر ہو سکتا ہے۔ اسی
مالک و ارضیہ اعتماد و سنت است کہ زبان باعین	لیے امام مالک اور امام ابوحنیفہ کا طریقہ نسبت بہ دیگر علماء
راہ یافتہ بودند بعد از ان سنت خود تغیر یافت و آحاد	کوئی نہ کہے اس لیے کہ انھوں نے تابعین کا نہایت زیادہ

علماء اخبار و روایات اِتی اند:

کے بعد سنت میں تبدیلی آنے لگی تو علماء کا اعتماد
انبار و روایات پر باقی رہ گیا۔“

اس سے معلوم ہو گا کہ مولانا فراہی خبر واحد پر انحصار کو اس لیے صحیح نہیں سمجھے کہ اس میں صدق و کذب دونوں کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ نیز یہ معلوم نہیں ہوتا کہ راوی نے بات کو ٹھیک سمجھا یا نہیں یا وہ مفہوم کو درست طور پر ادا کر پایا یا نہیں۔ اس کے برعکس تعامل صحابہ و تابعین پر اعتماد جو امام مالک کا طریقہ ہے یا اجتہاد کی راہ اختیار کرنا جو امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، مولانا کے نزدیک زیادہ قرین صواب تھا اور یہی وہ موضوع تھا جس پر مولانا بعید اللہ نہ تھے جس کے ساتھ ان کی وہ بحث ہوئی جس کا حوالہ اوپر ذکر چکا ہے۔

تحقیق حدیث کا منہاج

روایت کو رد یا قبول کرنے میں مولانا فراہی کے پیش نظر جو اصول ہوتے، وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ اصل اساس کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔
- ۲۔ سنت ثابۃ، منصب رسالت کا ایک قدرتی جزو اور شریعت کی ایک مستقل بنیاد ہے۔ قرآن اور سنت میں تفریق کرنا ایک علمائے زوروش ہے۔
- ۳۔ حدیث کی حیثیت ایک فرع کی ہے جس کا باعث اس کی روایت میں غلطی کا دخل ہے۔
- ۴۔ ان روایات کو قبول کرنا جائز نہیں، جو اصل کے خلاف اور نص میں قرآنی کی تکذیب کرتی ہوں۔
- ۵۔ قرآن کی تصدیق و تائید کرنے والی تمام روایات قابل قبول ہیں۔
- ۶۔ قرآن اور حدیث کے درمیان اختلاف کی صورت میں حکم قرآن ہو گا۔
- ۷۔ خبر اگرچہ متواتر ہو، قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، غلطی کی بنیاد پر نسخ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کہنے کا اصل کام قرآن کے ساتھ سنت کی تطبیق ہے۔

تحقیق حدیث کے لیے مولانا فراہی روایت کو ان اصولوں پر پرکھتے اور روایت اور روایت دونوں کے لحاظ سے حدیث کا درجہ متعین اور اس کے رد و قبول کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مجلس کے شان نزول کی روایات میں سے حضرت عائشہ، حضرت انس، مجاہد اور ضحاک رضی اللہ عنہم کی روایات پر انھوں نے جو تبصرہ کیا ہے اس میں حسب ذیل پہلوؤں سے تحقیق کی ہے۔

- ا۔ ان سب روایات کی سند ضعیف ہے۔
- ب۔ ان کا دیا ہوا اثر قرآن کے ارشادات کے منافی ہے۔

- ج۔ روایات میں باہم اس قدر اختلاف ہے کہ ان کی حیثیت اودام کی ہو کر رہ گئی ہے۔
- د۔ ابتدائی راویوں میں سے کوئی بھی خود شریک واقعہ نہ تھا، لہذا یہ روایات خبر کا فائدہ نہیں دیتیں۔
- ہ۔ ان کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غیب دانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ روایت اگر صحیح ہوتی تو اس کے غلط نتائج پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔
- اس بحث کے بعد مولانا نے مجاہد کی ایک روایت کو اختیار کیا ہے جس پر یہ اعتراضات وارد نہ ہوتے تھے اس طرح، سورہ فیل کی تفسیر میں ابراہم سے عبدالمطلب کی ملاقات کی روایات پر مولانا نے یوں بحث فرمائی:
- و۔ یہ روایات از روئے سند قابل اعتماد نہیں۔ یہ ابن اسحاق پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور ابن اسحاق یہود اور غیر فرقہ راویوں سے روایت لے لیتے ہیں۔
- ب۔ اس موضوع پر موجود دوسری روایات سے ان روایات کی تردید ہوتی ہے۔
- ج۔ عربوں کا کردار وہ نہیں ہے جو ان روایات سے سامنے آتا ہے۔
- د۔ یہ روایات دشمنوں کی وضع کردہ معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں عربوں کی غیرت و حیثیت کی تحقیر اور بزرگوار قریش عبدالمطلب کی توہین پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ابراہم کا کردار نہایت شاندار بتایا گیا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ ان تبصروں سے معلوم ہوا کہ مولانا فراہمی تحقیق روایت میں سند کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ پہلو لازماً دیکھتے کہ وہ قرآن کے اشارات کے موافق ہے یا مخالف۔ وہ راوی کے متعلق یہ تحقیق کرتے کہ وہ خود شریک واقعہ تھا یا محض شنید پر مبنی، معلومات دے رہا ہے، وہ روایت کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے کہ روایت معروفات کے خلاف تو نہیں، اور اس سے قرآن کے کسی اصول پر توڑ نہیں پڑتی۔
- اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث کے ساتھ مولانا کا معاملہ کسی درجہ میں بھی سہل نظر اور انکار کا نہیں ہے، بلکہ اہل تحقیق کے عام طریقے کے مطابق وہ روایت پر تنقید کرتے ہیں۔ اس کی تاویل قرآن کے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اس کی تطبیق کے خواہاں ہوتے ہیں، روایات میں تضاد ہو تو ان میں بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، مگر کسی روایت کو قرآن کے نصوص کے متناقض سمجھتے ہیں تو اس کو بحجرت دلائل دے کر رد کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں توقف کرتے ہیں، کیوں کہ ہر حال قرآن اہل اور حدیث اس کی فراموشی کے لیے ہے۔ (بشکریہ: حیات نو، علم گڑھ، ہندوستان)

”منصور احمد صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر کے یہ بات تو کہی جاسکتی ہے کہ سقراط فلسفی سے بڑھ کر ایک مصلح بھی تھا، مگر اسے جی کہنا، فی الحال مشکل ہے۔ اس پر مصنف کی طرف سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ سقراط، اگر نبی نہیں تھا، تو اسے یہ سلامتی فکر کیسے میسر آئی، اور فلسفیوں کے برعکس، اپنی اصابت رائے کا اسے اس قدر یقین کیوں کرتا کہ وہ اس کے لیے زہر کا پیالہ پینے پر رضامند ہو گیا، مگر اپنی رائے تبدیل نہیں کی۔

ہمارے نزدیک اس کی صحت فکر اس کے فطرت پر قائم رہنے کی مرہون ہے۔ وہ جس فطری رنگ میں سوچتا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ حق بات تک پہنچے۔ البتہ اس بات کا امکان بھی رد نہیں کیا جاسکتا کہ اسے انبیاء کی تعلیمات کسی واسطے سے پہنچی ہوں اور اپنی طبعی سلامتی کے باعث اس نے انہیں قبول کر لیا ہو، اور بعد میں انہی تعلیمات کو اس نے یونان کے عقلی اور منطقی اسلوب میں بیسان کر کے، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہو۔“

فکر و نظر

وطن سے تعلق

درج ذیل مضمون میں مولانا وحید الدین کے مضمون "ہندوستانی قومیت" (ماہنامہ الرسال، فروری ۱۹۹۵ء) کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مولانا نے اپنے اس مضمون میں یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ وہ چیز جس کو ہم انڈین نیشن (Indian Nation) کہتے ہیں، اس کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرے میں یکسانیت مطلوب ہے اور دوسرے دائرے میں تنوع۔ یکسانیت والے دائرے میں تفرق برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ مگر تنوع والا دائرہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں کامیاب زندگی کا راز صرف ایک ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کے فرق کو ٹالریٹ (Tolerate) کرنا۔ پہلے میں اگر "من تو شدم تو من شدی" کا اصول کار فرما ہے، تو دوسرے میں "Let us agree to disagree" کا اصول۔

انھوں نے اپنا نقطہ نظر خاندان کی مثال سے واضح کیا ہے۔ جس طرح گھر میں خاندان کے اجتماعی مفاد کے لیے تمام افراد خاندانی ہم آہنگی مطلوب ہے اور اس کے برخلاف افراد کے اپنے انفرادی ذوق و رجحان میں آزادی، اسی طرح ملک کے اجتماعی مفاد میں ہم رنگی اور یکجہتی ہونی چاہیے اور انفرادی دائرے میں اپنے اپنے طریقے پر قائم رہنے کی آزادی۔

ان کے نزدیک، مثلاً ملک کے دفاع اور ملک کی کامرانی کے لیے سب جہد میں ہر ہندوستانی صرف ہندوستانی بنے خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اور خواہ بھارت کی برتری کسی ایسے ملک پر قائم ہوئی ہو جو کسی ہندوستانی کے ذاتی مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہو۔ یہاں تک کہ ان کے خیال میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہر ہندوستانی مسلمان کو حکومت ہند کا دل اور دماغ دونوں سے ہمنوا ہونا چاہیے اور یہی اس کے ہندوستانی شہری ہونے کا تقاضا ہے۔ اس طرح وہ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں بھی ہر ہندوستانی شہری کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، یکساں طور پر اپنے ملک کی حیثیت کے لیے دل سے خواہاں ہونا چاہیے۔ ہم مولانا کے اس نظریے کو، نہایت

لوب کے ساتھ غیر فطری اور مضبوط جگتے ہیں اور اس بارے میں اپنی رائے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ [مرتب]

اس میں شبہ نہیں کہ قومی مفاد پر اتحاد اور ذاتی معاملات میں آزادی کا اصول ہی کسی قوم کے اتحاد اور یک جہتی کا ضامن ہے۔ لیکن مولانا نے اس اصول کو جس طرح عملی زندگی سے متعلق کیا ہے اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے۔

مسلمان اپنے مذہبی وجود میں تمام عالم اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وحدت مذہب ہے اور پھر یہ اس کے ملی اور تاریخی شعور کا نتیجہ بھی ہے۔ یہ کوئی خارجی اثر نہیں ہے کہ اسے کھینچ کر تار دیا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی منفی شے بھی نہیں ہے، جسے ختم ہو جانا چاہیے۔

یہ چیز مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر مذہبی گروہ فطری طور پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس منہ میں ذاتی مشاہدے سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ چند سال پہلے میں لاہور سے لیاقت پور گیا۔ اس شہر میں ہندو بھی آباد ہیں۔ بازار سے گزرتے ہوئے ہم لوگ ایک جوتوں کی دکان پر گئے۔ یہ دکان ایک ہندو کی تھی۔ اس نے ہمیں چائے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ میں ہندو ہوں۔ اگر پسند کریں تو پیش کر دوں۔ اس اٹھارہ بیس سال کے نوجوان دکان دار نے عبادت کے بارے میں گفتگو کی۔

اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں اور اس کا لب و لہجہ فقر کے جذبات سے لبریز تھا۔ سادہ سی بات ہے یہ چیز اس کے ہندو ہونے کا فطری نتیجہ ہے۔ یہی چیز ہمارے ہاں عیسائیوں میں عیسائی ریاستوں کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ اندرا گاندھی جیسی یوکر لیڈر بھی سقوطِ ڈھاکہ کے موقع پر فخر کرتے ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ شکست کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بکھری ہوئی ریاستوں کے اتحاد کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ ہر باشعور مسلمان اس خواب کو دیکھتا اور اس کی تعبیر چاہتا ہے۔ چنانچہ پاکستانی مسلمان ہویا سعودی، مراکشی ہویا مدعی، ان کے ملی مفادات یا اجتماعی شعور کا رنج ایک جی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب افغانستان میں پاکستان نے روس کے خلاف جنگ لڑی تو عالم اسلام کے تمام خطوں سے مسلمان اس جنگ میں شریک ہوئے، جب کہ ان کی ریاستیں اپنے سیاسی اور بین الاقوامی مصالح کی بنا پر اسے پسند نہیں کرتی تھیں۔

کسی مسلمان سے یہ تقاضا ایک غیر فطری امر ہے کہ وہ اسلامی ریاستوں کی فلاح اور ان کی کامیابی پر خوش نہ ہو۔ جس اصول پر نکاح و طلاق جیسے معاملات میں آزادی دینا ضروری ہے اسی اصول پر دوسرے

ملکوں کے مسلمانوں کے ساتھ انطا بعلیق کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔

بھارتی مسلمان ہویا کسی اور غیر مسلم ریاست کا شہری، اس سے شہریت کا تقاضا صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ملک قانون و جو اس کے دینی تقاضوں سے متصادم نہ ہو، کی پابندی کرے۔ کوئی مسلمان اپنے اسلامی اور ملی وجود کی بنا پر کسی غیر مسلم ملک کی نظرباتی اور جزائی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ کوئی غیر مسلم ریاست کسی مسلمان کا اپنا گھر ہوتی ہے، یہ شعور اس کے اندر جڑ ہی نہیں پاسکتا، برگ و بار کیسے لائے گا۔

ملک ہے مولانا کی رائے یہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی قطع تربیت کا قیہ ہے۔ یہ رائے بوجہ محل نظر ہے۔ ہمارا مذہب اور خود مولانا کی تحریریں بھی اس پر گواہ ہیں، مسلمانوں کو ایک وقت بننے اور اپنے اندر معاشرتی تنظیم پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ تعلیمت مسلمان کو اس پر راضی نہیں کر سکتیں کہ وہ بھارت میں رہنے کی وجہ سے بھارتی اور امریکی میں رہنے کی وجہ سے امریکی بن جائے۔ اس کا اسلامی وجود اسے اذلا، ملت اسلامیہ سے جڑتا ہے۔ یہ جذبہ فطری ہے۔ اس کی جڑیں اسلام کے ساتھ وابستگی کے شعور میں گڑی ہوئی ہیں۔ اس کی تعویب قرآن مجید نے روم و ایران کے حوالے سے مکہ میں برپا ہونے والی کشمکش کے حوالے سے کر دی ہے۔ اگر مسلمان بعض سلسلہ نبوت کے اشتراک کی وجہ سے اور کثارت پرستی کے اشتراک کی وجہ سے، ہمدردیوں اور مسرتوں کے اعتبار سے، دو گروہ ہو سکتے ہیں اور قرآن اس جذبے پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کرتا، بلکہ پیشین گوئی کر کے اہل کتاب کی کامیابی کی فوید سنا تا ہے، تو پھر یہ چیز خود مسلمانوں میں اسلامی مہاک کے بارے میں کسی طرح ناپسندیدہ ہو سکتی ہے؟

ہیں مولانا کے مشن اور سامعی سے گہرا قلبی تعلق ہے، لیکن ان کا یہ نقطہ نظر قطعاً ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ مذہب سے تعلق اگر احکام و معاملات میں انفرادی آزادی کا متعلق ہے، تو پھر مسلمانوں سے بحیثیت ملت اگرچہ وہ بد قسمتی سے سیاسی وحدتوں میں منقسم ہے، قلبی لگاؤ کا متعلق کیوں نہیں ہے؟ شیعہ ایرانی انقلاب سے مسرت پائیں، اہل حدیث سعودی عرب کی کامیابیوں پر خوش ہوں، اور یہ سب کسی مسلمان فرد کو کسی مسلمان ملک کی فائز المرامی پر خوشی محسوس نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟

اگر مسلمانوں کی قلبی وابستگی کا گراف بنایا جائے تو سب سے نمایاں چیز مذہب سے وابستگی ہوگی۔ یہ ایک امر واقعہ ہے اور مولانا کا نقطہ نظر اسی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

کائنات مخلوق ہے!

یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، خود اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مخلوق ہے۔ اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ کسی چیز کے مخلوق ہونے کی اصل دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا وجود پانے کے لیے عمل تخلیق کی سرچشمنہ منت ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیز کو مخلوق ہی ہونا چاہیے، جسے تخلیق کا عمل، عدم سے وجود میں لایا ہو۔

تخلیق کا عمل کیا ہے؟

عدم کی تاریکیوں میں پہناں کوئی معدوم شے جب اپنے تکمیل وجود کی تلاش میں دنیا سے عدم سے عالم موجودات کی طرف عازم سفر ہوتی ہے، تو ہم تخلیق کے اس عمل کا شاہدہ کرتے ہیں جس سے چیزیں وجود پذیر ہوتی ہیں۔

سائنس کی مختلف شاخوں میں سے فلکیات (Cosmology) ارضیات (Geology) اور حیاتیات (Biology) وہ شاخیں ہیں، جن خصوصاً کائنات اور اس میں موجود اشیاء کے بارے میں یہ بحث کرتی ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آئیں۔

مثال کے طور پر فلکیات اس سے بحث کرتی ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کمکشائیں کیسے بنیں، ستارے کیسے وجود میں آئے، نظام شمسی کیسے وجود پذیر ہوا؟ آفتاب کہاں سے آمووجود ہوا، ماہتاب کیسے بن گیا؟ ارضیات اس سے بحث کرتی ہے کہ یہ زمین کیسے وجود میں آئی، اس پر موجود دریا اور پہاڑ، سمندر اور صحرا، بیابان اور چٹھے، اس کے نشیب اور اس کے فراز، یہ سب کیسے وجود میں آئے؟ اور حیاتیات اس سے بحث کرتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر نباتات کیسے ظہور پذیر ہوئیں اور زندگی کیسے وجود میں آئی، وجود میں آنے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں؟ زندگی نے عالم نباتات سے عالم حیوانات میں کیوں کر قدم رکھا، خود انسان کیسے وجود میں آیا اور اب یہ سب چیزیں اپنی اپنی نوع کا وجود کیسے برقرار رکھتی ہیں؟

انسان نے ان سب سوالوں پر خود کیا ہے اور خوب خود کیا ہے۔ ان سب سوالوں کے محسوس علمی جواب دیے ہیں اور اس کائنات میں ہونے والے سب مظاہر (Phenomena) کی سائنسی توجیہات

بیان کی ہیں۔ ان توحیدیات میں، جو غلطی کا امکان موجود ہے، کیونکہ یہ سب، بہر حال، انسانی کاوش ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے ان سوالوں سے بے اعتنائی اختیار کی ہو۔

انسانی علم کا مطالعہ کیجیے یا ان انسانی علوم کو دیکھیے، جو انسان کی صدیوں کی، ان تک، محنت کا نتیجہ ہیں، ہر جگہ یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان نے اس کائنات اور اس میں موجود اشیا کو جب بھی تحقیق کی نظر سے دیکھا ہے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ کیوں؟ اور کیسے؟ یہی دو سوال پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے سوال نے فلسفے کو جنم دیا اور دوسرے نے سائنس کو۔

انسان کی سوچ کا ڈھنگ ہمیشہ یہی رہا ہے۔ اس نے کبھی اس سے ہٹ کر نہیں سوجھا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدیہی اور وجدانی طور پر جانتا ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے۔ یہ بنی ہوئی ہے، اسے بنایا گیا ہے۔ لہذا اس کے ذہن میں کائنات اور اس کی اشیا کے بارے میں صرف یہی دو سوال پیدا ہوئے، ایک یہ کہ یہ سب کیسے وجود میں آئیں اور دوسرے یہ کہ کیوں وجود میں آئیں۔

سائنس کو اس سے تو دلچسپی نہیں رہی کہ بنانے والا کون تھا اور اس نے اسے کیوں بنایا ہے۔ البتہ اس نے ماننے کی آخری حد تک اس حقیقت کو مانا ہے کہ یہ کائنات بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں موجود اشیا بھی بنی ہوئی ہیں، کیونکہ اسے اس میں ہر ہر جگہ پر عمل خالق کے ایسے واضح نقوش ملے ہیں، جن کا انکار اسے اپنے وجود کا انکار محسوس ہوا ہے۔

کچھ منکرین، جو خدا کے وجود کو ماننے پر اس لیے راضی نہ ہوئے کہ خدا کا وجود ان کے حواس کی گرفت میں نہ آتا تھا اور ان کے خیال میں یہ ضروری تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی، اس کے اجزا کی طرح ان کے حواس کی گرفت میں آئے۔ ان لوگوں نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے انکار کیا ہے کہ اسے بنانے والا اس کے خارج میں کوئی الگ وجود ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مادہ خود اپنے آپ کو تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی یہ کائنات وہ چیز ہے، جس نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، بہر حال، انھیں اس سے انکار نہیں کہ یہ ایک بنی ہوئی شے ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس سے انکار کر دیں تو پھر اس کائنات کے بارے میں وہ سب حقائق باطل ہو جاتے ہیں، جن کی بنیاد پر سائنس ہجرت کی ایک دنیا وجود میں لے آئی ہے۔ پھر انسان کا ذاتی مشاہدہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کوئی توجیہ باقی نہیں رہتی۔

چنانچہ کائنات اور اس کی اشیا کا مخلوق ہونا اتنا بدیہی ہے کہ انسان اس معاملے میں کبھی شک میں گرفتار نہیں ہوا۔ وہ غواہ فلسفے کے میدان میں کشتہ حقیقت کے در پہ ہوا جو سائنس کے میدان کو اس نے

اپنی ہمتوں کی جبرائیل گاہ بنایا ہو، بہر حال، اس حقیقت کو اس نے ہمیشہ تسلیم کیا ہے کہ وہ جس کائنات میں کمزرا ہے، وہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء عمل تخلیق ہی سے وجود میں آئی ہیں۔

قرآن مجید مع انگریزی ترجمہ

انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید، صفحات ۶۲۴، جاپانی کاغذ، بہترین چھاپائی، رکیسین کی مضبوط اور دیدہ زیب جلد۔ قیمت صرف ۱۰۰ روپے۔ رقم بذریعہ بینک ڈرافٹ یا منی آرڈر، بنام لیفٹیننٹ کرنل محمد الیوب خان، مدیر ماہنامہ ”محقق“ ادارہ اشاعت قرآن، ۲۹۴ توسیع کیولری گراؤنڈ لاہور کینیٹ، ارسال فرمائیں۔

ملک میں، ہومیوپیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیوپیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
ادبپاکستانی ادویات کی مکمل وراثت

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۲-۶۳۶۹۶۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

‘سقراط’

مصنف : منصور الحمید

صفحات : ۲۹۱

قیمت : ۱۲۰ روپے

ناشر : دارالتذکرہ، چمن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

یہ کتاب شاید اپنے موضوع پر، اردو ادب میں پہلی تصنیف ہے جسے ایک خاص زاویہ نگاہ سے لکھا گیا ہے۔

سقراط کے بارے میں یہ کتاب، گوناگوں پہلوؤں سے، سیر حاصل مواد فراہم کرتی ہے۔ سقراط کون تھا؟ اس کے نظریات کیا تھے؟ اس کا منہج فکر کیا تھا؟ وہ کس انداز سے گفتگو کرتا تھا؟ اس کی شخصیت کے خدوخال اور خط وخال کیا تھے؟ وہ فلسفی تھا یا مصلح۔ غرض اس کی شخصیت کے ہر پہلو متعلق اچھی معلومات اس کتاب میں مل جاتی ہیں، اور سقراط کی فکری اور اخلاقی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

آسان فہم زبان میں، یہ کتاب اپنی افادیت میں کسی بھی علمی و تاریخی کتاب سے کم نہیں ہے۔ سوانح بخاری کے اعتبار سے بھی یہ ایک عمدہ نمونہ ہے۔ مصنف نے سقراط کے حالات بیان کرنے سے پہلے اس زمانے کے افکار، انداز فکر اور مکاتب فکر کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد سقراط کے خاکے کو اس میں سے اس طرح سے ابھارا ہے کہ وہ اپنی انفرادیت اور فکری تحقیق کے ساتھ پورے یونان پر چھایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بنیادی افکار کا تعارف کرایا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید سے اس کے فکری مآثلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی سقراط کی زندگی کا وہ تابناک پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کس طرح حق کے لیے آخری دم تک ڈٹا رہا۔ اس نے یونان کی تاریخ میں وہی باب رقم کیا جسے بعد میں حنبل و مالک نے، اسلامی دور میں رقم کیا۔ اس کی سوانح پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مشرق کا ستارہ تھا جو مغرب میں یونان کے افق پر طلوع ہوا، اور موت کو شکست دے کر اس کے افق پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چمکنے لگا۔ اس کتاب میں سقراط کے حالات زندگی کا کم اور اس کے افکار کا تعارف کچھ اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ گوشت پرست کے بجائے فکر و سوچ کا پتلا دکھائی دیتا ہے۔ وہ نہ کماتا ہوا نظر آتا ہے نہ کھاتا ہوا۔ اسے نہ لباس کی فکر ہے نہ معاش کی۔ نہ اسے اولاد کی پروا ہے نہ اس کے قیام و طعام کی۔ وہ گویا بکری کھاتا، بکری پنہتا اور بکری کے لحاف میں سو رہتا ہے۔

سقراط کی یہ تصویر نئی نہیں ہے۔ اس تصویر کشی میں خود سقراط کا اپنا ہاتھ بھی ہے، اور اس کے تلامذہ، بالخصوص افلاطون کا بھی۔ اس کے اثر سے بعد کا کوئی مصنف بھی نہیں نکل سکا جس نے بھی قلم اٹھایا ہے اس نے سقراط کے خاکے کی انہی لکیروں کو گرا کیا اور انہی میں رنگ بھرا ہے، اس لیے کہ اس کے حالات اور فکر کے تنہا خد ہی لوگ ہیں۔

اس کتاب کی سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ مصنف نے اس تصنیف کے لیے اخبار یونان کا اس زاویہ نگاہ سے مطالعہ کیا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ سقراط زمرہ انبیاء کا ایک فرد تھا، جو یونان کی سرزمین میں ایسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آیا جسے یوحنا و مسیح اپنے اپنے زمانے میں انجام دیتے رہے ہیں۔

مصنف کے نزدیک، سقراط اور انبیاء میں درج ذیل باتیں مشترک ہیں :

۱۔ ام القریٰ یعنی مرکزی ہستی میں آنا، توحید کا پیغام دینا، بے روح علت العلل کے بجائے خدا کو پروردگار بنا کر پیچھے کارفرما کرنا، حیات بعد الموت کا تصور رکھنا، دیگر فلاسفہ کے برعکس اخلاقیات پر زور دینا، حتیٰ کہ لیے جان تک دے دینا اور غیبی اشارے کی وجہ سے مصنف نے وحی قرار دیا ہے، تاہم یہ حاصل رہنا مصنف کے نزدیک یہ وہ خصوصیات ہیں جو سقراط کو نبی قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ خصوصیات کسی لحاظ سے بھی اسے نبی قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مزید کچھ سوال ابھی باقی ہیں جن کے جواب دیے بغیر سقراط کو نبی نہیں مانا جاسکتا۔

سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سقراط کا نامنازہ ہے، جب بنی اسرائیل شہادت علی الناس کے منصب

پرفائز تھے۔ یکم ویش اس زمانے کے بعد کا دھڑ ہے جب یرمیاہ نبی علیہ السلام فلسطین میں بنی اسرائیل کی خانہ
ثانیہ کے لیے ان میں حق کی منادی کر رہے تھے۔ اس دور میں قرآن کے بعض اشارات کے مطابق نبوت خانوادہ
ابراہیمی میں خاص کردی گئی تھی۔ اس خاندان میں نبوت کے خاص کیے جانے کا مقدمہ اگر صحیح ہے تو پھر سقراط
نبی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی خانوادہ خلیل اللہ کا چشم و چراغ تھا، یا یہ مقدمہ ہی غلط
ہے کہ نبوت اس خانوادہ میں خاص کردی گئی تھی؟

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سقراط کی ساری زندگی اپالو معبد کے ایک اشارے کے گرد گھومتی ہے اس کے
کاہن ہی کے فرمان سے وہ اپنی بڑی زندگی میں بحث مباحثے کا اضافہ کرتا، اور اپنے سامنے آنے والے ہر
حریف کو شکست فاش دیتا چلا جاتا ہے۔ خود منصور الحمید صاحب نے اس بات کو پوری طرح اپنی کتاب
میں تسلیم کیا ہے جب کہ انبیاء نے کمات کو ہمیشہ غلط قرار دیا ہے، اور ایسا کسی نہیں ہوا کہ انھوں نے اپنی زندگی کا
ایک لمحہ بھی کمات کے کسی فتوے کو سننے کے لیے بھی ضائع کیا ہو، چہ جائیکہ ساری زندگی اس کی راہ میں لگا
دی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے برخلاف سقراط نے کمات کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ اسے تو
اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پوری زندگی اس کے اشارے پر لگا دیتا۔ اگر یہ بات یوں نہیں ہے تو
پھر یہ ثابت کیا جانا چاہیے کہ اپالو کے اشارے والی داستان ہی غلط ہے۔

تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سقراط تعلیم حاصل کرتا، اپنے سے پہلے مفکرین کی کتابیں پڑھتا، ان کی تلاش
میں نکلتا، ان سے متاثر ہوتا اور ان پر تنقید کرتا نظر آتا ہے، جب کہ انبیاء تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور نہ اپنے
سے پہلے مفکرین کے علوم سے آگاہ ہونے کے لیے ان کی کتابوں کی تلاش میں نکلتے ہیں بلکہ ہمیشہ اُمتی ہونا ہی
ان کی نبوت کی دلیل رہا ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ سقراط اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے، معاشرتی و سیاسی اصلاحات کی بات بھی کرتا
ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ انبیاء کی طرح نماز اور روزے کی تعلیم دیتا نظر نہیں آتا جس طرح انبیاء
عبادت کا ایک پورا نظام ترتیب دیتے ہیں، اس طرح اس نے نہیں دیا۔ اگر دیا تو اس کی کھوج لگانی چاہیے کہ
وہ کیا تھا، تاکہ اس سے اسے پہچانا جاسکے۔

پانچواں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سقراط خوبصورت آدمی نہیں ہے، موٹی اور بھولی ہونی ناگ، بدنما طور
بابرنگی ہونی آنکھیں، چھوٹی گردن اور بھاری بھرکم اور بھڑاسا جسم۔ کیا انبیاء اسی طرح کی شکل و صورت اور اسی

ذیل دُور کے ساتھ دنیا میں پیچھے گئے ہیں؛ آسانی رعایت ہی ہے کہ انبیا ہمیشہ ہی خوبصورت اور وجہ ہے ہیں۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سقراط اگر نبی تھا تو اسے ایسا کیوں بنایا گیا؟

چنانچہ سوال یہ ہے کہ انبیا اس طرح نہیں آتے کہ ان کی قوم ان کی آمد سے بے خبر ہو۔ انبیا کے پیچھے قوم کی ایک تاریخ ہوتی ہے جس میں وہ کسی آنے والے کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مَعْدًا قَالِمًا بَيْنَ يَدَيْهِ کی برہان ساتھ لے کر آتے ہیں، مگر سقراط کے بارے میں اس کی قوم تو درکنار خود سقراط اپنی نبوت سے بے خبر معلوم ہوتا ہے۔ وہ عقلی معاوضہ کرتا، لوگوں کو بحث میں شگست دیتا، اور طویل و معروض منطقی بحثوں سے موت دیتا کی گتھیاں سلجھاتا ہے، مگر کہیں بھی واشگاف الفاظ میں انبیا کے کام کے طریقے کے مطابق یہ نہیں کہتا کہ اِنِّي نَكْتُوْهُ وَنَسُوْلُوْهُ اَوْسَيْنِ؛ اس کی معذرت کی ساری تقریر پڑھ لیجیے، اس کا ایک ایک لفظ اپنے دفاع میں، بلاشبہ بہت مضبوط اور موثر ہے، مگر اس پوری تقریر میں وہ یہ تو کہتا ہے کہ میرے قتل سے تم اپنا نقصان کرو گے اور اپنے سب سے دانا آدمی سے محروم ہو جاؤ گے، لیکس یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کا نبی ہوں، میرا انکار کر کے تم کافر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا انبیا کی دعوت ہی ہوتی ہے اور اسی رنگ میں دی جاتی ہے؟

سقراط کی تاریخ اور اس کی دعوت ان الفاظ سے خالی ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، جب کہ انبیا کی ساری تاریخ انہی الفاظ کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنی دعوت کے پہلے ہی دن یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نبی ہیں اور آخر تک اسی پر قائم رہتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ سقراط نبی ہونے کے باوجود اس کا اعلان نہیں کرتا؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ افلاطون نے اس کی شخصیت کو مسخ کیا ہے یا وہ فی الواقع نبی نہیں تھا؟

اسی طرح یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی قوم ان دنوں کسی پیغمبر کی آمد کی منتظر تھی۔ اس کی قوم تو شاید پیغمبر کے لفظ ہی سے نا آشنا تھی۔ نہ سقراط نے یہ لفظ اپنے لیے اختیار کیا، اور نہ اس کی قوم ہی نے اسے ہی سمجھا ہے۔ چنانچہ یہ بات متحقق ہونی چاہیے کہ سقراط اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ خود اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا، تو ہم اسے نبی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی قوم اس دور میں کسی نبی کی آمد کی منتظر تھی یا نہیں؟

۱۔ (ہفزوہ ۲: ۹۷) 'پہلے پیش گوئیوں کا مصداق بن کر'۔

۲۔ (اشراۃ ۲۶: ۱۰۸) 'میں تمہارے لیے ایک مجتبر رسول ہوں'۔

ہمارا فاضل مصنف سے التماس ہے کہ اگر ممکن ہو، تو وہ ان پہلوؤں سے بھی اس موضوع پر تحقیق کریں ان مسائل کا مثبت جواب ملے بغیر یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ سقراط زمرہ انبیاء کا ایک فرد تھا۔

منصور الحمید صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر کے یہ بات تو کسی جاسکتی ہے کہ سقراط فلسفی سے بڑھ کر ایک مصلح بھی تھا، مگر اسے بنی کنانی احوال شکل ہے۔ اس پر مصنف کی طرف سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ سقراط اگر بنی نہیں تھا، تو اسے یہ سلاطین فکر کیسے تیر آئی، اور فلسفیوں کے برعکس اپنی اصابت رائے کا اسے اس قدر یقین کیوں کر تھا کہ وہ اس کے لیے زہر کا پیالہ پینے پر رضامند ہو گیا مگر اپنی رائے تبدیل نہیں کی۔

ہمارے نزدیک اس کی صحت فکر اس کے فطرت پر قائم رہنے کی مرہون منت ہے۔ وہ جس فطری رنگ میں سوچتا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ حق بات تک پہنچے۔ البتہ اس بات کا امکان بھی رد نہیں کیا جاسکتا کہ اسے انبیاء کی تعلیمات کسی واسطے سے پہنچی ہوں اور اپنی طبعی سلامتی کے باعث اس نے انہیں قبول کر لیا ہو، اور بعد میں انہی تعلیمات کو اس نے یونان کے عقلی اور منطقی اسلوب میں بیان کر کے اپنی قوم کو سکھانے کی کوشش کی ہو۔

تاریخی طور پر بھی یہ بات قرین قیاس ہے۔ ہم نے اوپر بھی یہ ذکر کیا ہے کہ سقراط کا دور یسود کی اہمیت کا زمانہ ہے۔ اس دور میں بابل کے حکمران ان پر غالب تھے اور بخت نصر نے انھیں فلسطین چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا جس کے بعد یسود ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس دور میں بابل کے باشندوں اور بنی اسرائیل کے درمیان وسیع پیمانے پر اختلاط ہوا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یونان کی طرف بھی نکل گئے ہوں۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو یونانیوں کا بابل میں اگر علم نجوم سکینا تو ایک تاریخی حقیقت ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کا دینی فکر کسی طالب علم کے ساتھ یونان منتقل ہوا ہو، اور یہی علم سقراط کے سامنے بھی آیا ہو، اور اس نے اس میں وہ روشنی پالی جو جس کے لیے وہ مرگ رہا تھا جس کے بعد وہ اس کا نقیب بن گیا اور پھر اس کے کام کے لیے خود قدرت نے اس کی تربیت کی ہو:

کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی خانہ بندی

باقی رہا حق کی خاطر جان دینے کا مسئلہ، تو دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص جس نے ستر سال صرف اس جدوجہد میں صرف کیے ہوں کہ عقل و دانش کی حکمرانی قائم ہو، حق، سچائی اور اخلاق کی بالادستی ہو، اور یہ کہ دلیل ہی حق و باطل کے مابین امتیاز کی چیز ہے، اس لیے ہر قول اور ہر رائے پر اسی کی حکومت ہو۔ ایسے شخص

کو اس کی عمر کے آخری ایام میں موت سے ڈرا کرتی ہے جو مجبور کیا جاتے تو کیا وہ زندگی کو ترجیح دے گا یا حق کو؟ میرا خیال ہے کہ سقراط اگر اس وقت زندگی کو ترجیح دیتا تو وہ ایک ہل میں وہ جگہ ہار دیتا جسے وہ زندگی بھر لڑتا رہا تھا۔ اور اس پر الزام آتا کہ جس بات پر وہ لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جب وہی امتحان اسے درپیش ہوا تو دوسروں ہی کی طرح اس نے بھی راہِ ذرا اختیار کی۔ یہ اس اعلیٰ اخلاقیات کی خلاف ورزی تھی جس کی وہ تعلیم دیا کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سقراط نے اسی حق کے لیے اور اپنی اخلاقی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ زہر پیا تھا۔ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ قول و فعل کے تضاد کا الزام اس پر بھی آئے۔ اس بات پر اس کی جیل میں شاگردوں کے ساتھ گفتگو کی شہادت ہی کافی ہے۔

سقراط کی شخصیت کو جانچنے کا یہ بھی ایک رُخ ہے جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ قرآن اسی کی شہادت دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر مندرجہ بالا سوالات کا جواب اس کی نبوت کے حق میں نہ جائے تو پھر سقراط کی زندگی کا صحیح رُخ یہی ہے۔ کیونکہ سقراط کی سب سے بڑی مشغل یہ ہے کہ وہ اپنی فکری داستان خود نہیں کتا، بلکہ اس کے شاگرد اس کی داستان سناتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی عظمت کی حسیّت میں یہ بات چھپاتے ہوں کہ اسے ایک طالب علم کی لائی ہوئی معلومات نے سحر کر لیا تھا یا وہ غیر لسانی فکر کا اسیر تھا۔ یہ بلاشبہ، یونانیوں کے لیے ایک ناپسندیدہ بات ہوتی۔ شاید سقراط بھی اس کا اقرار اسی خدشے سے نہ کرتا ہو کہ اس کی بات محض حسیّتِ جاہلیت میں رد کر دی جائے گی۔

دوسرا سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ سقراط کی وہ غیبی آواز کیا تھی جو اس کی راہِ نمائی کرتی ہے؟ ہمارے خیال میں وہ غیبی اشارہ اس کے ضمیر اور فطرت کی آواز ہے۔ کیونکہ وہ اس کی تعبیر کے لیے جو الفاظ اختیار کرتا ہے، وہ وحی کے لیے نہیں بلکہ ضمیر ہی کے لیے موزوں ہیں۔ ضمیر سے میری مراد وہ برہانِ ربّی ہے جسے اللہ نے قَالَعَمَّا فَعُوْرَهَا وَقَعُوْعَهَا میں بیان کیا ہے کہ ہر انسان میں اس کی پیدائش ہی کے وقت سے صحیح فکر و بصیرت کی گئی ہے۔ اس سے یہ عموماً لیا گیا ہے کہ اَنْتَ بِرَبِّكَ اُوْرَا سَہْلِ الْاَشْوَابِ بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے یہی وہ برہانِ ربّی ہے جو یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی دعوتِ گناہ

کے مقابلے میں، محفوظ رکھتی ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف اسطودا فلاطون نے نورِ بزواں (Divine Spark) کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے۔

اس اعتبار سے سقراط، وہ عظیم شخص ہے جس نے یونان کی منطق کے طوفان میں اس چرخِ فطرت کو جلائے رکھا ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔

لے اس میں اشارہ سورۃ یوسف کی آیت ۲۴ کی طرف ہے جس میں 'لَوْلَا اَنْتَ رَاٰی بُزْهَانَ رَبِّهِ' کے الفاظ آئے ہیں۔

‘اِسراق’ کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے زائد)

رابطہ: دفتر ماہنامہ ‘اِسراق’ المود (۲) ۹۸، ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۸۶۴۸۵۶-۵۸۶۵۱۴۵ فیکس: ۵۸۶۵۶۳۴

دارالتذکیر، رگمن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور فون: ۷۲۳۱۱۱۹

”یہ ایک عام خیال ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورہ دوسری سورہ سے بالکل علیحدہ یا بے تعلق ہے، بلکہ یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی ربط نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک منظم اور مرتب کلام ہے، اس کی ہر سورہ اپنے آگے اور پیچھے کی سورتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر سورہ کا ایک مرکزی مضمون یا ’عمود‘ ہے۔ سورہ کے باقی مضامین اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتے ہیں۔ ہر آیت پہلے اور بعد میں آنے والی آیتوں میں گہری ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آیت سے صرف وہی مطلب لینا صحیح ہے، جو وہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے رکھتی ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں کئی اور مدنی سورتوں کو جہاں جہاں رکھا گیا ہے تو یہ الٹا طریقے سے نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں نہایت گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ تہذیب کی نظر سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کو سات ابواب میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہر باب کی ابتدا ایک یا ایک سے زیادہ کئی سورتوں سے ہوتی ہے اور آخر میں مدنی سورتیں آتی ہیں۔ ہر باب میں سورتیں زمانہ نزول کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہیں۔ گویا، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں بھی نزولی ترتیب کو ایک نئی شان سے محفوظ رکھا گیا ہے۔“

صلح و دعوت

اسلام اور غلامی کا مسئلہ

اسلام پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ غلامی کو جائز قرار دیتا ہے اور مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ مردوں کو غلام بنا کر، انہیں اپنی خدمت پر مامور کریں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر، دشتاؤں کے طور پر، اپنے گھروں میں رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کو اس دین سے منسوب کرنا جو انسانوں پر انسانوں کے ہر جوہر کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، بذات خود ایک بڑا ظلم ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ناثابل تردید حقیقت ہے کہ غلامی کو اسلام نے رائج نہیں کیا۔ یہ اس سے بہت پہلے ہی، ایک منظم ادارے کی حیثیت سے، عرب معاشرے میں موجود تھی۔ اسلام آیا تو اس نے، نہ صرف اس ادارے کی مذمت کی، بلکہ اسے بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لیے ایک منگل اور جامع لائحہ عمل دیا۔ چنانچہ ہم پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ اسلام کا غلامی کے قیام یا اس کی توسیع سے کوئی معمولی تعلق بھی نہیں ہے۔

اسلام پر غلامی کی تردید کی تمہت شاید اس وجہ سے ہے کہ اس نے غلامی کے ادارے کو یک لخت ختم نہیں کیا، بلکہ عرب کے معاشرتی حالات کے تناظر میں، اس کے خاتمے کے لیے تدریجی طریقہ اختیار کیا۔ عرب کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی اس معاشرے کا جزو لازم تھی۔ اس ادارے کے بغیر عرب معاشرت کو نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ تقریباً ہر گھر میں لونڈیاں اور غلام موجود تھے غلاموں اور لونڈیوں کے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے میں غلاموں کا حصول بہت آسان تھا اس کی، باہموم تین صورتیں تھیں: ایک یہ کہ اس زلزلے میں جنگ کا قانون ہی یہ تھا کہ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ جنگی قیدیوں کو بھی سپاہیوں میں، غلاموں کی حیثیت سے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ راہ زن قوم کے لوگ اپنی قوت کے بل بوتے پر، مختلف علاقوں سے آزاد افراد کو پکڑتے اور انہیں زبردستی غلام بنالیتے تیسری صورت یہ تھی کہ عرب میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے جن میں ہر عرصے کے مرد، عورتیں اور بچے، غلاموں کے طور پر بیچے جاتے تھے۔ ان حالات میں اسلام نے غلامی کے خاتمے کا ایک تدریجی طریقہ اپنایا۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اسلام اگرچہ ایک حکم صادر کر دیتا تو اس کے نتیجے میں دوسرا ظلم وجود میں آ جاتا جو اپنے اثرات میں پہلے ظلم سے

بھی زیادہ قبیح ہوتا۔ بڑے بڑے معاشرتی اور معاشی مسائل پیدا ہو جاتے اور سماج، معاشی اور اخلاقی اعتبار سے، انتہائی ابتری کا شکار ہو جاتا۔ ان حالات میں مختلف خاندانوں سے وابستہ بے شمار غلاموں کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت کے لیے ناممکن ہو جاتی۔ قومی خزانہ اس کا تحمل ہی نہ ہو سکتا کہ مستقل بنیادوں پر ان کی کفالت کی جائے۔ بڑی تعداد میں بوڑھے اور معذور افراد آزاد ہو کر اپنی کفالت خود نہ کر پاتے اور نتیجتاً ان کے پاس ٹھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس طرح معاشرے پر ایک بڑا معاشی بوجھ پڑ جاتا اور کیوں اور عورتوں کا مسئلہ، ان کے کم تر اخلاقی کردار کی وجہ سے، اور بھی سنگین ہو جاتا۔ حکومت کے پاس ان کے لیے معاشی وسائل میسر کرنے کا کوئی سامان نہ ہوتا۔ چنانچہ اس تمدن میں، ان عورتوں کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہ ہوتی کہ وہ قہر گری کا پیشہ اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرہ اخلاقی انحطاط کی انتہا تک پہنچ جاتا۔ درحقیقت یہ وہ مسائل تھے جن کے پیش نظر اسلام نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔

تدریجی طریق کار کی حکمت کو، موجودہ زمانے کے حوالے سے، سود کی مثال سے، بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اس وقت ہماری قومی معیشت کا ڈھانچا سود پر استوار ہے یعنی سود کے بغیر ہمارے نظم معیشت کا قائم رہنا ناممکن ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سود ہماری معیشت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس نے ہماری معیشت کو اب تک جو عظیم نقصان پہنچایا ہے اس کا مشاہدہ ہر ذہین شخص کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس لعنت سے، جو پورے معاشرے میں ناسور کی طرح سرایت کیے ہوئے ہے، ایک نکتہ چٹکارا حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی رائج نظام کی جگہ ایک متبادل نظام، تدریج ہی کے طریقے کو اختیار کر کے، کامیابی کے ساتھ نافذ کیا جاسکتا ہے کسی متوازی بنیاد کے بغیر، رائج نظام کا اچانک خاتمہ پورے نظام ہی کو تباہ کر دیتا ہے چنانچہ ہر باشعور آدمی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آج اگر ہماری حکومت اپنے نظم معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کرنا چاہے تو اسے بہر حال، ایک تدریجی طریق کار ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ تدریجی خاتمے کے اس عبوری دور میں اسے سود کی بنیاد پر کیے جانے والے معاملات کو برداشت کرنا پڑے گا اور ان معاملات کو چلانے کے لیے عارضی قوانین بھی نافذ کرنے پڑیں گے۔

اسلام نے، بالکل اسی طرح، انسان کے فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، غلامی کے خاتمے کے لیے تدریج ہی کا طریقہ اختیار کیا اور معاشرے کو ایسی سمت پر ڈال دیا کہ غلامی کا انسانیت سوز ادارہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا گیا۔ تدریج کے اس عبوری دور میں اسلام نے غلامی کے بارے میں مختلف احکام دیے یہ احکام ظاہر ہے ان خاص حالات ہی سے متعلق تھے جن میں تدریجی طریقے سے غلامی کا خاتمہ کیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے ان عبوری دور کے احکام کو قرآن مجید میں مذکور دیکھ کر اٹھلکے ایک گروہ نے غلامی کے ادارے کو اسلامی

معاشرے کا حصر قرار دے دیا۔

ذیل میں ان تمدنی اقدامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غلامی کے خاتمے کے لیے اسلام نے اختیار کیے :
۱۔ اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز ہی میں یہ اعلان کر دیا کہ غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ابتدائی مکی سورتوں میں مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کریں۔

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح طور پر یہ ہدایت کی کہ غلاموں کا معیار زندگی بلند کریں اور ان کے رہن سہن کا معیار اپنے برابر لے کر آئیں یعنی جو وہ خود پسین انھیں بھی وہی پہنائیں اور جو وہ خود کھائیں انھیں بھی وہی کھلائیں۔ اس ہدایت کا واضح مطلب غلام رکھنے کی حوصلہ شکنی کرنا تھا۔

۳۔ وحی کے ذریعے سے غلام آزاد کرنے کو بہت سارے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا۔

۴۔ وہ غلام اور لونڈیاں جو معاشرے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے ان کی اخلاقی اور سماجی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے، انھیں ہدایت دی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مدد کر لیں۔

۵۔ غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کے لیے بیت المال میں ایک مستقل مد مقرر کی گئی۔

۶۔ قہر گری کے پیشے کو جے لونڈیاں، بالعموم، اپنے مالکوں کے ایسا پر اختیار کیے ہوئے تھیں، مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا۔

۷۔ لوگوں کی نفسیات سے غلامی کے تصورات ختم کرنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی کہ غلاموں اور لونڈیوں کو عہد اور امراء کے توہین آمیز ناموں سے نہ پکارا جائے۔ ان کی جگہ پر فحش، لڑکا، اور فحشاء (لڑکی) کے الفاظ متعارف کروائے گئے۔

۸۔ ان سب اقدامات کے ذریعے سے غلامی کے خلاف ایک فضا قائم کر لینے کے بعد اسلام نے قانون

مکاتبت کی صورت میں ہر غلام اور لونڈی کے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ دے دیا۔ یعنی ہر غلام اور لونڈی کو قانونی طور پر یہ حق دے دیا کہ اگر وہ آزادی چاہے تو اپنے مالک کو کچھ رقم ادا کر کے یا کچھ تسکین خدمات انجام دے کر آزادی حاصل کر لے۔ یہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ آزادی چاہنے والے یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آزادی طلب کرنے والے وہ غلام جو قسم کا بند و بہت نہ کر پاتے، ان کے لیے بیت المال سے اس کا اختتام کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس قانون کے بعد جس غلام نے بھی خود کو آزاد کرنا چاہا تو اس نے معاشی جدوجہد کی اور زبردستی ادا کر کے آزادی حاصل

کرنی۔ مگر وہ ایسا نہ کر سکا تو صحابہ میں سے اہل ثروت نے اس کا زبردیہ ادا کر دیا۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورت بھی نہ بن سکی تو بیت المال سے اس کی مدد کر کے اسے آزاد کرالیا گیا۔ اس قانون کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایسے غلام باقی رہ گئے جنہوں نے خود ہی غلامی کو آزادی پر ترجیح دی۔ ان میں سے بیشتر لوگ معذور اور بوڑھے تھے جو اپنے مالکوں کے دست نگر تھے۔ ان لوگوں کا اپنے آقاؤں سے وابستہ رہنا نہ صرف ان کے اپنے مفاد میں تھا، بلکہ حکومت کو بڑے معاشی بوجھ سے بچانے کا باعث بھی بنا۔

جہاں تک جنگی قیدیوں کا تعلق ہے تو قرآن مجید نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ ان سے مال و شائع کی صورت میں کچھ فدیہ لے کر یہاں ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ قرآن مجید میں ہے :

”پس جب ان کا ذود سے تمہارے مقابلے کی ذوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور کر دو تو ان (کے قیدیوں) کو مضبوط باندھ لو پھر یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔“ (محمد ۴۷: ۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون پر جس انداز سے عمل کیا وہ اسلامی تاریخ کا ایک نہری باب ہے۔ ہم یہاں اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں :

بدر کی جنگ اسلام اور کفر کے مابین پہلا جنگی معرکہ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی جنگ کے نتیجے میں قریش کے تقریباً ستر افراد جنگی قیدیوں کی حیثیت سے گرفتار ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر قیدی تو فدیہ کے عوض رہا کر دیے گئے جو لوگ فدیہ ادا کرنے کے تحمل نہ ہو سکے ان کے لیے رہائی کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو انصار کے بچوں کی ایک معین تعداد کو لکھنا سکھائیں۔ گویا اس جنگ کے بعد کوئی ایک جنگی قیدی بھی غلام نہیں بنایا گیا۔

غزوہ بنی مصطلق کے بعد بہت سے مرد عورتیں اور بچے، جنگی قیدیوں کی حیثیت سے گرفتار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر قیدیوں کو میدان جنگ ہی میں فدیہ لے کر یا احسان کا رویہ اختیار کر کے رہا کر دیا۔ بہت تھوڑے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ لے کر آئے اور انہیں عارضی طور پر صحابہ کی نگرانی میں دے دیا تاکہ جیسے ہی ان کے خاندان والے آئیں صحابہ ان کا فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیں۔ چند ہی دنوں بعد قیدیوں کے لواحقین مدینہ پہنچ گئے۔ قیدیوں میں رئیس قبیلہ حارث بن ابی مزرا کی بیٹی سیدہ جویریہ بھی شامل تھیں۔ ان کے والد جب فدیہ کے اونٹ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں انہیں خیال ہوا کہ ان میں سے دو اونٹ بہت غیر معمولی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان دو اونٹوں کو ایک گھاٹی میں چھپا دیا جب

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دو اونٹوں کے بارے میں دریافت کیا، جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کر آتے تھے۔ یہ سوال سن کر وہ بائیں ہاتھ جو گئے ان پر داغ ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بارے میں جاننے کا، وحی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر سیدہ جویریہ بھی ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دے دیں۔ ان کے والد نے خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور نکاح کی باقاعدہ رسم کے بعد سیدہ جویریہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئیں۔ اس نکاح کا نتیجہ نکلا کہ صحابہ نے باقی ماندہ جنگی قیدیوں کو فوراً آزاد کر دیا۔ انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو غلام بنا کر رکھیں۔

خیبر کی جنگ میں یہودیوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد ان سے صلح کا معاہدہ طے پایا۔ اس جنگ میں مسلمان فوج نے جن لوگوں کو قیدی بنایا ان میں معزز گھرانے کی ایک بیوہ خاتون صفیہ بنت حی بھی تھیں جو بے گھر ہو چکی تھیں۔ ان کا باپ یہودیوں کا ممتاز لیڈر تھا جو قریطہ کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ ان کا خاوند بھی ہزاران قوم میں سے تھا، جسے اس کے جرائم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ صفیہ کو لایا گیا تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں اور چاہیں تو اپنی آزادانہ مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آجائیں۔ سیدہ صفیہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کو ترجیح دی۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔

جنگ خیبر میں ہزاروں جنگی قیدی مسلمانوں کی قویل میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں رک کر اسے ان جنگ کے اعتراف و اقرار کا اظہار کرتے رہے کئی دن کے انتظار کے باوجود جب قیدیوں کے لواحقین نہ آئے تو آپ مدینہ واپس ہوئے اور قیدیوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کے لواحقین آگئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کی واپسی کا تقاضا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب مجھے صرف اپنے ہی قبیلے کے حصے پر اختیار ہے، چنانچہ میں اپنے قبیلے کا حصہ تمہیں واپس کرتا ہوں، البتہ جہاں تک دوسرے قبائل کا تعلق ہے تو اس موقع پر میں ان سے سفارش ہی کر سکتا ہوں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد تقریباً تمام لوگوں نے اسی وقت اپنے زیر ملکیت قیدیوں کو آزاد کر دیا یا بعض لوگوں نے اپنا حصہ باقی رکھنے پر اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پیشکش فرمائی کہ آئندہ جو غصے میں شامل ہوں گی ان میں سے حصہ قیدی کے عوض انہیں چھ حصے ادا کیے جائیں گے۔ یہ ان کے حصے کے مقابلے

میں ایک بڑی پیشکش تھی، جسے انھوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ باقی قیدی بھی رہا کر دیے گئے اور مسلمانوں کی تحویل میں کوئی ایک قیدی بھی باقی نہ رہا۔

غزوات کی یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے حکم کی پیروی میں دو ہی صورتیں اختیار کیں، ایک یہ کہ آپ نے احسان کا رویہ اختیار کر کے انھیں آزاد کر دیا اور دوسرے یہ کہ آپ نے زبردستی کے عوض انھیں رہائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جب آپ نے قرآن مجید کی ہدایت سے ہٹ کر کوئی معاملہ کیا ہو۔

غزوات میں پیش آنے والا ایک واقعہ البتہ بعض لوگوں کے لیے اشکال کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہود یوں کے قبیلہ بنی قریظہ کے ساتھ جنگ میں قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد یہود کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور انھیں جان و مال اور مذہب میں آزادی بخشی۔ بعد میں قریش کے اسلئے پر جب یہود بغاوت پر آمادہ ہوئے تو رسول اللہ نے ان سے تجدید معاہدہ کی بات کی۔ یہود کے ایک قبیلہ بنو نضیر نے معاہدے کی تجدید سے انکار کیا۔ چنانچہ انھیں جلاوطن کر دیا گیا۔ یہود کے دوسرے قبیلے بنو قریظہ نے البتہ نئے سرے سے معاہدہ کر لیا۔ بعد ازاں، بنو نضیر کی کوششوں سے جب جنگ احزاب ہوئی تو بنو قریظہ نے اس جنگ میں علانیہ شرکت کی۔ اس معاہدہ شکنی کے بعد اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ جنگ احزاب سے فارغ ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کو بنو قریظہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر اگر وہ صلح و آشتی سے پیش آتے تو قابل اطمینان تھے۔ لیکن بعد ان کو امن دے دیا جاتا۔ لیکن انھوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے بنو قریظہ کے قلعوں کا تقریباً ایک مہینہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر محاصرے سے تنگ آکر بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ان کے معاملے میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم مقرر کیا جائے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے انھیں قبول ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ وہ قبیلہ اوس کے حلیف رہ چکے ہیں، اس وجہ سے حضرت سعد اپنے فیصلے میں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے لیکن حضرت سعد بن معاذ ان کے لیے بہت سخت ثابت ہوئے اور انھوں نے ان کا فیصلہ انہی کی شریعت کے مطابق کیا۔ چنانچہ توہرات کے قانون کے مطابق، جنگی قیدیوں میں سے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا جب کہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ ظاہر ہے اس معاملے میں اسلامی شریعت کا کچھ دخل نہ تھا، کیونکہ اہل یہود کا فیصلہ

ان کے اپنے قانون کے مطابق ہوا، جسے ان کے اپنے مقرر کردہ ثالث نے صادر کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی غلامی کے خاتمے کی کوششیں چر
زور سے جاری رہیں لیکن تقریباً نصف صدی پر محیط اس عظیم جدوجہد کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ اس ادارے
کا مکمل خاتمہ نہ کیا جاسکا۔ اس ادارے کا خاتمہ اس صدی کے آغاز میں اس وقت ہوا جب تمدن کے ارتقا
کے نتیجے میں لوگ فی الواقع اس سے جان چھڑانے کے قابل ہوئے۔

بات اصل میں یہ ہے کہ وہ اقتدار اور رسوم و معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتی ہوں انھیں ختم کرنا
بہت مشکل ہوتا ہے۔ قوانین و ضوابط کا نفاذ ان کے خاتمے میں معاون تو ہوتا ہے، لیکن ان کا صحیح معنوں میں
خاتمہ تہذیب و تمدن کے ارتقا ہی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلامی کے ادارے کے خاتمے کے لیے،
اسلام کی بھرپور کوششوں کے بعد اس ادارے کی بنیادیں تو ٹوٹنا شروع ہو گئیں، لیکن اسے مکمل طور پر ختم نہ
کیا جاسکا۔ اسی طرح کی ایک مثال کا مشاہدہ اس نظم سیاسی کے حوالے سے کیا جاسکتا ہے جسے اسلام نے
عرب معاشرے میں قائم کیا تھا۔ اسلام نے طوquیت کے ادارے کو مکمل طور پر ختم کیا اور اس کی جگہ خلافت کا
ادارہ قائم کیا جس میں رائے عامہ ہی کے ذریعے سے حکومت کا نظام تشکیل پاتا تھا۔ شورایت کا یہ نظام خلافت
راشدہ میں تو پوری شان کے ساتھ جاری رہا، لیکن اس کے بعد عرب معاشرے نے اس نظام کو رد کر دیا اور
دوبارہ استبدادی نظام کو اختیار کر لیا۔

بہر حال، اسلام کی اصل تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ
اس نے غلامی کے ادارے کے خاتمے کے لیے نہایت بنیادی کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں اس نے جو طریق کار
اختیار کیا، یہ واقعہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریق کار اختیار کیا ہی نہیں جاسکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلامی کے خاتمے
کے لیے اسلام کی اصلاحات ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں اور ہمیں بڑے فخر کے ساتھ ان کو دنیا کے
سامنے پیش کرنا چاہیے۔

۱۔ ”جب تم کسی شہر پر حملے کے لیے ہمارے پہلے اس کے لوگوں کو صلح کا پیغام دو۔ اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور اپنے
دروازے کھول دیں تو جسے لوگ وہاں موجود ہوں وہ سب تمہارے باج گزار بن کر تمہاری خدمت کریں گے، لیکن اگر وہ
صلح نہ کریں اور تمہیں جنگ میں ملوث کریں تو تم اس شہر کا محاصرہ کرو۔ اور جب تمہارا خدائے کو ان پر قبضہ دلادے تو جس قلعہ
مردہوں ان کو قتل کر دو۔ اور مردہوں کے بچے، مویشی اور شہر کی ہر چیز تمہارے لیے ہلالِ غنیمت ہے۔ اور اپنے دشمنوں کے اس
مال کو جو تمہارے خدا نے تمہیں دیا ہے تمہیں استعمال کرنا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تم سے فاصلے پر ہیں اور ان قوموں کے
شہر نہیں ہیں۔“ (استثنا ۲۰: ۱۵-۱۵)

قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے؟

قرآن مجید دراصل اس دنیا کے ہر فلسفہ و عمل کے لیے کوئی ہے جس کے ذریعے سے ہم کھرے ابد کو ملے کافرق معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اپنا ایک نام 'فرقان' یعنی کوئی بھی بتایا، اسی طرح قرآن اپنے آپ کو 'میزان' بھی قرار دیتا ہے، یعنی یہ حق و باطل کے لیے ترازو ہے جس عقیدہ و عمل کو یہ حق قرار دے، وہی حق ہے اور جس عقیدہ و عمل کو بے وزن قرار دے، وہی باطل ہے۔ قرآن سراپا حکم اور قول فیصل ہے۔ قرآن اپنے آپ کو، ہمارے ہر خیال کا حسین، یعنی نگہبان و محافظ بھی قرار دیتا ہے۔ گویا، یہی ہمارے لیے معیار حق و باطل ہے۔ قرآن ہر چیز پر حاکم ہے اور اس سے باہر کی کوئی چیز اس میں تسلیم، تنسیخ، رد و بدل یا کی بیشی نہیں کر سکتی۔

ایک مسلمان پر قرآن مجید کے تین حق ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کتاب کو غیب خود و محکم کے ساتھ بار بار پڑھنا، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ سورہ 'ص' میں پروردگار کا ارشاد ہے:

"یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ جو ہم نے اسے نئی تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔"

(۲۹:۲۸)

پرسنی سے آج یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بے سوچے سمجھے قرآن کے الفاظ محض دہرانے کو تلاوت کہتے ہیں، حالانکہ تلاوت کے معنی ہی غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے ہیں۔ قرآن میں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اسے عقل و شعور رکھنے والو، اس کتاب کو سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے قرآن پڑھنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔

قرآن کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہم اس کی پیروی اختیار کریں اور اس کے احکام کو ان میں اور میں چیز سے یہ کتاب ہمیں منع کرتی ہے اس سے نکلتا ہیں۔ سورہ انفاس میں ارشاد ہے:

”یہ ایک برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ پس تم اس کی پیروی کرو“ اور پیرنگاری

اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۱۵۵:۶)

قرآن مجید کا ہم پر تیسرا سبق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنی صلاحیت کے مطابق لوگوں کو اس کی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کریں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ صرف اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی راہ مل سکتی ہے۔ ارشاد ہے:

”اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے، تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے، سب کو متنبہ

کر دوں۔ (الانعام ۶: ۱۹)

سحہ بقرہ میں ارشاد ہے:

”یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ (۲:۲)“

قرآن مجید کے بارے میں ایک سوال انسان کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید، حقیقت، حضور کے تئیں سالہ در رسالت کی سرگزشت ہے۔ اس کو غورو فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو رسول اکرم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے آجاتا ہے۔ آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا کیسے کی، راہ دعوت میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کیسے قائم ہوئی اور توسیع و استحکام کی کن کن منزلوں سے گزری؟ یہ مسلمانوں پر انفرادی و اجتماعی حیثیت سے کیا کسب و مردار یاں قائم ہوتی ہیں؟ ہمارے دین کا فلسفہ اور اس کے عملی احکام کیا ہیں؟ ان سب سوالات کا نہایت شافی جواب انسان کو مل جاتا ہے۔

قرآن مجید کے نزول کے وقت، حضور سے متعلق، معاشرہ پانچ گروہوں میں بٹ گیا تھا یعنی مشرکین، عرب، یہودی، عیسائی، منافقین اور صحابہ کرام۔ اس لیے قرآن بعض جگہ حضور سے خطاب کرتا ہے اور کسی جگہ مشرکین، عرب سے کسی مقام پر یہودیوں کو موضوع بحث بناتا ہے تو کسی جگہ عیسائیوں کو ان کے غلط عقائد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیسے منافقین کے دلوں کی بیماریاں کھولتا ہے، اور کیسے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا سامان کرتا ہے اور انھیں موقع پر موقع احکام دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکم کو سمجھنے کے لیے یہ انتائی ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ کس موقع پر کس گروہ سے خطاب ہے۔ قرآن مجید کو غورو فکر کے ساتھ پڑھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کی ایک اور اہم خصوصیت، الٰہی اور مافی الدور کی تقسیم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی منت کے مطابق جزئی رسالت کے منصب پر فائز ہو جائیں، وہ اس دنیا میں خدا کی عدالت بن جاتے ہیں۔ اگر قوم ان

لے اور اپنا سفر خدا کے پیغام کے سامنے جھکا دے تو ٹیک 'اور نہ یا تو وہ قوم منحرف ہستی سے مٹا
بچہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو نافرمانوں پر فیصلہ کن غلبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس
تحت یہ حقیقت، پہلے دن ہی سے واضح تھی کہ یہ اس دنیا میں خدا کی آخری عدالت ہے اور
لب ہو کر رہنا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں مکی دور 'اقتدار سے پہلے کا دور ہے اور مدنی دور
کا دور مکی دور میں زیادہ زور عقیدہ و فلسفہ یعنی 'محکمات' پر ہے اور بنیادی خطاب صحابہ کرام
ن سے ہے۔ جبکہ مدنی دور میں زیادہ زور عملی احکام یعنی 'الکتاب' پر ہے اور مخاطبین میں نبوی
مل میں۔ چنانچہ کسی بھی سورہ کو پڑھتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی اور یہ کہ
ن سے حصے میں یہ سورہ نازل ہوئی۔

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم پر قرآن مجید کسی اور ترتیب سے نازل ہوا تھا۔ پھر آپ نے
میں اسے ایک دوسری ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا۔ اس وقت ہم جو مصحف پڑھتے ہیں، یہ
ہے جسے حضور نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی ترتیب کو بدلنے میں
لیا جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ترتیبیں امت مسلمہ کے دو ادوار کی مصلحتوں کے
ن گئی ہیں حضور کا اصل کام ایک امت کی تشکیل تھا، اس لیے اس وقت قرآن کے مخاطبین
ن جب ایک دفعہ اس امت کی تشکیل ہو گئی تو پھر قرآن کو اس امت کی ضروریات کے مطابق
ری تھا، کیونکہ اب بنیادی طور پر یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قرآن کو سمجھے اس
زندگیوں کی تعمیر کرے اور اس کے پیغام کو عام کرے۔ چنانچہ سرزمین عرب کی تفسیر کے بعد،
لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو حتمی قرار دے دیا۔

عام خیال ہے کہ قرآن مجید کی ہر سورہ دوسری سورہ سے بالکل علیحدہ یا بے تعلق ہے، بلکہ
باتا ہے کہ کی گئیت کا دوسری آیت سے کوئی ربط نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن
ب کلام ہے اس کی ہر سورہ اپنے آپ کے اور پیچھے کی سورتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر
م مرکزی مضمون یا محور ہے۔ سورہ کے باقی مضامین اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتے
پہلے اور بعد میں آنے والی آیتوں میں گہری ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آیت سے
لب لینا صحیح ہے 'جودہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے رکھتی ہے۔ ایک بہت بڑی
ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی سورتوں کو جہاں جہاں رکھا گیا ہے تو یہ الٹا طریقہ ہے
اس میں نہایت گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ تدبر کی نظر سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کو سات

الواب میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہر باب کی ابتدا ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے ہوتی ہے اور ان میں مکی سورتیں آتی ہیں۔ ہر باب میں سورتیں زمانہ نزول کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہیں۔ گویا قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں بھی نزولی ترتیب کو ایک نئی شان سے ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہم اس ضمن میں پہلے دو ابواب کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا باب سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ مادہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ فاتحہ مکی سورہ ہے اور یہ دراصل صراطِ تقسیم کی طلب کی دعا ہے۔ اس دعا کے فوراً بعد اللہ ہیں اس امت مسلمہ کی غرض و غایت سکھاتا ہے اور قانون و شریعت کے بنیادی احکام دیتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ یودیوں کے ظلم و جارح شیٹ ہے اور آل عمران عیسائیوں کے ظلم و امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کے بعد اب امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ وہ تمام دنیا پر گواہ بنے۔ اس کے بعد سورۃ نساء میں امت کو معاشرے سے متعلق قوانین دیے گئے ہیں اور سورۃ مادہ میں امت سے اس آخری شریعت پر کاربند رہنے کا عہد لیا گیا ہے۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلے سورۃ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء اور اس کے بعد مادہ نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسرے باب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول کی بعثت کے بعد اگر قوم نہ سنبھلے تو اس کے نافرمانی پر عذاب الہی آتا ہے، چنانچہ اس باب میں سورۃ النعام، دراصل دین کی دعوت پر مبنی ہے اور سورۃ اعراف یہ دعوت زمانے کے انجام سے انسان کو ڈراتی ہے۔ یہ دونوں مکی سورتیں ہیں اور اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ انفال مکی سورہ ہے جس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد جماد کیوں اور کیسے کیا جائے پھر سورۃ توبہ مشرکین عرب کے لیے الہی تعلیم کی حیثیت کہتی ہے کہ اللہ کی سنت کے مطابق رسول کو فیصلہ کن کامیابی مل چکی ہے، لہذا اب اطاعت قبول کر لو یا عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ خدا کی عدالت سے رسول کی شکل میں اس دنیا میں فیصلہ صادر ہو چکا اور اتمامِ حجت واقع ہو چکا ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے بھی سورۃ انفال پہلے نازل ہوئی اور سورۃ توبہ بعد میں۔ یہی حال قرآن مجید کے باقی ابواب کا بھی ہے۔

چونکہ پاکستان میں تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت عربی زبان سے واقف نہیں، اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ترجموں کی مدد سے قرآن مجید کا فہم حاصل کریں تاہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید ایک شہ پارہ ادب ہے۔ ترجمے میں قرآن مجید کا مضمون تو کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے، مگر قرآن کے غنا، آہنگ، ادبیت اور حیران کن بیان سے کسی طرح بھی آگاہی نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ ہر تعلیم یافتہ انسان کو چاہیے کہ وہ خوب غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بلڈ پارٹریس اور جلد از جلد اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اردو زبان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ زمانہ حال میں اس زبان میں

ہی گئی ہیں جن کی نظیر دنیا کی کسی اور زبان حتیٰ کہ عربی کی کسی تفسیروں میں بھی نہیں ملتی۔ ان میں
 نسخ کی 'معارف القرآن' ہے۔ دوسری سید مودودی کی 'تفہیم القرآن' اور تیسری امین احسن
 نان ہے۔ 'معارف القرآن' میں قدیم طرز کی ایک جھلک ہے اس لیے جو حضرات قدیم تفسیری
 اس ہونا چاہیں ان کے لیے نہایت مفید ہے۔ 'تفہیم القرآن' جدید ذہن کے اشکالات کو
 کرتی ہے اور 'تدبر قرآن' ان مسائل و مشکلات کو بہت خوبی سے حل کرتی ہے جو قرآن مجید
 لے انسان کو پیش آتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ روزانہ ایک گھنٹہ قرآن مجید کے فہم کو دے سکتے
 کے اندر اندر یہ تینوں تفسیریں پڑھ سکتے ہیں۔ آخر ہمیں اس حیثیت کا شعور ہونا چاہیے کہ قرآن
 بن ہے۔

ہے کہ تفسیر کے مطالعے کے بعد بھی سوالات پیدا ہوں، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں،
 اچھا ایک زندہ تعلق قائم رکھنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ نہایت بیدار ذہن کے ساتھ
 کہ اس پر غور کا حق ادا کیا جاسکے۔

ایکوف

ایکوف کے استعمالات بے شمار ہیں

ٹیبلو، ٹیلی ویژن، ٹیلی گریف، ڈشبل
 سکورڈ، سائیکلوں کے ہانڈل، ٹائپ
 جوئے، بیلٹ، گولی پکڑنے کی ڈھلی،
 کھونٹے، گھٹان، مالم، گھڑا، شیار، ٹائلوں کا نوٹھ،
 دیناں، کمر، تھریکس، چشمے کے فریم، ٹائم، پیرس
 آئینہ، میرو، ویٹرو، میرو کو پانی، نظارہ، کتا، سب۔

یہ نروسیکنڈون مین جوڑے کیلئے

بشکریہ

سنو وائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کونٹی نیٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

امیج کیونی کیشنز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیرامونٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”وہ مذہبی عمل بھی عبادت ہی کے ذیل میں آتا ہے، جو کسی کام میں برکت یا کسی شر سے حفاظت کے لیے کیا جائے۔ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے قبل یہ دیکھنا لازم ہے کہ کیا قرآن و سنت میں اس کی کوئی بنیاد موجود ہے یا نہیں۔ لہذا یہی اصول ختم قرآن کے سنے میں بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ چنانچہ، یہ بات بے خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ ختم قرآن کا یہ تصور قرآن و سنت کے لیے ایک اجنبی چیز ہے اور اسے بے شک و شبہ بدعت قرار دیا جاسکتا ہے۔ دین کے دائرہ عبادت میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت اور دوزخ کا ایندھن قرار دیا ہے۔“

ایسٹون

’المورد‘ کے ’زاویہ فراہی‘ کے فیروز کی طرف سے قارئین
کے خطوط و سوالات پر مبنی جوابات کا سلسلہ

ختم قرآن

سوال: کسی کام میں برکت کسی شر سے حفاظت اور اس طرح کے دیگر محرکات
کے لیے کیا ختم قرآن کرایا جاسکتا ہے؟

جواب: مذہبی طور پر، ایک عمل صرف اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جب اس کی بنیاد قرآن و سنت
کے مثبت حکم پر رکھی گئی ہو۔ احکام دین کا ایک حصہ معاشرت، معیشت، سیاست، جرم و سزا، جادو
قال اور خورد و نوش جیسے امور سے متعلق ہے۔ اس باب میں بنیادی چیزیں متعین کر دی گئی ہیں اور تفصیلات
کا معاملہ انسانی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ انھیں مختلف حالات اور متفرق ضروریات کے لحاظ سے،
اصولی احکام کی روشنی میں طے کیا جاسکے۔ دوسرا حصہ عبادات یعنی ان احکام سے متعلق ہے جو تعلق باللہ
کے ضمن میں دیے گئے ہیں۔ دعا، مناجات، پرستش، قربانی اور نذر و نیاز، یہ تمام اعمال تعلق باللہ اور
عبادات ہی کی مختلف صورتیں ہیں، جن کے ذریعے سے ہم الٰہ العالین کی توجہ پانا چاہتے یا خود اس کی
طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دین نے پہلے سے اس باب میں اصول سے لے کر تفصیلات تک
ہر چیز متعین کر دی ہے اور ہر طرح کے اضافے یا کمی کو بدعت و ضلالت قرار دے دیا ہے۔

وہ مذہبی عمل بھی عبادت ہی کے ذیل میں آتا ہے جو کسی کام میں برکت یا کسی شر سے حفاظت کے
لیے کیا جائے۔ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے قبل یہ دیکھنا لازم ہے کہ کیا قرآن و سنت میں اس کی کوئی
بنیاد موجود ہے یا نہیں۔ لہذا اسی اصول ختم قرآن کے مسئلے میں بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ چنانچہ یہ بات
بلے خوف تردید کہنی جاسکتی ہے کہ ختم قرآن کا یہ تصور قرآن و سنت کے لیے ایک اجنبی چیز ہے۔ اور
اسے بلے شک و شبہ بدعت قرار دیا جاسکتا ہے۔ دین کے دائرہ عبادت میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور
بدعت کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت اور دوزخ کا ایندھن قرار دیا ہے۔

اس مسئلے کے حوالے سے دین پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کاموں میں برکت یا شر سے حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ آدمی کا رویہ اپنے پروردگار کے معاملے میں بالکل ٹھیک ہو۔ بندہ مومن کی زندگی میں روئیے کی یہ درستی چار پہلوؤں سے نمایاں ہوتی ہے۔ اولین پہلو، عبادات ہوں یا معاملات، پورے دین پر عمل کی مخلصانہ سعی ہے، دوسرا پہلو، ان آداب کا لحاظ رکھنا ہے، جو دین نے مختلف امور انجام دینے کے لیے سکھائے ہیں، تیسرا پہلو، ان دعاؤں کا التزام ہے جو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کے معمولات میں اختیار کرنے کے لیے سکھائی ہیں، اور آخری چیز، صحیح تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دینا ہے۔ اس لیے کہ ہر کام کا آغاز و انجام اسی کے ہاتھ میں ہے اور کوئی خیر اور کوئی شر اس کے اذن کے بغیر پیش نہیں آسکتا۔

یہ پروردگار کائنات کا دکھا یا ہوا صراطِ مستقیم ہے۔ اس جادہ سدید میں پیش آنے والے معاملات، آدمی کو اپنے پروردگار کے قریب کرتے، پیش آمدہ مشکلات اسے حلاوت ایمان کا ذوق بخشتیں، وہ جنت کی برکتوں سے بہرہ یاب ہونے کے قابل ہو جاتا اور جہنم کے شر سے حفاظت کا حق قرار پاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں اور دوزخ سے بڑا کوئی شر نہیں۔ (طالب مسن)

میلاد کی مجالس

سوال: ہمارے اہل میلاد کی مجالس بہت ہوتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جواب: میلاد کی مجالس، اصلاً، حضور سے ظہارِ عقیدت کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ اصولاً، ایسی مجالس کے انعقاد میں کوئی حرج نہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، مناقب اور حالات زندگی بیان کیے جائیں۔ لیکن ہمارے اہل ان کے ساتھ بے بنیاد تصورات وابستہ کر دیے گئے ہیں اور ان میں جو کچھ پڑھا اور سنا جاتا ہے اس میں بھی بہت کچھ ناحق کی آمیزش ہے۔ اس پہلو کو پیش نظر رکھیں، تو اس طرح کی مجالس میں شرکت درست قرار نہیں دی جاسکتی۔

یہ ایک اصولی بات تھی۔ اب آپ ایک دوسرے پہلو سے بھی اس مسئلے پر غور کریں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اصلاً، دین میں مطلوب کیا ہے، ایک مسلمان کس طرح کی شخصیت ہوتا ہے اور اس کے شب و روز کس چیز کی نگاہ میں گزرتے ہیں؟ مختصراً، اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ مومن کے شب و روز اپنے پروردگار کو راضی کر لینے کی سعی سے عبارت ہوتے ہیں۔ وہ اصلاً اپنے پروردگار کا بندہ ہوتا اور جس امتحان میں اسے ڈالا گیا ہے، اس میں کامیابی اس کا مطمح نظر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، شب و روز میں پانچ نمازیں، سال میں

تیس روزے 'اپنے مال پر زکوٰۃ اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج' اس پر فرض ہیں۔ اپنے اہل و عیال کے لیے نان نفقے کا انتظام اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس پر لازم ہے کہ بہر حال، 'مذہبی حلال ہی کاسے'۔ اپنے ہمایوں اور اعزہ و اقارب کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ وہ ضرورت مند ہوں تو جس حد تک ممکن ہو، ان کی مدد کرے۔ پھر اپنے ماحول یعنی گھر، محلہ اور دفتر وغیرہ میں حق کا علم بردار بن کر رہے، برائی ہوتے دیکھے، تو وعظ و تلقین کے ذریعے سے اور اگر اختیار رکھتا ہو، تو حکمت کے ساتھ اختیار کو استعمال کر کے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ دین اور دین کے کاموں کو اگر اس جس کے مال اور سامی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ نمازوں میں فرض تک محدود نہ رہے بلکہ سنن کے اہتمام کی سعی کرے اور ہر سکے کو تنہا بھی پڑے۔ خیرات میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی، اللہ کی راہ میں غربا اور مسکین پر خرچ کرے۔ حج بھی کرے اور عمرہ بھی۔ رمضان کے روزے بھی رکھے اور فطری روزے بھی۔ دین کیلئے کی جدوجہد کرے۔ قرآن کے معنی سیکھے اور اس کی روزانہ تلاوت کا اہتمام کرے۔ غرض یہ کہ اپنے پروردگار اور اپنے دین کے ساتھ وابستگی کا ہر تقاضا پورا کرے اور اپنے سے وابستہ انسانوں کے ساتھ معاملات میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔

حقیقی معنوں میں بندہ مومن ہے۔ یہ زندگی ہر شخص سے، اصلاً، مطلوب ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزرے تو اس میں میلاد کی مجال کیا ہوں گی۔ (طالب علم)

کیا شیعہ مسلمان ہیں؟

سوال: اہل تشیع اور اہل سنت میں بنیادی فرق کیلئے کیا شیعہ مسلمان ہیں؟
قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہونے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تبرک کرنے سے
کیا وہ کافر نہیں ہو جاتے؟

جواب: اہل تشیع اور اہل سنت میں بنیادی فرق دین کے اخذ سے متعلق ہے فقہی اختلاف
اصلاً دین کی فروع میں اختلاف ہے، جبکہ اخذ میں اختلاف بنیادی یا اصولی نوعیت کا ہوتا ہے یہی
وجہ ہے کہ اگرچہ اہل سنت یا اہل تشیع کے اندر بھی مختلف فرقے اور مکاتب فکر پائے جاتے ہیں اور
ان میں بھی ایسی اختلافات موجود ہیں، مگر ایک دوسرے کے بارے میں 'ان کا رویہ' بالعموم اس شدت
پر مبنی نہیں ہوتا، جہاں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین پائی جاتی ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شیعہ حضرات مسلمان ہیں یا نہیں؟ تو اس معاملے میں سب

سے پہلی بات تو یہ جان لیجیے کہ اس دنیا میں ہم صرف اسی بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص یا گروہ، قانونی اعتبار سے مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ حقیقی ایمان کا فیصلہ وہی ذات کر سکتی ہے جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص یا گروہ کو کافر قرار دینا، قرآن و سنت کے مطابق، کوئی فرض، واجب، سنت یا استحباب عمل نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی گروہ یا فرد کو غلط قرار دینے کے لیے 'لا زما' اسے کافر ہی کہیں۔

یہ بات جان لینے کے بعد اب دیکھیے قرآن مجید کے مطابق اگر وہ شخص، قانونی اعتبار سے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، جو اپنی زبان سے اسلام کے عقائد کا اقرار کرتا، نماز پڑھتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اسی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 'من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا واصلی صلاتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم له ما للمسلم وعلیه ما علی المسلم' اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص نے اگر کسی مسلمان کو کافر قرار دے دیا، تو اس کا کفر خود اسی پر لوٹ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کی موجودگی میں واقعہ یہ ہے کہ ہم تو یہ جہارت نہیں کر سکتے کہ مذکورہ شرط کو پورا کرنے والے کسی بھی گروہ یا فرقے کو کافر قرار دیں۔ اس معاملے میں، البتہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی گروہ، اپنے سوا تمام فرقوں یا گروہوں کو غیر مسلم یا کافر قرار دے دے، تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو باقی امت سے کاٹ رہا ہے۔ ایسی صورت میں امت کی سطح پر ایسے گروہ کو غیر مسلم قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ یہ فیصلہ کچھ علمایا مجتہدین کا نہیں، بلکہ پوری امت ہی کا ہونا چاہیے چنانچہ، قادیانی حضرات کو اسی اصول پر پوری امت مسلمہ نے غیر مسلم قرار دیا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اہل تشیع کے بعض علما قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، اگر دوسری طرف ان میں ایسے علماء بھی ہیں، جو قرآن مجید میں تحریف کو نہیں مانتے۔ اس صورت حال میں، صحیح رویہ یہی ہے کہ انہیں کافر قرار دینے کے بجائے ان کی غلطی، علمی سطح پر واضح کی جائے۔

اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مبستوں پر مبنی تشیع کرتا ہے تو وہ گویا آسمان کی طرف منہ کر کے تنہوکتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے آسمان کے ستارے آلودہ ہو جائیں گے۔ آپ کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا اس کے لیے یہ سبق کم ہے کہ اس کا حق خود اسی کے مز پر گزرے؟ ہم تو اس پیغمبر کی امت ہیں جس نے اپنے بدترین دشمن ابوجہل کے بارے میں کہا تھا: 'سیا سیکہ عسکر مة'

۱۔ التوبہ ۵۱۹-۵۲۰

مذہب دہاری، کتاب الصلوٰۃ جس نے گہری کدائی کے ساکونی معروض نہیں، ہمارے قبیلہ کا طرف رخ کر کے ہمارے سر پہ پڑے ناز پر بھی، ہمارا ذریعہ کھانا، آلودہ مسلمان ہی ہے۔ اسے مسلمانوں کے تمام حقوق دیے جائیں اور اس پر مسلمانوں کے تمام فرائض عائد ہوں

مومناہ ماجدہ ثلاثہ امامہ فان سب الممت بؤذی الحیہ لا یبلغ المیت صحابہ میں سے مہاجرین
اولین اور انصار کے بارے میں تو قرآن مجید بھی نے اللہ کا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ رضی اللہ عنہم
اور رضوان اللہ علیہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے ان جان نثاروں کے بارے میں فرمان ہے: من
احبہم فحبی احبہم ومن انفضہ فنفضی ابنہم۔ اب بھی اگر کوئی شخص اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے ہی پر مصر ہے تو اس کے سوا کیا کیا جائے کہ وہ اس غیبت سے
اپنے لیے آخرت کا کوئی اچھا سامان نہیں کر رہا۔ (مجاہد)

دیہات میں جمعہ کا اجتماع

سوال: دیہات میں جمعہ اور عیدین کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: جمعہ اور عیدین کے بارے میں یہ بات جو کسی باقی ہے کہ یہ نمازیں دیہاتوں میں نہیں ہوتی
شعروں ہی میں پڑھی جائیں گی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نمازوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت یہی ہے کہ ان کی امامت دار الحکومت میں، امیر المومنین اور دوسرے علاقوں میں اس کے محال کریں
گئے۔ دیہاتوں کی طرح اگر کسی علاقے میں حکومت کا کوئی عامل نہیں ہے تو ایسے علاقے میں جمعہ اور
عیدین کی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اس اصول کے تحت دیکھیے تو اس زمانے میں کہیں بھی نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا نہیں کی جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں دیہات
اور شہر میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا البتہ ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ یہ اجتماعات بڑی مساجد
اسی میں ہوں۔ (مجاہد)

۱۔ استدراج الحاکم: ۳۵ ص ۱۲۴) ابھی تمہارے پاس حکمرین ابوبکر بن ابی بکر لاکر اور ہجرت کر کے آنے والا ہے تم اس کے
باپ کو گالی دینا، کیونکہ تمہارے ہونے لگوں کو گالی دینے سے انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ ان کے پیچھے رہ جانے والے زندہ لوگوں
تو تکلیف ہوتی ہے۔

۲۔ (المائدہ ۱۱۹: ۵) اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے،

۳۔ (عن اسانید المتحد) جس نے ان سے محبت کی، اس نے میری محبت کے عوض ان سے محبت کی اور جس

نے ان سے دشمنی کی اس نے میری دشمنی کے عوض ان سے دشمنی کی۔

خبرنامہ

اپریل میں ادارے کے اعزازی اسکالر جناب خورشید احمد ندیم نے مسلم سائیکالوجی سوسائٹی کے زیر اہتمام، المحرم ال لاہور میں منعقدہ انٹرنیشنل اسلامک سائیکالوجی کانفرنس میں است مسلہ کے نفسیاتی بحران اور ان کا حل کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔

مئی میں جناب خورشید احمد ندیم نے انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے شیعوں کی اختلافات اور ان کا حل کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔

۱۴ جون کو نوجوان آرگنائزیشن کے نائنڈسے جناب محبتی جمال نے صدر ادارہ سے ملاقات کی اور پاکستان میں نوجوانوں کی فکری اور علمی تربیت کے موضوع پر اپنی آرگنائزیشن کے کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔

۲۸ جون کو مولانا وحی مغلہ صاحب ندوی حیدرآباد سے تشریف لائے۔ آپ نے ادارے میں چار روز تک قیام فرمایا اور صدر ادارہ اور ادارے کے اسکالرز سے بھی ملاقاتیں کیں۔

۳۰ جون کو ڈائریکٹر جنرل اسلامی مراکز اور نائب صدر المورود ادارہ علم و تحقیق ڈاکٹر محمد فاروق خان نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے منعقدہ ایک کتاب میں اسلام اور کمپیوٹر صدی کا چیلنج کے موضوع پر گفتگو کی۔ اس کے بعد سال و جواب کی ٹیبل نشست بھی ہوئی۔

جناب خورشید احمد ندیم نے ۲۸ سے ۳۰ جون ۹۵ تک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ فقہ و قانون، ادارہ تحقیقات اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والی علمی فنی کانفرنس میں شرکت فرمائی اور اس میں زیر بحث عنوانات پر اظہار خیال کیا۔

۶ جولائی کو جنرل ریٹائرڈ اقبال برکی، میجر ریٹائرڈ سعید نواز کے ساتھ ادارہ میں تشریف لائے اور صدر ادارہ سے ملاقات کی۔ صدر ادارہ نے اس ملاقات میں مختلف دینی اور ملکی مسائل پر تفصیل

کے ساتھ اظہار خیال کیا۔

۶ جولائی کو ادارے کے نائب صدر جناب آصف افتخار نے پاکستان ایڈمنسٹرٹو سٹاف کالج لاہور کے ہاسٹوین نیشنل میمنٹ کورس میں Contemporary Resurgence in Islam کے موضوع پر لیکچر دیا۔ اس کورس میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے گریڈ میں تک کے افسران شریک ہوئے۔ لیکچر کے بعد سوال و جواب کی تفصیلی نشست بھی ہوئی۔

۱۲ جولائی کو لاہور یونیورسٹی آف میمنٹ سائنسز (LUMS) کے طلبہ نے مختلف گروپس کی صورت میں ادارے کے نائب صدر جناب حمزہ امجد، جناب آصف افتخار اور ایسوسی ایٹ فیلوز جناب ساجد حمید اور جناب محمد رفیع مفتی سے مختلف موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی۔ طلبہ تمام دن ادارے میں رہے۔ انہوں نے ادارے کے مختلف شعبوں سے تعلق تعارف بھی حاصل کیا۔

۳۱ جولائی کو روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر جناب طاہر حمید ادارے میں تشریف لائے۔ آپ نے صدر ادارہ سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ مسودہ آبادی کی طرف سے شائع کردہ کیلنڈر میں قرآن مجید کی آیات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر ادارہ نے اسے قرآنی آیات میں تحریر اور قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالنے کے مترادف قرار دیا۔ گزشتہ دنوں حافظ محمد رفیق صاحب کی والدہ محترمہ طویل علالت کے بعد وفات پا گئیں۔ رقتے رقتے ادارہ ان کے غم میں شریک اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔

اطلاعات

ادارے کے ریسرچ اسکالرز، جمعہ کے علاوہ ہر روز مغرب سے عشاء تک لوگوں کے دینی اور علمی مسائل اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے ادارے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں ان سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ المورڈ لاہور اور اسلامی مرکز پولیس لائن چوک، سردان کے دفتر سے بذریعہ خط، سوالات کے جواب بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ادارے کے ایسوسی ایٹ فیلو جناب ساجد حمید جمعہ کے روز ۹ سے ۱۰ بجے تک قیام گاہ جناب عاطف خلیل ۴/۲ کینال پارک گلبرگ II لاہور (فون: ۵۷۵۱۶۹۰۱) اور بعد از مغرب جامع مسجد حبیب ہومنز سوسائٹی پیکور روڈ، ڈیڑھ شپ لاہور میں درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔

جناب حافظ محمد رفیق روزانہ افغان فجر کے بعد جامع مسجد اہی بلاک، ڈاؤل ٹاؤن، ہر جمعہ کو نماز فجر

کے بعد مسجد شان اسلام گلبرگ III اور ناز مغرب کے بعد جامع مسجد رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور میں درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔

جناب محمد اسلم نجی ہر جمعہ کو صبح ۹ سے ۱۱ بجے تک اپنی قیام گاہ ۸۰ چیلز کالونی، اوکاڑہ میں مطالعہ قرآن کی اینٹ شست کا اہتمام کرتے ہیں جس میں صرف و نحو، نظم قرآن اور قرآن کے تراجم کا تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اعجاز صاحب نے ادارہ علم و تحقیق "المورد" کی کتب اور کمپنیوں پر مشتمل ایک لائبریری اپنے کلینک (مکان نمبر ۳۸، بلاک نمبر ۴، ڈیرہ غازی خان۔ فون نمبر ۶۴۸۶۴) میں قائم کی ہے۔ قریبی علاقوں کے افراد ان سے رابطہ کر کے اس لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

"المورد" کے دفتر (۲۹، ای ماڈل ٹاؤن، لاہور) فون (۵۸۶۳۸۵۶۱)، اسلامی مرکز پولیس ٹاؤن چوک، مردان اور سنو ڈاسٹ چیمبرز، بہاول آباد چورنگی، کراچی (فون: ۴۹۳۳۶۹۰) میں جاوید احمد صاحب غامدی کے لیکچرز، درس قرآن و حدیث کی آڈیو ویڈیو کمپنیوں اور ادارے کی مطبوعات پر مشتمل لائبریریاں کام کر رہی ہیں۔ ان کی رکنیت کے لیے متعلقہ دفاتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

جناب ڈاکٹر محمد فاروق خان ہر اتوار، سہ پہر ۳ سے ۵ بجے تک، مردان دفتر میں احباب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کے لیے موجود ہوتے ہیں۔

درج ذیل مقامات پر ویڈیو کمپٹ کے ذریعے جاوید احمد صاحب غامدی کے لیکچرز اور درسی قرآن و حدیث دکھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔

مردان، اسلامی مرکز پولیس ٹاؤن چوک، ہرمجرات کو ۲ بجے دوپہر۔
اسلام آباد، قیام گاہ جناب محمد یوسف مکان نمبر ۲۱۹ بی، گلی نمبر ۱۸، ایکسٹریٹ ۱/۲ (فون ۳۸۴۵۴) ہر جمعہ کو بعد از نماز مغرب۔

گوجرانوالہ، قیام گاہ جناب ثناء اللہ شاہ گلی نمبر ۶ وحدت کالونی (فون: ۲۴۴۰۷۳)، ہرمجرات بعد از نماز مغرب۔

ہر اتوار بعد نماز عصر، ڈاکٹر محمد فاروق خان اپنی قیام گاہ ڈیفنس کالونی، بالمقابل گزرگاہی ہٹ میں درس قرآن دیتے ہیں، درس کے بعد سال و جواب کی نشست بھی ہوتی ہے۔

ادارے کے تحت ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی عام دعوت ہے جب کہ ادارے کی مطبوعات اور لیکچرز کی آڈیو ویڈیو کمپنیوں "المورد" ادارہ علم و تحقیق کے علاوہ اسلامی مرکز پولیس ٹاؤن چوک، مردان، بہاول آباد، کراچی سے دستیاب ہیں۔

مومنانہ طریقہ

مولانا شبلی نعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۴ء) کی آخر زندگی میں یہ حادثہ پیش آیا کہ گھر میں بھری ہوئی بندوبست چل گئی، جس کی وجہ سے ان کا ایک پاؤں شدید طور پر زخمی ہوا اور بالآخر اس کو ڈاکٹروں نے کاٹ دیا۔ اس حادثہ پر شاعروں نے طرح طرح کے مضامین باندھے کسی نے کہا: ہمت کا قدم زمین پر گاڑ دیا کسی نے لکھا: سیرت نگار نبوی نے حوروں کی پابوسی کے لیے پہلے ہی سے قدم بھیج دیا وغیرہ مگر مولانا شبلی کے جذبات دوسرے تھے۔ انھوں نے اپنے اس حادثہ پر یہ شعر کہا:

شبلی نامہ سیر را بجز اعلیٰ علمش پا بریدہ و صدا خاست کہ سرمی باید

یعنی شبلی کے سیاہ اعمال کی وجہ سے اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، تو اوپر سے آواز آئی کہ پاؤں نہیں ہر کی ضرورت ہے۔

یہی مومن کا طریقہ ہے۔ مومن کبھی دوسروں کی تعریف سے غلط فہمی میں نہیں پڑتا۔ عین اس وقت جب کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی اندرونی نفسیات اس کو اپنی جتنی بھی یاد دلاتی ہے۔ جب اس کے نام پر استقبال پیش کیا جاتا ہے تو وہ بکس طور پر اپنے ذاتی احتساب میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی تعریف سے اپنی شخصیت کے قد کو ناپنا انتہائی سطحیت کی بات ہے اور مومن سب سے زیادہ اس سطحیت سے دور ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے جانچے نہ کہ انسان کی نسبت سے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے جانچے وہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تعریف مومن کی تواضع کو بڑھاتی ہے اور جو غیر مومن ہو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ تعریف سے صرف اس کے جھوٹے پنڈار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے کو قابل تعریف سمجھتا، اپنے آپ کو خدا کا ہمسر بنا رہا ہے۔ اور خدا کا ہمسر بننا، بلاشبہ کسی انسان کا سب سے بڑا جرم ہے۔

مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر موقع پر خدا یاد آتا ہے۔ مذمت کا پہلو ہر بار تعریف کا۔ ہمیشہ وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے جب کوئی شخص اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ عین اپنے مزاج کی بنا پر خدا کو یاد کرنے لگتا ہے جو تمام بڑوں سے زیادہ بڑا ہے۔ خدا کی عظمت کا احساس اس سے ذاتی عظمت کے احساس کو چھین لیتا ہے۔ تعریف اس کی تواضع کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

(الرسالہ دسمبر ۱۹۹۴ء)

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE
Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

RAWALPINDI
464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD
23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

روح افنا

دنیا بھر میں، ہر جگہ

جڑی بوٹیوں اور سبزیوں کی کشید سے تیار شدہ

روح افنا |
مشروب شرق

Mothercare Tale

دن کا ایک ازیں جیسی نرمی اس سے کیجئے!

بچہ نہ ملے گا۔
 بچہ بڑا ہو گا۔
 بچہ اور بچان جلد ہو گا
 بچہ اور بچان جلد ہو گا
 بچہ اور بچان جلد ہو گا
 بچہ اور بچان جلد ہو گا

مادر کی پر اور آپ - حسن کی پر اور گہداشت

المورد ادارہ علم و تحقیق کے نائب صدر ڈاکٹر محمد فاروق خان کی تصنیف

اسلامی انقلاب کی جدوجہد

غلطی ہائے مضامین

وطن عزیز میں اسلامی انقلاب کے غلبہ کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں، جمعیت علمائے اسلام، جمعیت علمائے پاکستان، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تحریک منہاج القرآن، تبلیغی جماعت اور جماعت المسلمین کا تحریز

پیریک ایڈیشن • صفحات ۱۶۸ • رعایتی قیمت صرف ۲۰ روپے • ڈاک شیڈ نمبر ۵۸۶۳۸۵۶

المورد ۹۸ (۲) سی، ماڈل ٹاؤن، لاہور فون: ۵۸۶۵۱۳۵

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگر بتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل) درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی
مدیر
منبر احمد

اشراق

جلد ۷ ، شمارہ ۱۰
اکتوبر ۱۹۹۵ء
جاوید لاہوری ۱۶۱۶ء

نائب مدیر
قدیر شہنشاہ
مدیر انتظامی
مشکیل الرحمن
جلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان
طالب حسن
ساجد حمید
شہزاد سلیم
ناویع حقانی
غورید احمد زید
خالد ظہیر
معراج محمد
محمد رفیع
نعیم احمد بلوچ
منظور الحسن

فی شمارہ : ۸ روپے
سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک
ہوائی ڈاک : ۴۵۰ روپے
بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

البيان

- القائد، الکاشف ۱-۱۰-۱۲ جاوید احمد غامدی ۲
شذرات
مشورۃ انقلاب برآمدگی سزا معراج محمد ۳
تفتیات
شریعت کا ساطع شریعت کا ساطع ۱۰
فکر و نظر
اسلامی انقلاب کی جدوجہد صابر شاہ ۱۶
تخت نبوت محمد رفیع شفیق ۳۴
پاکستان کے علم و جوان کا المیہ علی سلمان ۴۱
تیسرے کتب
اسلامی فقہ کے اصول و مبادی نعیم احمد بلوچ ۴۴
نیاطمی و تحقیقی رسالہ محبوب سبحانی ۴۶
اصلاح و دعوت
مطالعہ سیرت طالب حسن ۴۸
اسلام میں تعدد انواع منظور الحسن ۵۱
سیکولر
متفرق سوالات طالب حسن، ساجد حمید، آصف انجم ۵۶

المورد

۱۹۹۵ء میں شائع ہونے والے تمام شماروں کی فہرست ۱۹۹۵ء میں شائع ہوئی

مدیر مسئول: جاوید احمد غامدی ○ طابع: قوی پریس، لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

القارعة - التكاثر

[۱۰۱ - ۱۰۲]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ قیامت کی جس صفت سے اپنے غامبین کو خبردار کرتی ہے، دوسری سورہ میں اُسی کے حوالے سے، اُن کی غفہ انھیں متنبہ کیا گیا ہے۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں ہی کی طرف ہے، اُن کے مضمون سے واضح ہے کہ کچھلی سورتوں کی طرح یہ بھی ام القرٰی مکرمیں، ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مرحلہ اتمام حجت ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ — القارعة — کامرکزی مضمون لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کرنا کہ جس طرح بے خبری میں اُن کو کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، قیامت اسی طرح ایک اُن کے دروازوں پر آدھکے گی، اور انھیں قبروں سے اٹھا کر، اُن کے اعمال کے لحاظ اُن کے لیے، جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دے گی۔

دوسری سورہ — التكاثر — کامرکزی مضمون اسی قیامت کے حوالے سے اس بات پر متنبہ کرتا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش

جس طرح اس سب سے بڑی حقیقت سے، اُن کو غافل کر دیا ہے، وہ اگر اس کے نتائج کو جانتے اور انھیں معلوم ہوتا کہ محاسبے کا یہ دن اب ان سے زیادہ دور نہیں ہے، تو اس سے ہرگز اس طرح غافل نہ ہوتے۔

—۱—

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔

وہ کھٹکھٹانے والی!

کیا ہے کھٹکھٹانے والی!

اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی! ۱-۳

اُس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنسی ہوئی اُون کی طرح

ہو جائیں گے۔ ۲-۵

پھر جس کے پڑے بھاری ہوئے، وہ دل پسند پیش میں ہوگا اور جس کے پڑے ہلکے ہوئے

اُس کا ٹھکانا گہری کھائی ہے۔ اور تم کیا سمجھ کر وہ کیا ہے؟ دکھتی آگ ہے۔ ۶-۱۱

—۲—

اللہ کے نام سے جو سراپا رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔

بہت پانے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ (نہیں یہ

کچھ نہیں، اے لوگو!) ہرگز نہیں، تم جلد جان لو گے۔ پھر (سنو، یہ کچھ نہیں)، ہرگز نہیں، تم جلد

جان لو گے۔ ۱-۴

(نہیں، تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے)، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ

تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ پھر (جانتے کہ) تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ پھر (جانتے

کہ) ان سب نعمتوں کے بارے میں اُس دن تم سے پوچھا جائے گا۔ ۵-۸

—وَلَا تَعْلَمُ—

مشورۃ انقلاب

مرتد کی سزا

اگر کوئی مسلمان، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو ایسے شخص کو نہ کوزارتداد کما جاتا ہے۔ چاری فقہ میں ارتداد کے لیے قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ فقہاء میں اتفاق ہے کہ کوئی شخص دائرۃ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اگر اس سے نکلنے کے قانون کی رو سے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں فقہانے اپنی رائے کی علیہ وسلم کے ایک حکم پر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”جو شخص اپنا دین تبدیل کرے، اسے قتل کر دو“

(بخاری، کتاب استتابة المرتدین)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو، فقہاء عموم پر محمول کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ سب لوگ، جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک، اس زمین پر کہیں بھی اسلام اختیار کریں گے، ان پر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ چنانچہ، ان کی رائے کے مطابق، ہر وہ مسلم مرتد سے کفر اختیار کرے گا، اسے اس حکم کی رو سے، لازماً قتل کر دیا جائے گا۔

اگر فقہاء کی اس رائے کو صحیح مان لیا جائے، تو عقل و فطرت اور قرآن مجید کی رو سے، سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم سوال ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں:

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا، بالصلاحیت، ذکر کر لانے کے بعد، کفر اختیار کر لیں۔ مثال کے طور پر، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور یہ لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو مٹا دے دین دیں، اگر وہ پھیر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور حالت کفر میں

تو یہی لوگ یزید بن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکالت گئے اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (۲۱:۱۲)

اسی طرح، سورۃ آل عمران میں فرمایا:

”جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، اور اپنے کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ، ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ اسی گمراہ ہیں۔ بے شک، جن لوگوں نے کفر کیا، اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی مذیہ میں دیں، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے عذاب دردناک ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔“ (۹۱:۹۰:۳)

سورۃ مائدہ میں فرمایا:

”اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا (تو اللہ کو کوئی پروا نہیں) وہ جلد اپنے لوگوں کو اٹھائے گا، جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔“

(۵۴:۵)

غور کیجیے، تو ان مقامات پر ارتداد کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن مجید نے آخرت ہی کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ دنیوی قانون میں ان کی کوئی سزا بیان نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے مرتدین کا ذکر کرنے کے باوجود، ان کی یہ سزا بیان کیوں نہیں کی؟ خاص طور پر، جبکہ قرآن مجید کے یہ تمام مقامات مدینہ منورہ میں، اسلامی ریاست کے قیام کے بعد نازل ہوئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق، ہدایت اور گمراہی واضح ہو جانے کے بعد ہدایت کی راہ اپنانے یا گمراہی اختیار کر لینے پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس معاملے میں، نہ کسی کو مجبور کیا گیا ہے اور نہ کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔“ (البقرہ ۲:۲۵۶)

ظاہر ہے کہ اس کے معنی، جس طرح یہ ہیں کہ کسی شخص کو دین اسلام اپنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح یہ بھی ہیں کہ کسی شخص کو دین اسلام پر قائم رہنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ کسی مرتد کو اگر ہم موت کی سزا دیتے ہیں، تو اس کے یہی معنی ہوتے کہ ہم اسے اسلام میں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی رو سے صرف دو قسم کے جرائم پر ایک اسلامی ریاست اپنے کی شہری کو موت کی سزا دے سکتی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دے، تو اس کے جرم کی پاداش میں، اسے موت کی سزا دی جاسکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص قانون کو ماتہ میں لینے اور اپنے

شر و فساد سے ریاست کے نظم و نسق کو درہم برہم کر دینے کی کوشش کرے تو یہ سزا اس پر نافذ کی جا سکتی ہے۔ ان دو قسموں کے جرائم کے علاوہ کسی بھی اور جرم پر ریاست اپنے کسی شہری کو موت کی سزا نہیں دے سکتی۔ بلاشا و بار بار یہ ہے:

”جمن نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا ملک میں فساد پھیلانے کے سوا کسی وجہ سے

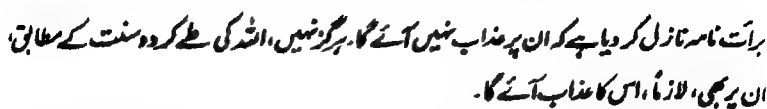
قتل کیا، اس نے گویا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا“ (المائدہ ۵: ۳۲)

ظاہر ہے، ارتداد، قتل نفس یا ملک میں فساد پھیلانے میں سے کسی جرم کے تحت نہیں آتا، اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر ارتداد پر موت کی سزا جاری کریں گے، تو کیا یہ سورہ مائدہ کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟

یہ، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے سوالات فقہاء کی اس مائے پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ حکم کے اطلاق کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، جیسا کہ فقہانے اسے سمجھا ہے، عام نہیں ہے۔ یہ حکم آپ کے زمانے کے انبیوں (بنی اسماعیل) کے ساتھ خاص ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ قرآن مجید کے مطابق رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جن لوگوں میں کسی رسول کی بعثت ہوتی، اور جنہیں اس کے ذریعے سے براہ راست دین جن کی دعوت پہنچائی جاتی ہے، ان پر، چونکہ آخری حد تک اللہ کا پیغام واضح ہو جاتا ہے، اس وجہ سے، اس اتمام حجت کے بعد بھی، وہ اگر حق کے آگے سر نہ جھکائیں اور قرآن اور سرکش کی راہ اختیار کرتے ہوئے، ایمان نہ لائیں، تو وہ اس زمین پر زندہ رہنے کا موقع اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ملت کھودیتے ہیں۔ زمین پر وہ آزمائش ہی کے لیے رکھے گئے تھے اور رسول کے اتمام حجت کے بعد، یہ آزمائش، چونکہ آخری حد تک پوری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اس کے بعد زندہ رہنے کا یہ موقع ان سے چھین لیا جائے اور ان پر موت کی سزا نافذ کر دی جائے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، مگر سورہ قمر جو ابتدائی دور کی ایک مختصر سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اس میں پچھلے رسولوں کی قوموں کے منکرین اور ان کے ہولناک انجام کو بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہاری قوم کے وہ لوگ جو اس رسول کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے پہلے اپنے دالے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یا ان کے باب میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی

رسولوں کے منکرین پر یہ عذاب جس طرح نازل ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب جس طرح نازل ہوا، اس کی تفصیل میں جاوید احمد صاحب غامدی لکھتے ہیں:

”.... رسول کے براہ راست مخاطبین پر موت کی یہ سزا اس طرح نافذ کی جاتی ہے کہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو اتمامِ حجت کے بعد، اگر کسی دارالاحکمت میں سیاسی اقتدار حاصل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا مذہب، ابرو ہدٰی کی ہلاکت خیز لڑی کے ساتھ نمودار ہوتا، اور رسول کی قوم کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ عا د و ثمود، قوم نوح، قوم لوط اور دوسری بہت سی قومیں اسی طرح زمین سے مٹا دی گئیں، لیکن اس کے برعکس، اگر رسول کو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے، تو قوم کے مغلوب ہو جانے کے بعد، اس کے ہر فرد کے لیے موت کی سزا متقرر کر دی جاتی ہے، جو رسول اور اس کے ساتھی اس پر نافذ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چمکہ کہ یہی دوسری صورت پیش آئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امتیں یعنی آپ کی قوم میں سے جو لوگ ۹ ہجری، بیچ اکبر کے دن تک بھی ایمان نہ لائیں، ان کے لیے اسی تاریخ کو میدانِ عرفات میں مصلان کر دیا جائے کہ ۹ ذوالحجہ سے عرم کے آخری دن تک، ان کے لیے صلت ہے۔ اس کے بعد ہی وہ اگر اپنے کفر پر قائم رہے تو موت کی سزا کا یہ قانون ان پر نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ، فرمایا ہے :

”پھر جب حوام میںے محضر بجانبیں، تو ان مشرکین کو جہلا پاؤ، قتل کردہ اور اس کے لیے ان کو پکڑو، اور ان کو گھیرو، اور ہر گھات میں ان کے لیے تباہی مگادو، لیکن وہ اگر کفر و شرک سے توبہ کر لیں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ لہا کرنے لگیں، تو انہیں چھوڑ دو۔“

رسولوں کے باب میں، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے بارے میں قرآن کہتا ہے :

کُنْ مُحَمَّدٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ سَبِيْلًا
(النسجہ: ۴۸، ۲۳)

”تم اللہ کے اس طریقے میں، ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے“

۱۔ 'ارتداد کی سزا' دیکھیے 'اشراق'، فروری ۱۹۸۹ء۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، جیسا کہ اس بحث سے واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی کے ساتھ خاص تھا۔ کسی دوسری قوم یا فرد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی رو سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب بھی اس سے مستثنیٰ تھے۔

بنی اسماعیل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا لازمی تقاضا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص، اگر ایمان لانے کے بعد، پھر کفر اختیار کرتا، تو اسے بھی، لازماً اسی سزا کا مستحق قرار پانا چاہیے تھا۔ لہذا، یہی وہ ارتداد ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، ”شخص اپنا دین تبدیل کرے، اسے قتل کر دو۔“ اس طرح سے دیکھیے، تو آپ کا یہ حکم، سورۃ توبہ کے حکم، پھر جب حرام مینے گزر جائیں تو ان بشر کیوں (بنی اسماعیل، کو جہاں پاؤ، قتل کر دو) ہی کی اساس پر مبنی ہے۔ چنانچہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ صرف زمانۂ رسالت کے بنی اسماعیل ہی تھے، خواہ وہ یہود و نصاریٰ کے دین پر تھے یا بتوں کے پوجنے والے، جن کے ارتداد کی سزا، اسلام میں، موت مقرر کی گئی تھی۔ اس وجہ سے، ظاہر ہے، اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے، تو قرآن و سنت کی رو سے مجوز اس ارتداد پر اسے کوئی سزا نہیں دی جاسکتی۔

”قرآن میں اعمال صالحہ کو ججہ باقیات الصلوات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ حقیقت، وہی اعمال صالحہ ہیں جو پائیدار اور غیر فانی ہیں جو اعمال چند روزہ اور فانی ہیں وہ غیر صالح ہیں۔ یہ سوال کہ باقی اعمال کون ہیں اور فانی کون ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اعمال صرف دنیا کو مطلوب و مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں، وہ فانی ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا خود فانی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال صرف وہ ہیں جو خدا اور آخرت کو مقصود بنا کر کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا بھی غیر فانی ہے اور آخرت بھی۔“

”مذہب قرآن“ امین احسن اصلاحی

”ہمارے ان بزرگوں نے نہ کبھی معصوم من الغطا ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ اس حکم کے ساتھ اپنی بات ہی پیش کی کہ جو کچھ وہ کہہ دیں، اسی کو دین کی حقیقت سے مان لیا جائے۔ اس کے عکس، واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات دلائل ہی کی بنیاد پر پیش کرتے اور دلائل ہی کی بنیاد پر منواتے ہیں۔ بالبداهت واضح ہے کہ اس طریق کار میں ہمیں یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جہاں ہمیں ان کے دلائل مضبوط نظر آئیں، وہاں ہم ان کی بات مان لیں اور کسی معاملے میں، اگر ہمیں ان کے دلائل کمزور محسوس ہوں، تو ہم ان سے اختلاف کریں۔ علم کی دنیا میں اس چیز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ بات کس نے کہی، یہاں اصولاً، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے اور کس بنیاد پر کہی گئی ہے۔“

کی حیثیت سے، ہمارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔

چنانچہ اس تکمیل کے بعد، اب رہتی دنیا تک صرف قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو دین کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ، جو کچھ ہے، وہ خواہ کسی صحابی کا قول ہو، کسی عالم کی رائے ہو، کسی فقیہ کا فتویٰ ہو، یا کسی مجتہد کا اجتہاد، ظاہر ہے قرآن و سنت کی سند کے بغیر اسے دین قرار نہیں دیا جاسکتا۔

چنانچہ، ہمارے ان بزرگوں نے نہ کبھی معصوم میں انصاف ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ اس محکم کے ساتھ اپنی بات ہی پیش کی کہ جو کچھ وہ کہہ دیں، اسی کو دین کی حیثیت سے مان لیا جائے۔ اس کے برعکس، واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات و دلائل ہی کی بنیاد پر پیش کرتے اور دلائل ہی کی بنیاد پر منوانے ہیں۔ بالبدہست واضح ہے کہ اس طریق کار میں یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جہاں ہمیں ان کے دلائل مضبوط نظر آئیں وہاں ہم ان کی بات مان لیں اور کسی سناٹے میں، اگر ہمیں ان کے دلائل کمزور محسوس ہوں، تو ہم ان سے اختلاف کریں۔ علم کی دنیا میں اس چیز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ بات کس نے کی، یہاں، اسلام، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے اور کس کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

خدا گواہ ہے کہ اس کی رحمت و رافت ہی کے سہارے، ہم شریعت اسلامی پر اپنی تحقیقات پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دعویٰ، ہرگز، نہیں کہ ہماری بات ہی صحیح ہے۔ ہم نے اپنی رائے، دلائل ہی کی بنیاد پر قائم کرنے اور اپنی بات، دلائل ہی کی بنیاد پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ، اب اختلاف ہم سے نہیں، ہمارے دلائل سے ہوگا، اور جب دلیل کی بنیاد پر یہ اختلاف ہوگا تو یقیناً، ہمارے دلائل کی کمزوری ہم پر بھی واضح ہو جائے گی۔ اگر بات سمجھ میں آگئی، تو ہمیں، ان شاء اللہ، اپنی رائے سے رجوع کر لینے میں، ہرگز، کوئی تامل نہ ہوگا۔

اسلامی شریعت سے متعلق، ہم یہاں چند باتوں کی طرف، توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی بات ہی شریعت کی حیثیت سے پیش کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز شریعت اسلامی کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت اہم بات ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ كَلَّمَكَ وَبَيَّنَّاكَ وَأَشْمَمْتَ عَلَىٰ بَيْتِكَ وَبَيْتِهَا وَرَضْتَ لَكَ الْوَسْلَةَ وَدِينًا.

اس کے معنی یہ ہیں کہ معاملات، خواہ فرد سے متعلق ہوں یا ریاست سے، ان میں شریعت بس اتنی ہی ہے جس کی تعلیم قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد انفرادی معاملات میں، ہر فرد، اور اجتماعی مسائل میں، ریاست کی سطح پر بنائے گئے ادارے، شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے، اجتہاد اور تفصیلی قانون سازی کریں گے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ دو افراد کے مابین یہ اجتہاد، لاؤفلٹ اور دار میں، ایک ہی اسلامی ریاست کا تفصیلی قانون مختلف ہو۔ مزید براں، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام مختلف اجتہاد اور قوانین، شریعت اسلامی کے عین مطابق ہوں۔ مگر یہ بات، بہر حال واضح رہے کہ یہ اجتہاد یا یہ تفصیلی قانون سازی ریاست کا قانون تو بن سکتی ہے، شریعت کا حصہ کبھی نہیں بنے گی۔ اور ہم نے سورۃ مادہ کی جس آیت کا ترجمہ نقل کیا ہے، اس سے ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن معاملات میں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی کر دی ہے، ان میں اجتہاد کا کوئی مقام نہیں۔ اجتہاد کا دائرہ اگرچہ نہایت وسیع ہے، مگر یہ قرآن و سنت میں ملے ہوئے محدود سے آگے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ، آج ہم اجتہاد کر کے ناز کی کوئی نئی ہیئت یا ذکوۃ کی کوئی نئی شرح مقرر نہیں کر سکتے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت، 'الکتاب' اور 'الحکمۃ'، یعنی قوانین اور فلسفے دونوں کا مجموعہ اور بہترین امتزاج ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک باشعور ہستی ہے۔ لہذا، اسے، اگر کسی حکم میں پائی جانے والی حکمت سمجھ میں نہ آئے، تو اس بات کا اسکاں بہت کم ہے کہ وہ پورے دل و جان سے اس حکم کی پیروی کر سکے۔ چنانچہ، ناگزیر ہے کہ شریعت اسلامی کی تدوین و تبیین میں ان دونوں ہی جہتوں کا، پورا پورا، لحاظ رکھنا چاہئے۔

اس معاملے میں، ہمیں کچھلی امتوں سے سبق لینا چاہیے۔ یہود کا جرم یہ تھا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تمام حکمتوں سے مجرور کر کے، ان کے ظاہری احکام کی پابندی ہی کو دین کا مہتاب بنا لیا تھا۔ ان کے برخلاف، سینٹ پال نے تو رات کے قوانین کا انکار کرتے ہوئے، نصاریٰ کے لیے اللہ کی شریعت ہی کا انکار کر دیا اور اپنے دین کو، ہر قسم کے قوانین سے خالی، چند اخلاقی احکام کا مجموعہ بنا ڈالا۔

چنانچہ، جو شخص بھی شریعت اسلامی کی تدوین یا شرح کا کام کرے، اس پر جیسا کہ ہم نے بیان

کیا، لازم ہے کہ وہ اپنے بیان میں ان دونوں ہی جہتوں کا لحاظ رکھے۔ اگر اسے بیان کرنے میں اس میں پانی جانے والی حکمت سے چشم پوشی کی گئی، تو اس پر یہودیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر اسے بیان کرنے میں قوانین کی ظاہری ہیئت کو حکمت پر قربان کیا گیا، تو سینٹ پال کی نصرا نیت وجود میں آ جائے گی۔ اس بات کے پیش نظر، بیان شریعت میں، جہاں ممکن ہو، احکام کی حکمت اور ان کے فلسفے پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ مگر، ظاہر ہے کہ کوئی انسان، اللہ تعالیٰ کے احکام میں پانی جانے والی تمام حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے، اس معاملے میں اپنے رب کے حضور اہل ایمان کو یہی اعتراف کرنا چاہیے کہ، سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۔

اس کے علاوہ، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے استنباط کے اصول اور طریقہ کار پر ان شار اللہ، ہم الگ سے تفصیلی بحث کریں گے۔

۱۔ البقرہ ۳۲، ۳۱: ”لے پروردگار! تو اس سے پاک ہے کہ کوئی غیر تجنا مذ کام کرے، مگر جاہل علم تو اس اتنا ہی ہے، جتنا تو نے ہیں سکھایا۔ بے شک، تو بے انتہا علم و حکمت والا ہے۔“

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، آگرتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل) درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

بشکریہ

سنووائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد اینڈ سنز

کوئٹی سینٹل آرٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

امیج کمیونی کیشنز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار اینڈ کمپنی

پیراماؤنٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”نبی، کسی عام مصلح کی طرح، محض اپنی شخصیت اور اپنے علم کے بل بوتے پر، میدانِ دعوت میں قدم نہیں رکھ دیتا، بلکہ وہ پہلے سے ایک متعارف شخصیت ہوتا ہے۔ کائنات کے ملک کی طرف سے، اس کا پروانہ تقرر، اس کی آمد سے پہلے، دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر نبی، اپنے سے پہلے آنے والے نبی یا بعض اوقات انبیاء کی پیش گوئیوں کا مصداق بن کر آتا ہے۔ قرآن مجید اور پرانے صحیفوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی، اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا رہا ہے۔ اس بات کی شہادت قرات، اناجیل اور بعد اور قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ان پیش گوئیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء و رسل کا معاملہ جس قدر اہمیت کا حامل تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس میں اہتمام بھی فرمایا ہے۔“

فکر و نظر

اسلامی انقلاب کی جدوجہد

[جادید احمد صاحب غامدی کی ایک تقریر طے غوذ]

ہم اس ملک میں پچھلے ۵۴ سال سے اسلامی انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس سارے عرصے میں جن لوگوں نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے، ان سب نے بالعموم اپنا مقدّر دعوت اس طرح استوار کیا کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد رکھنے والوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ اور جب یہ ملک وجود میں آگیا ہے، تو پھر یہ اس کی بنیاد ہی کا تقاضا ہے کہ اس میں اللہ کا دین غلبہ حاصل کرے اور یہاں وہ تبدیلی برپا ہو جائے جسے 'اسلامی انقلاب' کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس مقدّر کو پیش کرتے ہی یہاں سب سے پہلی کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک جماعت اصرار کے ساتھ کہتی ہے کہ صرف یہی بات صحیح ہے۔ دوسری جماعت اتنے ہی اصرار سے اس کی نفی کا اعلان کرتی ہے کہ یہ تو درحقیقت کچھ معاشی محرکات تھے، جو اس ملک کے قیام کا باعث بنے۔ ایک تیسری جماعت اسے ہندو کے غلبے سے نجات کا ذریعہ قرار دیتی ہے۔ اور اس فکری انتشار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ:

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا

میں نے اپنی پوری دعوتی زندگی میں اس مقدمے کو کبھی قابل اقلات نہیں سمجھا میرے نزدیک یہ ایک ایسی کردوجہ ہے، جس پر کھڑے ہونے کی ذاب کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس سے قبل ہی تھی۔ اس کے بالکل برخلاف، اس معاملے میں میری رائے جس کی اساس میں قرآن و سنت میں پاتا ہوں، یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پیچھے میں ایمان کی چمک باقی ہے، جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کسی خلافت میں سیاسی اقتدار حاصل کریں گے، یہ بحث ایک

بے معنی بحث ہوگی کہ یہ خطا ارض انھوں نے کیے حاصل کیا، امدان کے عزائم کیا تھے۔ نہیں، حقیقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پروردگار نے اس نعمتِ اقتدار سے نوازنے کے بعد ان پر کیا دہر داری ڈالی ہے۔

انقلاب کا ماخذ اور اس کا مقصد

مسلمانوں کو کسی خطا ارض میں جب سیاسی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، تو ان کی یہ کتابِ قرآن مجید ان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دائرۂ اقتدار میں خدا کا دین غالب کر دیں۔ انشاء خداوندی ہے:

الَّذِينَ إِذَا أَنفَعُوا فِي الْأَرْضِ أُقَامُوا تِلْكَ
وَأَتُوا زَكَاةً وَأَمْرًا يُسَمِعُونَ وَهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحج ۲۲: ۳۱)

اور برائی سے روکیں گے:

یہ بے نزدیک، اسلامی انقلاب کے لیے اصل ماخذ کی حیثیت اسی آیت کو حاصل ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں پر اقامتِ صلوٰۃ، اتیانے زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری عائد ہی اس وقت ہوتی ہے، جب مسلمانوں کو کسی سرزمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے۔ مسلمان اگر کسی سلطنت میں محکوم ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل مختلف ہو گی۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہداف و مقاصد کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، جن کے حصول کی جدوجہد کا تقاضا مسلمانوں سے کیا جاتا ہے۔

پہلا مقصد، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ اقامتِ صلوٰۃ ہے۔ اس سے مراد وہ نظام ہے، جو اسلام نے نازک بارے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ یعنی یہ ریاست، مساجد کا اہتمام کرے گی۔ مساجد ہی کو ایک لحاظ سے ایوان ہائے اقتدار کی حیثیت حاصل ہوگی۔ جب اس کے حکمران ہر جمعے کی نماز میں اعوام کے سامنے، لازماً حاضر ہوں گے تو پھر اس طرح ایوانِ اقتدار اور مسجد میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔

انقلاب کا دوسرا مقصد نظامِ زکوٰۃ کا قیام ہے۔ جب نماز کے ذریعے سے اللہ اور بندے کا تعلق صحیح طریقے پر استوار ہو جائے تو پھر، بندوں اور بندوں کے مابین تعلق کو بھی صحیح منہج پر استوار کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، اور ان کے درمیان یہ فضا پیدا کی جائے کہ مالِ امر کے ہتھوں سے نکلے اور فربانک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا سب سے نمایاں پہلو واضح کیا

ہے کہ یہ انبیاء سے حاصل کی جائے گی اور غربا کو لوٹا دی جائے گی۔

اسلامی انقلاب کا مقصد یہ ہے کہ معروف کو معاشرے میں فی الواقع، مکرانی حاصل ہو یعنی ریاست میں ہر وہ چیز جو دین کی رُو سے معروف ہے، وہ حکم اور فرماں روائی کی اساس بنے اور اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے بعد ہر وہ چیز بھی جو انسانی عقل کی بنیاد پر، تاریخی تجربے کی بنیاد پر اور ضمیر انسانی کی شہادت کی بنیاد پر معروف قرار پاتی ہے، وہ بھی اسی شان کے ساتھ سوسائٹی میں نافذ کر دی جائے۔

انقلاب کا چوتھا اور آخری مقصد معاشرے سے مشکوک استیصال ہے۔ ہر وہ چیز جسے اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغمبر، انسانی عقل و فطرت اور انسان کا تجربہ اور اس کا ضمیر مشکوک قرار دے ریاست اس کے استیصال کے لیے سرگرم ہو جائے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستر زمینیں شرب میں اقتدار حاصل ہوا تو قرآن مجید نے یہ حکم دیا:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ
يَعْمُرُونَ مِنَ الْمَسْكُونَةِ وَأَوَّلِيكَ هُمْ
الْمُفْلِحُونَ - (آل عمران ۱۰۳-۱۰۴)

”اور تمہارے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے اور وہ لوگ جو اس کا اہتمام کریں گے، وہی درحقیقت نجات پانے والے ہیں۔“

سیاسی اقتدار حاصل ہونے کے باوجود، اگر مسلمان مذکورہ بالا اہداف و مقاصد حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
هَذَا كِتَابًا فَهُوَ الظَّالِمُونَ
هَذَا الْفَاسِقُونَ - (الأنعام ۴۳، ۴۴، ۴۵)

”اور جو لوگ اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں جسے اللہ نے نازل کیا ہے وہی کافروں — وہی ظالم ہیں — وہی فاسق ہیں۔“

انقلاب کا لائحہ عمل

اس دور میں، اگرچہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لیے متعدد طریق کار وضع کیے جا رہے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کی دو ہی صورتیں نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ کسی سرزمین میں مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہوا وہاں ریاست

کی زمام کار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں آجائے جو یہی جذبہ اور شوق رکھتے ہوں، اسی محکم کے پیرو، اسی کے لیے تڑپنے والے اور اسی کے سامنے سر جھکانے کا داعیہ لے کر دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ تاریخ انسانی میں ایسا ہوا ہے کہ ارباب اقتدار کسی صاحبِ حق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ تاریخ کے عمل کے نتیجے میں اقتدار کسی داعیِ حق کے ہاتھ میں آگیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب بھی کر سکتے ہیں۔ یوسف صدیق کو مصر کی سرزمین میں اور سلیمان و داؤد کو بنی اسرائیل میں اسی طرح اقتدار ملا۔ تاہم داعیانِ حق کے پاس اس طرح اقتدار آجانا ایک غیر معمولی صورتِ حال ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کے چاروں مقاصد کو اپنے دائرہ اقتدار میں نافذ العمل کر دیں یعنی وہ نماز کو اجتماعی سطح پر قائم کریں، معیشت کو زکوٰۃ کے نظام پر استوار کریں، معروف کو ترویج دیں اور منکر کے خلاف سرگرم عمل ہو جائیں۔

دوسری صورت میں، اگر مسلمانوں کو اسلامی انقلاب باقاعدہ جدوجہد کر کے برپا کرنا پڑے تو اس کے لیے جو لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، اسے ہم قدرے تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ بات جان لیجیے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اگر دین کے ان ماخذوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ دین نے ہمیں اس معاملے میں آزاد چھوڑا ہے کہ ہم اپنے حالات کے لحاظ سے بنیادی دینی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو لائحہ عمل چاہیں، اسے اختیار کر لیں۔

قرآن مجید کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لائحہ عمل کے بارے میں خاموش نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کو علناً برپا کر کے تاریخ انسانی میں اس کے لیے نہایت روشن سنت قائم کی ہے، لہذا اس معاملے میں ہم اس وقت کسی تاریکی میں نہیں کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی واضح لہجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ ان سے روشنی حاصل کر کے ہم اسلامی انقلاب کی جدوجہد کا صحیح لائحہ عمل اپن سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی کے بغیر جو لائحہ عمل بھی اختیار کیا جائے گا، اس کا نتیجہ فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔

انقلاب کا لائحہ عمل، قرآن مجید کی روشنی میں

قرآن مجید پر تدریجی نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع اس وقت زیر بحث آیا ہے، جب مسلمانوں کے اندر مجاہدگی ابتدا ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت اپنی ہی زندگی میں شر آور ہوتے دیکھنے کا موقع ملا یعنی وہ ایک صانع اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ انقلاب برپا ہوا، تو میزب کی چھوٹی سی ریاست میں توسیع پزیر بھی ہوا۔ اس مرحلے پر دین میں بہت سے لوگ بھی شامل ہو گئے جن کے اندر کمزوریاں تھیں اور وہ دین کو اسی ٹھیک طرح سمجھتے بھی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بعض کے بارے میں صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ بنیادی دینی تقاضوں سے بھی آشنا نہیں تھے۔

قرآن مجید نے اس طرح کے کمزور مسلمانوں کے حالات پر اپنی ایک سورہ برأت میں جو ہمارے ان سورہ توبہ کے نام سے مشہور ہے، بہت وضاحت کے ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور اہل ایمان کو آخری اقدام کے لیے حکم دیا جانے والا ہے۔ اس نازک موقع پر انھیں اپنی اس کمزوری سے واقف رہنا چاہیے کہ ان کے اندر اور ان کے گرد و پیش میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین و ایمان کے تقاضوں کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھا ہے۔ وہ ابھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ انھیں کس موقع پر کس سیرت و کردار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان کے اندر بعض ایسی خامیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے اس انقلاب کی عالمگیر توسیع میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں چونکہ مسلمانوں کو اب بڑے جہاد کے لیے اٹھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ جان لیں کہ اب اس امت کی اصلاح اور اس کو صحیح خطوط پر قائم رکھنے کے لیے ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، چنانچہ قرآن مجید نے اسی سروے کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دعوت دین کو زندگی کا اہل کام بنائیں۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں اسلامی معاشرے میں زندگی کے دوسرے محاذات بھی انجام دینے ہیں، اپنا کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، زمین کے سینے سے اناج نکالنا ہے، یا مزدوری کر کے معاش کا بندوبست کرنا ہے۔ اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہوں، لیکن مسلمانوں کی ہر سبقتی میں سے چند ایسے لوگوں کو ضرور یہ کرنا چاہیے کہ وہ مدینہ بنائیں اور دین کا صحیح فہم حاصل کریں اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر

ایسے مسلمانوں کو خبردار کریں، جو مسلمانوں کی جماعت میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تاکہ اس انداز کے نتیجے میں یہ نئے مسلمان آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ قرآن مجید نے اس طرح، درحقیقت، ٹھیک ٹھیک یہ رہنمائی دے دی کہ اب، ابدی طور پر، اس امت کی اصلاح کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی جس آیت کا خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا	اور یہ تو نہ تھا کہ سب ہی مسلمان لڑتے،
كَآفَّةً مَّقْتُلُوا نَفَرًا مِّنْ	تو ایسا کہیں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں
كُلِّ وَفْدَةٍ يَنْصُرُهُمْ ظِلَافُهُ	سے کچھ لوگ مل کر آتے تاکہ دین میں بہت
لِيَسْتَفْتَحُوا فِي الدِّينِ وَلِيَبْذُلُوا	معاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو
قَوْمَهُمْ إِذَا جَعَلُوا إِلَيْهِمْ	اٹھ کر آتے جب ان کی طرف لڑتے۔
لِسَلَامٍ يُحْدِثُونَ۔	اس لیے کہ وہ بھی بچتے۔

(التوبہ: ۱۲۶، ۱۲۷)

قرآن مجید نے ایک جامع بات کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ انقلاب کا طریق کار کیا ہے۔ اگر میں دو نقطوں میں اس کا خلاصہ پیش کروں، تو وہ یہ ہے کہ اس انقلاب کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایک صحیح دعوت اور صرف دعوت برپا کی جائے۔ دھرت سے ہٹ کر کوئی دوسرا لائحہ عمل، اگر اختیار کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسلامی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔

یہ انقلاب، قرآن مجید کی رو سے، دعوت ہی کی بنیاد پر برپا ہوا اور دعوت ہی کی بنیاد پر قائم رہے گا۔ اس میں، اگر کمزوریاں ہوں گی تو دعوت ہی کی بنیاد پر ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ دعوت و انداز کا یہ کام کس طرح انقلاب برپا کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔

انقلاب کا لائحہ عمل سیرت رسول کی روشنی میں

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، جس میں بہر حال دینِ صنیعی کے کچھ آثار موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی کچھ نہ کچھ اثر باقی تھا۔

دین ایک روایت کی حیثیت سے اسناد میں موجود تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، آخرت کے تقوُّ اور دین کے لحسن و حسنہ مسلمات سے بھی واقف تھے۔ لیکن اس معاشرے میں دین اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہا تھا، اس پر جاہلیت نے غلبہ پالیا تھا۔ انھوں نے توحید کو شرک سے اور دین کو بدعات سے آلودہ کر دیا تھا۔ ایسی صورت حال میں ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی، اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی نحرانی اور ہمنائی میں کام کی ابتدا کی اور شروع سے آخر تک جو طریق کار پانایا، وہ دعوت ہی کا طریق کار تھا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کار دعوت کے لیے سرگرم ہوئے تو نہ صرف یہ کہ آپؐ ہر لحاظ سے اس ذمہ داری سے واقف تھے، بلکہ ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ظاہرات ہے کہ یہ چیز پیغمبر کے علاوہ کس ذات میں کامل دیکھے میں پوری ہو سکتی تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جس پر وحی نازل ہوئی، جس کا وجود قیامت تک کے لیے دین کا تہماخذ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام ادیان کے لیے ایک فیصلہ کن ہستی بنا کر بھیجا ہے، جس کی حیثیت خود ایک عدالت کی تھی، جو اس زمین پر حق و باطل کا معیار بن کر، پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہوئی اور اب قیامت تک کے لیے دین کی میزان، تہماذی ہستی ہے۔ اس بات سے دعوت کا یہ اصول از خود معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت جو فرد یا جماعت داعی بن کر اُٹھے، اسے سب سے پہلے اس دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے لیے علم و عمل، دونوں سطحوں پر پیروی رسول ہی ہمیشہ کے لیے زور اور مضبوطی رکھتی ہوگی۔ پھر یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کیا کام کیا۔ کیا آپؐ نے فوجی نوعیت کی کوئی جماعت بنائی یا کیا لوگوں سے سبوعطاعت کی کوئی بیعت لی یا کیا ان کے اندر کوئی مخصوص نوعیت کا امیر و مامور کا تعلق قائم کر کے کوئی ڈسپلن نافذ کیا یا کیا نعرے لگا کر، اجتماعات منعقد کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا یا کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لٹہ پکڑ کر لوگوں کی مجالس کو برباد کیا یا کیا لوگوں کے خلاف کسی نوعیت کے اقدام کے لیے اپنے پیروکاروں کو ابھارا یا ام القریٰ میں نازل ہونے والے پورے کے پورے قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ بیٹھے، اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہیں ملے گی۔

اس سب کے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا اپنے اہل خاندان کو کھانے پر بلا کر کی اور یہ بتایا کہ میں تمہاری طرف کیا چیز لے کر آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ مل کر، مجھے امیران کر، میرے مامور بن جاؤ، یا یہ کہ مجھے تمہارے اندر رحمتی استرااد حاصل ہونا چاہیے، یا اب

میں ایک ایسا داعی ہوں جس کی تحفیں، برہم حال، پیروی کرنی ہے اور جو حکم میں دوں گا وہ ماننا لازم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت رسالت میں یہ باتیں، بے شک ارشاد فرمائیں لیکن ایک داعی کی حیثیت سے جو بات کسی، وہ مندا احمد بن حنبل کی روایت میں ان الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے:

يا بني عبد المطلب، اني بعثت
اليكم خاصّة والى الناس
عامّة، فايكم يبايعني على ان
يكون اخي وصاحبي -

۱۰ اے خاندان عبد المطلب! میں تمہاری طرف
خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر
بھیجا گیا ہوں تو تم میں سے کون مجھ سے اس
پر بیعت کرنا ہے کہ وہ (اس کا برہم) ہو۔

ابن کثیرؒ ۲/۵ ص ۳۵۰، سنن ابی یوسفؒ
غور کیجیے تو یہ وہی بات ہے، جو قرآن مجید نے دوسرے اسلوب میں بیان کی ہے:

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنَا
عَلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّوَكُّلِ -

”تم پر توفیق میں ایک دوسرے کی مدد کرو
اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرو“

(المائدہ: ۲) ذکر کرو

چنانچہ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم کرنے کی دعوت دی اور یہ واقعہ ہے کہ غدا کے پیغمبر نے کبھی اس سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ اس کام کے کرنے والوں سے نہیں کیا۔ یہاں پیغمبر کے منصب رسالت اور منصب دعوت میں فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے پیغمبر منصب رسالت پر فائز ہو کر ناز کا حکم دیتا ہے، تو ہر شخص کو یہ ناز قیامت تک پڑھنی ہے۔ پیغمبر اپنی حیثیت رسالت میں دین بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ زکوٰۃ کی شرح و مقدار کا تعین بھی کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر احکام دین ہیں جنہیں پیغمبر اپنی حیثیت رسالت میں جاری کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ قیامت تک کے لیے واجب اطاعت، ہستی ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک کام وہ دعوت کے میدان میں کر رہے تھے، دعوت کے اس کام میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے نصرت اور رشتہ اخوت کا مطالبہ کرتے ہوئے ساتھ دینے کی اہلی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں نظریہ بیعت استعمال کرتے ہوئے کہا کہ کون شخص ہے کہ جو اخوت کی بیعت کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسیح و طاہت کی بیعت کرے، یا امیر و امور کا تعلق قائم کرنے کے لیے بیعت کرے۔

چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ کار دعوت میں صحابہ کرام، ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت

سے مخاطب کرتے اور اسی حیثیت سے آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت برپا کر ڈالی۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، اس کے ضروری تقاضے سمجھے اور اپنی اپنی بستیوں کو چھوڑ گئے اور وہاں اسٹن کو جاری رکھا، اور ایسا بھی ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ اُسٹے، رشتہ اخوت استوار کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کام میں شریک ہو گئے۔

چنانچہ اس زمانے میں، اگر کوئی شخص دعوت دین کا کام کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے اسے دین کی وہ بصیرت عطا کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ دین کی بات لوگوں تک پہنچا سکتا، اور ان کے سامنے راستے کے نشیب و فراز واضح کر سکتا ہے، تو اس کو ضرور حق ہے کہ وہ اس کام کے لیے اُسٹے بلکہ اُسے چاہیے کہ وہ ضرور اُسٹے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اس کی دعوت سنیں گے، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں لیکن ایک داخلی جوان سے زیادہ سے زیادہ، مطالبہ کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کام میں بھائی بن کر میرا ساتھ دو۔ اخوت کے اس پیغام تعلق میں اور امیر اور امراء کے تعلق میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرح کے تعلقات کی بنیاد الگ، دونوں کی نیت الگ، دونوں کے تقاضے الگ، دونوں کے مطالبات الگ، اور دونوں سے جو نظم پیدا ہوتا ہے وہ بالکل الگ اور اسی وجہ سے دونوں کے جوتا جچ نکلتے ہیں وہ بھی بالکل الگ ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۳ سال تک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت کا کام کیا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں نظم ہوا ہے تو اسے سہا گیا ہے، ستم توڑا گیا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل ایمان کو زنج کر دیا گیا۔ حضور نے بس یہی فرمایا: میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں شمار نہیں تھے؟ وہ چاہتے تو منکر کا استیصال کر سکتے تھے، معروف کو قائم کر سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی لٹی میں کوئی اقدام کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن نبی کریم نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہوتے ہوئے بیت اللہ میں بتوں کے درمیان کھڑے ہو کر ناز پر طبعی اور وہیں اپنی دعوت بھی پیش کی، کبھی ان بتوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے نہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی اور نہ اپنے ساتھیوں سے کبھی اس کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ ام القریٰ، مکہ میں انقلاب برپا ہونے سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں کا مطالعہ کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف

دعوت پیش کی گئی۔ اس دعوت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی، اس کے دلائل دیے اور انہوں کو ذہنوں میں اتارا۔ لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں اپنے نقطہ نظر کی پوری شان کے ساتھ وضاحت کی۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کسی اور نوعیت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تم نکل سکتے ہو تو کسی دوسری بستی میں چلے جاؤ، تاکہ تمہیں تنہا نہ رہنے دوںوں کے لیے اطمینان مل جائے۔ لوگ جوشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس طرح، کوئی آدمی اگر باہر کے علاقے سے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، میں یہاں یہ کام کر رہا ہوں، یہاں کے لوگ کسی آدمی کو زندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر انداز کر دو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمادے اور میری دعوت کو غلبہ حاصل ہو جائے، تب میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں گا۔ بے شمار لوگوں سے حضور نے یہی بات کہہ کر اسلام کی ضروری چیزوں کا عہد لیا اور انہیں ان کی بستیوں میں واپس بھیج دیا اور خود ام القریٰ، یعنی اس علاقے میں جس کی طرف حضور کی براہ راست بعثت ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز کا فریضہ انجام دیا۔

حضور کی اس دعوت میں نہ کوئی پہلا مرحلہ آیا اور نہ دوسرا، بلکہ آخر وقت تک دعوت ہی دی گئی۔ یہ دعوت قلوب و اذان کو دی گئی، روجوں کے لذتاری گئی، اس کے ذریعے سے انسانی فخر کے جھاڑ جھنکار صاف کیے گئے اور قلوب کا تزکیہ کیا گیا۔

انقلاب کے مخاطب

رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے قرآنی اصول کے مطابق، اولاً، اربابِ عمل و عقد ہی کو دعوت دی لیکن جب ان لوگوں کی طرف سے پہلے درپے مخالفت ہی ہوتی اور کارفرما افراد میں سے کوئی ایک بھی شخص دعوت قبول کر کے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ محبت پوری ہو گئی، اب آپ دوسری بستی کے لوگوں کے سامنے اس دعوت کو رکھ دیجیے۔ غور کیجیے کہ حکم دیا گیا کہ اپنی دعوت پیش کیجیے، یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ اپنے جیسے کو لے کر نکلو اور ان کو منظم کر کے کسی اقامت کی تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اگر اس وقت ام القریٰ کے اربابِ عمل و عقد

قبول کر لیتے، تو انقلاب برپا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس مکہ کی نئی نسل نے اس دعوت کو قبول کیا۔ جتنے لوگ بھی بعد میں اسلام کے اکابر نظر آتے ہیں وہ سب نوجوان تھے۔ ان میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جن کی عمر ۳۸ سال تھی۔ باقی تمام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر ۳۵ سال تھی۔ یہی نوجوان تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ بے شک، ان میں بڑی صلاحیت تھی اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب یہ افراد متبادل قیادت کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ ایسے باصلاحیت اور موزوں افراد میسر ہونے کے باوجود چونکہ ارباب حل و عقد نے دعوت قبول نہیں کی تھی، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اتمام حجت ہو گیا، اب اس بستی کی چھاپہ بول لی گئی ہے اور اس میں اب سکھن باقی نہیں ہے۔ لہذا، تم دوسرے لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرو اور دیکھو کہ کیا کوئی بستی تم کو ایک فرماں روا کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت قریش کے اکابر کے سامنے رکھی تھی وہی دعوت بالکل اسی طرح اسی میں، حج کے موقع پر، مختلف قبائل کے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کچھ لوگ انفرادی طور پر ایمان تو لائے لیکن کوئی بھی بستی اس مقصد کے لیے حضور کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب آپ نے یثرب کے کچھ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو اس کے نتیجے میں بعض روایات کے مطابق چھ اور بعض کے مطابق آٹھ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے یثرب میں فضا ہوا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے سیرت نگار ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہو گا کہ میں تمہاری بستی میں ایک فرمان روا کی حیثیت سے آؤں اور تم لوگ میری پشت پناہی کے لیے تیار ہو؟ یہ بات پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان ابتدائی ایمان لانے والوں میں بھی بعض ایسے لوگ موجود تھے جن کو یثرب میں لیڈر کی حیثیت حاصل تھی۔ سرداران یثرب کے جواب کو ابن سعد نے پوری شرح و بسط کے ساتھ اس طرح نقل کیا ہے:

”اے ان کے پیغمبر! ہمارے ان پچھلے سال جنگ بھڑکتی رہی ہے۔ اس میں اوس خزرچ

دو دن باہم برسرِ بیکار تھے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک انتشار کی سی کیفیت ہے۔ چاہیے

قیادت کے معاملے میں اس طرح کا اتفاق باقی نہیں رہا جس طرح کہ پہلے تھا۔ پہلے ہم دوسو و
خزرج کے قبائل، کوئی فیصلہ کر لیتے تھے تو، عام طور پر وہ فیصلہ مان لیا جاتا تھا، لیکن اب یہ
محدث حال نہیں ہے۔ آپ ہمیں ایک سال کی مصلحت دیکھیے، تاکہ ہم وہاں جا کر دعوت کا کام
کریں۔ اس کے بعد ہمیں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فرماں روائی کے لیے حالات سازگار کرے گا۔

اس کے بعد وہ حضور کے پاس سے رخصت ہو گئے اور واپس یثرب پہنچ کر انھوں نے بھی
دعوت دین کا کام سرگرمی سے شروع کر دیا۔ تیرہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے، دین سیکھنے اور جا کر
صرف دعوت کا کام کہتے تھے۔ چنانچہ یہ امر واقعہ ہے کہ ان کی دعوت کے نتیجے میں یثرب میں وہ نتیجہ نکل آیا،
جو کہ میں نہیں نکل سکتا تھا۔ اور حضورؐ نے ہی عرصے کے اندر اس و خزرج کے دو مسلمان ہو گئے۔
سعد بن معاذ، عبیدہ بن ثابت، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم پر سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت
پر یثرب میں بیٹھے بیٹھے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اگلے سال یہ لوگ حضور کے پاس آئے اور وہ
بیعت عقبہ ہوئی جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ بن گئی اور جس کے بعد اسلامی انقلاب
عملاً برپا ہو گیا۔ یثرب کی بستی نے آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اور ان لوگوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور لوگوں کو سنائی۔ اب آپ ہمارے ہاں
تشریف لاسکتے ہیں۔ یہ بستی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سح و طاعت کی بیعت لی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس
واقعے سے ایک سال پہلے حضور نے حج کے موقع پر ایمان لانے والے اہل یثرب سے سح و
طاعت کی بیعت منہیں لی تھی، بلکہ وہ بیعت اثوت تھی۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر شرکے قریب
آدھی تھے، جو ایمان لائے اور حضور نے ان سے بیعت سح و طاعت لی۔ انھوں نے حضور کو بتایا کہ
اب بڑے بڑے اکثر لوگ ایمان لے آئے ہیں، صرف چند ایک لوگ باقی ہیں اور ہمیں امید ہے
کہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے انھیں بھی ہم اس دعوت میں داخل کر لیں گے۔ چنانچہ اس واقعے
سے ٹھیک اٹھائی ماہ بعد حضور کسی پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک فرماں روا کی حیثیت
سے یثرب کی بستی میں داخل ہوئے جو بعد میں اس رعایت سے مدینہ منورہ کہلائی۔ بیعت عقبہ انقلاب
کا پہلا دن ہے، اور جب حضور مدینہ میں داخل ہو گئے تو انقلاب برپا ہو گیا۔ یثرب کی بستی نے حضور کو پناہ
نہیں دی تھی اور حضور ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ محض اس لیے نہیں چلے گئے تھے کہ وہاں
کچھ لوگ بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، بلکہ یہ پہلا دارالاسلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

استقبال کے لیے ہر طرح سے تیار تھا اس حقیقت کو تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جانتی تھیں جنہوں نے حضور کا استقبال کرتے ہوئے کہا، 'جنت بالاموالطاع'، یعنی 'آپ تو اہل میں ایک خیراں و اکی حشیت ہے، ایک حکمران کی حشیت سے آئے ہیں اور آپ کی بات مانی جائے گی۔

اس طرح یہ واقعہ ہے کہ اس انقلاب کے لیے کوئی دوسرا مرحلہ نہیں آیا، بلکہ یہ صرف اور صرف دعوت کی بنیاد پر پایہ تکمیل تک پہنچا مگر ام القریٰ کے رؤسا اسے قبول کر لیتے، تو انقلاب وہیں برپا ہو جاتا اس کے برخلاف یثرب کے رؤسا نے اسے قبول کر لیا اور اس طرح یہ اعزاز اہل یثرب کے حصے میں آیا۔

اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد، مدینہ منورہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ، جن کی حشیت، ایک اقلیت کی تھی، ایک سیاسی معاہدہ کیا، جو 'يثاق مدینہ' کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی پہلی شق یہ بتا دیتی ہے کہ حضور کس حشیت سے مدینہ آئے ہیں۔ اس کی دوا سے تمام امور میں فیصلہ کن حشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ 'يثاق مدینہ' کے اندر سب سے اہم چیز یہی ہے، 'اور اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اب یہود کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات ہوں گے۔

سیاسی اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد دین کا وہ دوسرا دور شروع ہوا جس میں شریعت بھی دی گئی، حدود بھی نافذ کی گئیں، اور جہاد کا حکم بھی دیا گیا، اس سے یہ واضح ہوا کہ جہاد، اقتدار اور انقلاب کے بعد کی چیز ہے، انقلاب برپا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ جہاد، اس تبدیلی کا کوئی مرحلہ ہی ہے۔ جہاد تو، درحقیقت، انقلاب کے بعد توسیع دعوت کے لیے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پھر اس شان کے ساتھ جہاد کیا کہ قیصر و کسریٰ کی مملکتوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ "اسلام لاؤ، جزیہ دو، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ"۔ اسلامی انقلاب کی توسیع جب بھی ہوگی، اس میں یہ مرحلہ آجائے گا، لیکن یہ مرحلہ انقلاب کی تکمیل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا اقدام، ہرگز جہاد نہیں، بلکہ جب بھی اقتدار کے حصول سے قبل، جہاد کے عنوان سے اقدام کیا جائے گا، وہ فساد ہی پر منتج ہوگا۔

اسلامی انقلاب، تاریخ انسانی میں جب بھی برپا ہوا ہے، محض دعوت کی بنیاد پر برپا ہوا ہے۔ اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے برپا کیا، تو دعوت کی بنیاد پر اور رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے برپا کیا، تو بھی دعوت کی بنیاد پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے باسے میں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی بھی موجود تھی کہ خداوند میری مانند ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بالکل یہی صورت واقع ہوئی۔ فرق صرف یہ ہوا کہ یہاں جس بستی نے ایمان قبول کیا وہ حضور کی اپنی قوم کی بستی نہ تھی، جبکہ سیدنا موسیٰ کی اپنی قوم ہی نے ان کی سیاسی شخصیت کو مان لیا، اور ایمان بھی قبول کر لیا۔ چنانچہ پوری قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی دلائی اور اسے سیاسی طور پر منظم و مستحکم کر دیا۔ اس سب کے بعد ہی انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ، جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قوم اپنی کمزوری کی وجہ سے، جہاد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی، لیکن جہاں تک اس مرحلہ جہاد کا تعلق ہے، تو اس واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کا وقت، اقتدار کے بعد ہی آتا ہے۔

انقلاب کی دعوت کو برپا کرنے کے لیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کو اس کام کے لیے اٹھنا چاہیے جو اس کا علم رکھتے ہوں، یعنی دین کو خوب جانتے ہوں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دین پر عمل میں عزیمت کے درجے پر فائز ہوں۔ ایسے لوگوں کو پھر اپنے حالات کے لحاظ سے، دعوت کا ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے جس میں اہل اصول و مبادی کو جو قرآن مجید اور سیرت رسول میں بیان ہو گئے ہیں، ضرورت میں اختیار کرنا ہو گا۔ ان کے علاوہ، باقی معاملات حالات کے مطابق طے کیے جائیں گے۔

ابتدائی مخاطبین

ہم کسی بھی ملک اور قوم کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ معاشرے کے وہ طبقات، جن کو یہ دعوت دینی چاہیے، مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ طبقات، انبیاء کے زمانے میں بھی تین ہی تھے اور آج بھی اسی طرح ہیں۔ یہ تین طبقات وہ ہیں جن کو معاشرے کے اربابِ مال و عقدا کا ذرا غنا مرکنا چاہیے۔ ان تینوں طبقات میں کام کرنے کی نوعیت بھی بالکل الگ الگ ہے لیکن تین طبقات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے:

علماء

سوسائٹی کے سربراہ اور وہ افراد میں سے ایک طبقہ علماء کا ہے۔ علماء کو سیدنا مسیح، فقہاء کہہ کر خطاب فرماتے ہیں۔ انجیل کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہی سے مخاطب ہیں۔

ان کا معاشرہ پر گہرا اثر ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دین بتاتے ہیں۔ ان کے بچنے سے معاشرہ بگڑتا ہے اور ان کے سونے سے معاشرہ سوتا ہے۔

علمائے کام کی ابتدا، ان کے علم کی اصلاح سے کی جانی چاہیے مگر ان کا علم صحیح ہو گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر بگاڑ پیدا ہو۔ چونکہ غرابی، بالعموم، علم میں جوتی بنے لہذا ہیں یہ کام اعلیٰ علمی سطح ہی پر کرنا ہو گا۔ علما کے مسائل، ان کے سوچنے کے طریقے، ان کی دلچسپی کے موضوعات بالکل دوسرے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں علوم فنی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اس وجہ سے دعوت دیتے وقت اس معیار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی سطح پر، کوئی کام کر کے قرآن وحدث اور سنت کے بارے میں ان کے جادہ تصورات بدلنے میں کامیاب ہو جائیں، تو دعوت مؤثر ہو سکتی ہے۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص دور کے علما سے قبول کر لیں۔ زیادہ اسکان اس کا ہے کہ دعوت کے براہ راست مخاطب بننے والے علما سے قبول ذکر کریں، جبکہ نئی نسل کے علما سے قبول کرتے چلے جائیں، نئے علما، درحقیقت، پیدا ہی اس دعوت کے نتیجے میں ہوں گے میرے نزدیک ہمارے اس برصغیر میں علما کے لیے دعوت کی بہترین مثال مولانا حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ کا کام ہے۔ انھوں نے علم کو بالکل نئے اصراروں پر استوار کر دیا ہے۔ وہ تمام علوم جن سے علما کو اشتغال ہوتا ہے، یعنی لغت، صرف، نحو، تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول نے ایک ایک کے بارے میں اصول بھی تعین کر دیے اور اعلیٰ علمی سطح پر اسے پیش بھی کر دیا ہے اہل دانش

دوسرے طبقہ اہل دانش کا ہے جنھیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام فرمائی کہتے ہیں موجودہ معاشیوں میں طبقہ صحافیوں، ادیبوں، اساتذہ اور بیوروکریسی کی شکل میں موجود ہے۔ یہ وہ کارفرما طبقہ ہے جو فکر دیتا، رائے قائم کرتا، سوسائٹی کی رہنمائی کرتا، اپنی بات کہہ سکتا، اپنی کوئی بات منوا سکتا اور اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس کبھی قلم ہوتا ہے، کبھی زبان ہوتی ہے، کبھی مجلس گفتگو کا سلیقہ ہوتا ہے۔ اس طبقے کو سوسائٹی میں داغ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لہذا انھی کے ہاتھ میں سوسائٹی کے فکر اور دانش کی باگیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ طبقہ اپنے حالات و اطوار سے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی پیروی پر مجبور کر دیتا ہے۔

یہ لوگ، اگر دانش مند ہونے کے باوجود بگڑے ہوئے ہوں، تو غرابی اصل میں دانش میں

ہوتی ہے۔ لہذا اس کی اصلاح کے لیے ان کے اذہان کے سارے ہی کانٹوں کو نکالنا چاہیے۔ ان کے افکار میں موجود بے شمار اشکالات کو دور کرنا چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ دین کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں اور یہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہم اپنی قریبی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اس سطح پر ہمارے ہاں دعوت کا جو کام ہوا ہے اس کی بہترین مثال شبلی، اقبال، ابوالکلام، سید مودودی اور امین احسن اصلاحی کا کام ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا، وہ سو فی صد صحیح ہو۔ میں نے صرف کام کی نوعیت کے لحاظ سے یہ بات عرض کی ہے کہ یہ امت کے وہ اکابر ہیں، جنہوں نے اس دور میں اس سطح پر لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کا بہترین کام اس کی مثال ہے۔

ارباب اقتدار اور اہل سیاست

یہ طبقہ سیاسی زعماء پر مشتمل ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے اور وہ بھی جو متبادل سیاسی قیادت کے حامل ہیں۔ ارباب اقتدار و سیاست، چونکہ اہل دانش ہی کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے دعوت کی سطح پر انہیں وہاں بھی مخاطب کرنا چاہیے۔ ایک منشور کی بنیاد پر ان صحیح اسلامی تصورات اور تغیرات کی وضاحت کی جانی چاہیے، جو سیاست، معیشت، معاشرت، تعلیم و تعلم اور حدود و تعزیرات سے متعلق ہیں۔ وہ لوگ جو اس منشور سے متفق ہوں، ان کی تنظیم موجودہ جمہوری معاشروں میں اب ایک ناگزیر امر بن چکی ہے۔

یہی دعوت، سیاسی سطح پر پیش کی جائے، تو لازماً اس کی سطح اور مخاطبین بھی بدل جائیں گے۔ وہاں یہ کوشش کی جائے گی کہ معاشرے کے سامنے ایک متبادل قیادت آجائے، یعنی جب عامۃ الناس جان لیں کہ موجودہ حکمران بالکل لاخیرے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ کون لوگ ہیں جو علم و فہم، سیرت و کردار اور سیاسی بصیرت کے لحاظ سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال، قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہاں، جماعت اسلامی کے ابتدائی چند سالوں کا کام ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس کے اثرات غیر معمولی تھے۔ اس جماعت نے بہت غیر معمولی طریقے سے لوگوں کی دنیا بدل دی اور ذہنوں کو سفر بھی کیا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی بہت جلد معاشرے کے ذہین عناصر کے لیے ایک ایسا منظم فورم بن جائے گی جہاں سے وہ اللہ کے دین کو پیش کر سکیں گے، اپنی بات کہ سکیں گے اور ارباب اقتدار کو اس کے ذریعے سے مخاطب بھی کر سکیں گے، لیکن قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے بعد جو راستہ اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں بات

دعوت سے آگے بڑھ گئی اور جب بات دعوت سے آگے بڑھ گئی تو گویا دعوت پیغمبرانہ طریقے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلی گئی اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔

مذکورہ بالا تینوں طبقات سوسائٹی کے کارفرما عناصر تھے۔ دعوت کو کسی ایک طبقے تک محدود کرنے سے اور ان طبقات کی بجائے براہ راست عامۃ الناس کو مخاطب بنانے سے یہ دعوت اپنے صحیح مقام سے ہٹ جاتی ہے۔ مانیلے کرام کے اسوہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انھی طبقات کو سب سے پہلے خطاب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامۃ الناس اور تنہائی کے لیے ان زعماء ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے ایک داعی حق کو صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ سوسائٹی اپنے دروازے کھول دے اور اللہ کی نصرت آجائے۔ اوپر جن تین طبقات کا ذکر کیا گیا ہے ان تینوں طبقات کے مخاطبین اور ان میں کام کرنے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ یہ درحقیقت، تین الگ الگ کام ہیں۔ علما کا کام، اعلیٰ علمی سطح پر تحقیق کرنا ہے۔ اہل دانش کو مخاطب کر کے ان کے ذہنی اشکالات کو دور کرنا اپنی جگہ ایک تیسری نوعیت کا کام ہے اور اس کام کو ایک منظم سیاسی جدوجہد کی صورت دینا بالکل تیسری نوعیت کا کام ہے۔

میرے نزدیک ہمارے ان دعوت کے لائحہ عمل میں جو غلطی ہوئی، وہ یہ ہے کہ ان فوض کاموں کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک قیادت میں مجتمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ حادثہ نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ہوا نہ اب نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کام کو انجام دینے کے لیے الگ مزاج، الگ فہم اور الگ طریقے چاہئیں۔ ہماری امت کے ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے ان کاموں کو انفرادی حیثیت میں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انجام دیا ہے یہ نہیں کیا کہ تمام ہی کام اپنی ذات میں جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔

تاہم موجودہ زمانہ، چونکہ اداروں کا زمانہ ہے، اس لیے ان کاموں کو اداروں کے تابع کر دینا چاہیے۔ اس طرح، انفرادی کاموں کو اداروں کی سطح پر منظم کر دیا جائے اور اس کے لیے وسائل اور افراد مہیا کیے جائیں۔ تنظیم سازی، ظاہر بات ہے کہ کام کے لحاظ سے ہوگی۔ اعلیٰ کام کی تنظیم کے لیے الگ، اہل دانش میں دعوت پھیلانے کے لیے الگ اور سیاسی میدان میں دعوت کے لیے الگ اصول و قواعد ہونے چاہئیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مختلف ادوار میں شریعت کی مدد میں رہتے ہوئے حالات کے مطابق اختیار کیا جاسکتا ہے۔

برہمچاری، اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کا یہ کام خواہ علمی سطح پر ہو، عام دانش کی سطح پر ہو یا پھر سیاسی سطح پر اس کا منہاج اپنی ابتدا سے انتہا تک دعوت ہی ہونا چاہیے۔
 اگر یہ جدوجہد، منزل کو جلد حاصل کرنے کی کوشش میں، مرحلہ دعوت سے آگے بڑھے
 گی تو اپنے ہی ہاتھوں بالکل برباد ہو جائے گی۔ اس دعوت کو اسی طرح معاشرے میں برپا ہونا
 چاہیے جس طرح یوحنا اور مسیح علیہما السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ انہوں نے
 اپنی سیرت و کردار کا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے دعوتی اسلوب ہی
 میں اپنی بات رکھی اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا اور اس چیز کا اظہار
 کیا کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت کے لیے اپنی نصرت نازل فرمائے اور اسے لوگوں کے اذہان و قلوب
 میں اتار دے۔

دعوت جب معاشرے کی اکثریت کی ردحوں میں اتر جاتی ہے تو پھر اس انقلاب کو ایوان
 اقتدار تک پہنچانے کے لیے انتخابات کا طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے اور شریعت کے دائرے
 میں رہتے ہوئے کوئی دوسرا اقدام بھی کیا جاسکتا ہے۔

ملک میں ہومیوپیتھک ادویات کا سب سے بڑا سٹور شیراز ہومیوپیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
 اور پاکستانی ادویات کی مکمل وراثی

۴۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۲۰-۶۳۶۹۶۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

حسٹم نبوت

نبوت و رسالت کا معاملہ ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں کسی دسبے کی بھی بے اعتنائی اختیار کی جائے۔ انسان کی اخروی نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ ان کی تصدیق کرتا اور ان کے ساتھ مطابقت دہم آسچی کارویہ اختیار کرتا ہے تو اخروی کامیابی، اپنی کامل شکل میں اس کی منتظر ہوتی ہے اور اگر وہ ان کی تکذیب کرتا اور ان کے ساتھ سرکشی و نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اخروی عذاب اس کا مقدر ہوتا ہے۔ چنانچہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت اہتمام فرمایا ہے۔

نبی، کسی عام مصالح کی طرح، بعض اپنی شخصیت اور اپنے علم کے بل بوتے پر، میدانِ دعوت میں قدم نہیں رکھ دیتا، بلکہ وہ پہلے سے ایک متعارف شخصیت ہوتا ہے۔ کائنات کے مالک کی طرف سے اس کا پروانہ تقرراً اس کی آمد سے پہلے، دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے آنے والے نبی یا بعض اوقات انبیاء کی پیش گوئیوں کا مصداق بن کر آتا ہے۔ قرآن مجید اور پرانے مصیفوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی، اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا رہا ہے۔ اس بات کی شواہد تورات، اناجیل اور قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ان پیش گوئیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء و رسل کا معاملہ جس قدر اہمیت کا حامل تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس میں اہتمام بھی فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تورات میں ہے :

”دیکھو میں اپنا رسول بھیجوں گا، اور وہ میرے آگے راہِ راست کرے گا اور خداوند، جس کے تم طالب ہو، ناگاہ، اپنی بیکل میں آمو جو ہوگا۔ ہاں، احمد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو، آئے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، یہ اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے۔ اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ ساری آگ اور دھواں کے صابون کی مانند ہے۔ اور وہ چاندی کو

تاناے اور پاک صاف کرنے والے کی طرح بیٹھے گا اور اپنی تلاویٰ کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور پہنچے کرنا میں۔ تب یہود وہ اور پر شلم کا دہرہ خداوند کو پسند آئے گا جیسا ایام قدیم اور پرانے زمانے میں۔ (طحا، باب ۳، آیت ۱-۴)

اناجیل میں ہے :

”اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرا کیونکہ جو اس کے پیڑ میں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جہنم نے اپنے نبی کی معرفت کما تھا، وہ پورا ہو کر، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانوئیل رکھیں گے۔“ (متی : باب ۱، آیت ۲۰-۲۳)

”اور وہ خواب میں ہدایت پکرمحیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ماضو نامی ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کما گیا تھا، وہ پورا ہو کر وہ ماضی کما لے گا۔“

(متی : باب ۲، آیت ۲۲-۲۳)

”یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑے تھیوں میں کہیں اور بغیر تھیل کے وہ ان سے کچھ نہ کتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کما گیا تھا، وہ پورا ہو کر میں تھیوں میں اپنا منہ کھولوں گا میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔“ (متی : باب ۱۳، آیت ۳۴-۳۵)

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اناجیل میں بتائی ہیں کہ ان کی بعثت کا مقصد ہی اپنے بعد آنے والے نبی کے لیے راہ صاف کرنا تھا۔ انجیل میں ہے :

”اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چوڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا تھیل اور جھلی شد کھاتا تھا، اور یہ مٹادی کرتا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے نور اور ہے۔“ (مرقس : باب ۱، آیت ۶-۷)

قرآنی مجید اسی بنا پر یہ کہتا ہے :

”انہ تجھے بھیجی کی بشارت دیتا ہے، وہ شب کے ایک کراک کہ صدیق کہنے والا ہے۔“ (اہل عمران : ۳۹)

حضرت مسیح نے اپنی رحمت کا آغاز کیا تو حضرت یحییٰ جیل میں تھے۔ انھوں نے وہیں سے اپنے شاگردوں

کے ذریعے سے یہ معلوم کیا کہ یہ داعی وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر ہیں یا یہ کوئی اور شخصیت ہے۔ چنانچہ انھوں نے پوچھا:

”آئیۃ الاقویٰ ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟“ (متی: باب ۱۱، آیت ۳)

حضرت یسح نے جواب دیا:

”جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو، جا کر پوچھا سے بیان کرو کہ انہم دیکھتے اور لکھتے چلتے پھرتے

ہیں، کوڑھی پلک صاف کیے جاتے ہیں اور برے سنتے ہیں، اور مڑے زندہ کیے جاتے ہیں اور

غریبوں کو خوش خبری سنانی جاتی ہے۔“ (متی: باب ۱۱، آیت ۴-۵)

نبیوں اور رسولوں کے اس پورے سلسلے کے آخر میں نبی آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی آپ کی بعثت کی خبر سب نبیوں اور رسولوں نے دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا کہ آنے والا نبی بنی اسماعیل میں مبعوث ہوگا۔ انھوں نے اسے جن الفاظ میں بیان کیا ہے، ان کا واضح مطلب یہی ہے کہ آخری نبی کی بعثت بنی اسماعیل ہی میں ہوگی۔ چنانچہ تورات میں بیان ہوا:

”خداوند تیرا خدا، تیرے لیے، تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند

ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سننا....“

اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے اٹھنی کے بھائیوں

میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور وہ جو کچھ

میں اسے حکم دوں گا، وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو وہ میرا نام لے کر

کہے گا، نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔“ (استثنا: باب ۱۸، آیت ۱۵-۱۹)

استثنا ہی میں ہے:

”خداوند سینا سے آیا اور شیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فالاں سے جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوں

کے ساتھ آیا اور اس کے دہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت، ان کے لیے مٹی۔“ (باب ۲، آیت ۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں اناجیل میں ان الفاظ میں مذکور ہیں:

”یسوع ان سے کہا کہ یتیم نے کتاب تقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معاموں نے نذر

کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا، اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔

اس لیے میں تم سے کہتا ہوں: خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کا پہلے
لائے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ
گرے گا، اُسے پسِ ذلے گا۔“ (متی: باب ۲۱، آیت ۴۲-۴۳)

”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں
اس کا کچھ نہیں۔“ (لوقا، باب ۱۲، آیت ۴۰)

قرآن مجید میں باقاعدہ ان پیش گوئیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے:
”جو یہودی کریں گے اس نبیؑ کی رسول کی، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں، قورات اور انجیل میں
لکھا ہوا پاتے ہیں۔“ (۷۴: ۱۵۷)

حضرت یحٰی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا تھا۔
سورۃ صف میں ہے:

”اور جب یسٰیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں،
ان پیش گوئیوں کا مصداق، جو مجھ سے پہلے قورات میں موجود ہیں اور ایک رسول کی بشارت دیتا
ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہوگا۔“ (۹۱: ۶)

یہ سب پیش گوئیاں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ نبی کوئی بمسم شخصیت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی
نبوت منوانے کے لیے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتا، نہ وہ پہلے سے واضح باتوں کے نئے نئے
مطالب بیان کرتا ہے اور نہ کچھ نادر نکتے تراشنے کے بعد اپنی نبوت کے لیے کچھ ایسے دلائل بلا طائل
زم کے سامنے لاتا ہے، جنہیں اگر کوئی مامی سنے، تو سمجھنے سے قاصر ہو اور عارف سنے تو یہ دلائل نبوت، دعویٰ
نبوت کا ابطال کرنے نظر آئیں۔ نبی کی شخصیت ایسی واضح ہوتی ہے جس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا
اور اس کی دلیل نبوت ایسی قاطع ہوتی ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی راہ و حوزہ والوں کی
مرا داد طلبان حق کی طلب بن کر آتا ہے۔ وہ اپنا تعارف ہی یہ بات کہہ کر پیش کرتا ہے کہ میں کوئی اجنبی
نہیں ہوں، میں تو ان پیش گوئیوں کا مصداق ہوں جو پہلے سے تمہارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ کوئی کتاب
موجود لے کر آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ان پیش گوئیوں کی مصداق
ہے جو پہلے سے تمہارے ہاں موجود ہیں۔ قرآن مجید چونکہ کتابِ موعود تھی، لہٰذا جب نازل ہوئی، تو اس کے

حق میں بھی یہی دلیل دی گئی۔ سورہ بقرہ میں ہے :

”اے یہود! ایمان لاؤ اس چیز (قرآن) پر جو میں نے تمہاری ہے۔ تصدیق کرتی ہوئی، اس چیز

کی جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو۔“ (۲: ۱۳۱)

”اور اب جو ایک کتاب، اللہ کی طرف سے، ان (یہود) کے پاس آئی، تصدیق کرتی ہوئی

(مصدق بن کر) اس چیز (پیش گوئیوں) کی، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے اور یہ خود پہلے

سے انکار (انکار کرنے والوں) کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو جب ان کے پاس

آئی وہ چیز، جس کو جانے پہچانے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔“ (۲: ۸۹)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر، جو اللہ نے تمہاری ہے، تو وہ جواب دیتے

ہیں کہ اُس چیز پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں، جو ہم پر اتاری ہے اور وہ اس کے علاوہ کائنات کر کے

ہیں، حالانکہ وہی حق ہے اور ان پیش گوئیوں کے مطابق ہے، جو ان کے ہاں موجود ہیں۔“ (۲: ۹۱)

ہم اختصار کی غرض سے ان عین مقامات ہی کا حوالہ دے رہے ہیں، ورنہ یہی بات، قرآن مجید میں

کم و بیش بیس مقامات پر بطور دلیل آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا :

”کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ نبی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں۔“ (اشعرا ۲۳: ۱۹۷)

یہ ہے وہ اہتمام، جس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس بات کا سکھانے لگا ہے کہ وہ اس کے بھیجے

ہوئے نبی پر ایمان لائیں جس شخص کو ماننے اور نہ ماننے میں اتنا بڑا فرق ہو، جتنا ابدی جنت اور ابدی جہنم میں

فرق ہے، اس شخص کے معاملے میں کسی نوعیت کا کوئی اہسام کسی صورت میں بھی، انسان کی عقل و فطرت گوارا

نہیں کر سکتی اور نہ خداے رحمن کے بارے میں یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ اس نے کسی شخص کی نبوت کو مبہم

اور محجبل رکھا ہو۔

اب ہم اس سلسلے سے تھک چکی روشنی میں، اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کے بعد آنے والے کسی نبی کے بارے میں کوئی پیش گوئی موجود ہے؟

اس سوال کا جواب واضح طور پر نفی میں ہے۔ قرآن مجید میں نہ کسی آئندہ آنے والے نبی کا کوئی ذکر موجود

ہے، نہ اس پر ایمان لانے کی کوئی دعوت اس میں پائی جاتی ہے، نہ اس کی نصرت کا کوئی حکم اس میں موجود

ہے، اور نہ اس کے احوال کے بارے میں کسی نوعیت کی، کوئی خبر موجود ہے۔ اگر ایسی بات ہوئی، تو ساری

اُمت اس بات کو جانتی اور جانتی۔ پھر بھی کہتے کہ اس نبی کو نہ ماننا اور اصل قرآن کو نہ ماننا ہوگا اور اس کا انکار قرآن مجید کا انکار قرار پائے گا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ یہ سب کچھ اس میں نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اس کے بالکل برعکس بہت واضح طور پر ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد باری ہے :

”بلکہ محمد، اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔“ (الاحزاب ۳۳، ۴۰)

یہ آیت واضح طور پر ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی، تو ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ نہ کہہ سکتے کہ اس میں ختم نبوت کا اعلان موجود ہے۔

سورۃ احزاب کی مذکورہ آیت کو دیکھیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کے معنی نبیوں کی مُر کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے مُر کے الفاظ استعمال کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ وہ نبی ہیں جس نے نبیوں کے لیے مُر کا کردار ادا کیا ہے۔ مُر جدید و قدیم ہر زمانے میں دو ہی کاموں کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ ایک مُر بند کرنے کے لیے اور دوسرے تصدیق کرنے کے لیے۔ اگر خاتم کو پہلے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اس سلسلے کو مُر بند کرنے والے ہیں جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی معاملہ اگر یہی ہے تو ختم نبوت کے عقیدے پر بحث تمام ہو جاتی ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آئندہ کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر مُر کو دوسرے معنی میں لیا جائے، یعنی وہ چیز جس سے تصدیق کا کام لیا جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے نبی کی نبوت بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ثابت ہو، جس طرح آپ سے پہلے آنے والے نبیوں کی نبوت ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ثابت ہوئی ہے۔ ہم آدم و نوح، ہود و ابراہیم، موسیٰ و ہارون، داؤد و سلیمان اور یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام سب کی نبوت پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی نبوت کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کی یہ تصدیق اس آسمانی کتاب میں آج بھی موجود ہے جو قرآن مجید کی شکل میں اس اُمت کے پاس ہے جس کی صلت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، جو ہمارے پاس حق و باطل کے مابین فیصلہ کرنے والی واحد کسوٹی ہے اور جسے مُرقن کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے، ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اس کی رہنمائی یقینی ہے۔ یقینی اور مستند ترین ہونے کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں، کوئی چیز بھی، نہ اس اُمتِ مسلمہ کے پاس موجود ہے اور نہ پوری مذہبی دنیا ہی میں پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ

کے بعد کہ ان سب چیزوں کا ذکر ہے، جن پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اس میں توحید کا ذکر، پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ اس میں رسالت کا ذکر، پوری تفصیل کے ساتھ ہے اس میں محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت کا ذکر، پورے فروع و بسط کے ساتھ ہے۔ آخرت، احقر، شر، حساب، کتاب، جنت اور جہنم، سب چیزوں کا ذکر، پوری وضاحت اور بے مثل استدلال کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر واقعی کوئی نبی آتا تھا، جسے ماننا اور نہ ماننا برابر نہیں تھا، اور جس کے انکار سے آخرت میں کسی معمولی درجے کے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، تو پھر لازم تھا کہ خداے رحمان اس کی نبوت کی اطلاع بھی اپنے اسی کلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا، جس میں اس نے ابراہیم و موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی تصدیق نازل کی ہے جس طرح موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی پیش گوئی موجود تھیں، جن کی بنیاد پر آپ ایک متعارف نبی کی حیثیت سے 'مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل' تھے اور جن کے نتیجے میں ان اہل کتاب کا معاملہ یہ ہو چکا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اُسی طرح یہ ضروری تھا کہ جسے آئندہ نبی کے طور پر آنا ہوتا، وہ بھی اپنے مقامِ بعثت، وقت اور اپنی صفات کے تعین کے ساتھ مکتوباً عندنا فی القرآن ﷺ ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم خداے علیم وخبیر کے اس کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے، کسی نوعیت کے کسی نبی کا، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں پاتے، بلکہ اس کے برعکس، اس میں ختم نبوت کا اعلان، پوری شان کے ساتھ موجود ہے۔

آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ یقیناً اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقعہ، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور اس طرح اب آئندہ آنے والے نبی کی نبوت کا اقرار امت مسلمہ کے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے۔

۱۔ اس نبی کا ذکر، کھجا ہوا ہے ان کے ہاں تورات اور انجیل میں۔

۲۔ (وہ آنے والا نبی، کھجا ہوا ہوتا پہلے ہاں قرآن مجید میں۔

پاکستان کے مسلم نوجوان کا المیہ

پاکستان میں اسلام کو محض نعرے کے طور پر استعمال کرنے کی تاریخ، اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود تاریخ پاکستان۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے اور سمجھانے کی سنجیدہ کوشش ہمارے ہاں کی ہی نہیں گئی۔ چنانچہ دین کے فلسفہ و فکر اور قانون و حکمت کے تعلق دہی نقطہ نظر آج بھی رائج ہیں جو ہمارے قدیم علما نے صدیوں پہلے اختیار کیے تھے اور جن پر نظر ثانی کا عمل کچھ عرصے بعد ہی منقطع ہو گیا تھا۔

اس صورت حال میں آج کا مسلمان نوجوان یہ مرگ نہیں کہتا کہ اسلام کو بالکل ہی تبدیل کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اسے آج اور اسلام کے باہمی تعلق کے بارے میں واضح طور پر بتایا جائے۔ یہ تعلق موجود تو ہے، لیکن انفس سے کسنا پڑتا ہے کہ اسے سامنے لانے کی ذمہ داری جن کا نہ حوصلہ پر تاریخ نے رکھی تھی، انھوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ایسا طرز عمل اختیار کر لیا جس کے رد عمل کے طور پر اسلام ہی قصور وار ٹھہرایا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کا نوجوان مذہب کا لفظ سنتے اور قرآن و حدیث پر نظر پڑتے ہی بدک جاتا ہے۔

ٹی وی پر کوئی مذہبی پروگرام آئے، اخبارات و رسائل میں کہیں فقط اسلام کی جھلک دکھائی دے یا کہیں سے درس قرآن و حدیث میں شرکت کی دعوت ملے یہ عام شاہدے کی بات ہے کہ نوجوان اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور حتی الامکان اپنی مجلسوں میں شرکت سے گریز کرتا ہے۔ جب اس شاہدے کی سچائی سے کسی کو انداز نہیں، تو کہیں نہ اس ردیہ کے اسباب پر ہی ایک نظر ڈال لیجئے آپ کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی بھی نظر پریش کرتے ہیں یا کسی نظام کی طرف اپنے مخاطب کی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو فرض کیجیے وہ شخص آپ کی آواز پر کان نہیں دھرتا یا بظاہر سننے کے باوجود ہم نے سن لیا اور نہ مانا، کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اس روپے کی تین بنیادی وجہ ہو سکتی

ہیں، اولاً، یا تو اس نظریے میں کوئی بنیادی غلطی موجود ہے، وہ نظام محض خواب ہے جسے آپ نے پیش کیا ہے اور حقیقت کی تعینوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرے، آپ کے پیش کرنے کے انداز میں اثر پذیری اور سچائی موجود نہیں یا اس نظریے پر عمل پیرا ہونے کے جو طریقے آپ بتا رہے ہیں، وہی مریض کا قابل عمل ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص میں فطرتِ سلیم ہی موجود نہیں کہ وہ کوئی متوازن نظریہ سن یا سمجھ سکے۔

درحقیقت، جب آج ہمارے سامنے مذہب سے متعلق کوئی نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو ہم میں سے واضح اکثریت کا رویہ اس ضمن میں خاصا حسد شکن ہوتا ہے اور عموماً ہم نے سن لیا اور نہ مانا کی حکاکسی کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رویے کے حامل نوجوانوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، اولاً معاشرے کے اعلیٰ طبقے کے نوجوان، ثانیاً نچلے طبقے کے نوجوان، جو اپنی اپنی وجوہ کی بنا پر مذہبی امور سے گریز کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اول الذکر نوجوان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو محض عیاشی اور آوارگی میں پڑے ہوتے ہیں اور کوئی مذہبی بات منہا ہی پسند نہیں کرتے۔ دوسرے وہ جو علمی سطح پر طاؤں سے خنادر کھنے کی بنا پر مذہب سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو روشن خیال کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ معاشرے کے متوسط طبقے کے نوجوان عموماً مذہب سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے بارے میں اس تجزیے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، اس لیے ہم اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔

کسی نظریے یا نظام کی جھلک سنی کی دوسری دو مذکورہ وجوہات اس ضمن میں اپنا اثر دکھا رہی ہیں، کیونکہ ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسلام بذاتِ خود ایک نامکمل اور غیر متوازن ضابطہ حیات ہے جس کی وجہ سے آج عقل اور سائنس کا ڈسا ہوا نوجوان اس سے بدگما ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایسی کسی بات کو کسی صورت میں قبول کرنے کے روادار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اسلام ایک جامع و خالص حیات ہے اور اسی یقین پر ہمارے ایمان کی بنیاد قائم ہے چنانچہ اس وجہ کو ہم باکافی مسترد کر سکتے ہیں۔

دوسری وجہ اس فطرتِ سلیم کی عدم موجودگی ہے کہ جو حق بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس دلیل کو ہم اس شاہد سے کی بنا پر رد کر سکتے ہیں کہ نوجوان، ہیرو، معصوم، طرز فکر کا ملک ہوتا ہے اور اس سبب اس امر کی توقع رکھنا بعید ہے کہ وہ از خود، معاشرتی تخریب کے عمل میں کسی بھی سطح پر حصہ لے سکتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، نوجوان فطرتِ سلیم کا حامل ہے لیکن معاشرے کے عمومی رد و قبول کے ہماؤ میں، بسا اوقات، کسی مضبوط فکر کا مظاہرہ نہ کر سکنے کی بنا پر ایسے طرز عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے جو، برعکس، معاشرتی تخریب کے ضمن میں آتا ہو۔

در اصل اسلامی رجحانات کی حوصلہ شکنی کی وجہ یہی ہے کہ جس انداز سے ہمیں آج اسلام بھایا جا رہا ہے اور اس کی عملی تشریحات ہمارے سامنے کی جا رہی ہیں، وہی دراصل اسلام سے دوری کا سبب بن رہی ہیں۔ جس طرز فکر و عمل کا مظاہرہ آج اسلام کے دعوے دار عطا کرتے ہیں، اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ لوگ فروغی معاملات میں امت کو الجھانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور عمومی باتوں کو اختلافات کے علمی دائرے سے باہر نکالتے ہوئے، انھیں مخالفتوں اور دشمنیوں تک لے جا کر فساد فی سبیل اللہ کے مرتجب ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ انداز اور طرز فکر و عمل آج اسلام کے تہذیبی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی زوال کا باعث بن رہا ہے۔

پاکستان کے نوجوان اسلام اور پاکستان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر مذہب سے دوری، بے چینی اور بے مقصدیت کے کچھ خارجی اسباب ہیں جن میں سب سے اہم سبب دو بالکل متضاد اور متضاد طریقے تعلیم ہیں یعنی دنیاوی تعلیم مکمل طور پر مادی نتائج اور ممالیوں کے گرد گھومتی ہے، جبکہ دینی تعلیم گناہ و ثواب کے مخصوص دائرے میں قید ہے۔ وقت کی ایک اہم ضرورت دینی اور دنیاوی تعلیم کو مجتمع کرنا اور اس کا ایک واضح مقصد اور نصب العین متعین کرنا ہے، تاکہ اگر سائنس پڑھی جائے تو اس میں بندے اور خدا کے تعلق کا کائنات کی ضرورت اور اس میں انسان کے مقام کو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں واضح کیا جائے۔ ملکی قوانین کی تعلیم ہو تو اس کا مقصد معاشرے کی اصلاح کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول ہو، طلب اور انجینئرنگ کو بھی اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ خدا کی حقانیت اور قوت و عظمت واضح ہو۔ یہ چارے اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ دین و دنیا کی تفریق ختم کرتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کو ایک ملحدین کی حیثیت سے پیش کریں، تاکہ جدید ذہن کے شباحت کا زائل ہو سکے اور اللہ پر ایمان و یقین مزید پختہ ہو۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جب امامت کرے تو وہ ہلکی ناز پڑھائے، کیونکہ فزاہیں میں کمزور بھی ہوں گے اور بیمار بھی اور بوڑھے لوگ بھی۔ البتہ جب تم میں سے کوئی شخص انفرادی نماز پڑھے تو وہ جتنا چاہے اس کو لبا کہے نہ بھدی

’اسلامی فقہ کے اصول و مبانی‘

مصنف: ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی

صفحات: ۸۴۲ صفحات

قیمت: ۹۰ روپے

لٹریچر کاپٹا، دارالانکیز، رحمن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

’اصول فقہ‘ کا علم انسان فی اس بات کا سزاوارتہ ثابت ہے کہ اسلامی تہذیب ایک نہایت متشکرکن علمی پس منظر رکھنے والی تہذیب ہے۔ لہذا وہی دانش پہلے سے حقیقت کا شکار ہوتی ہے کہ ”دوسرے آسمانی مذاہب کے برعکس اسلام زمینی قیود سے آزاد“ تمدنی ارتقا کے ہر فطری تقاضے کو پورا کرنے والی ”بلے مثل شریعت کا حامل دین“ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے کو متعین نظامِ ہائے زندگی میں فیکہ کرنے کے بجائے اسے اصول دیتا ہے۔ اس نے اصولی ہدایات دینے کے بعد تمام اہم امور کے اصولی طور پر حدود و ضوابط متعین کیے ہیں، مگر اجتہاد کے دروازے کھول کر اسلام کے اس دوسرے کوشش کیا ہے کہ یہ زمانہ مکان کے مخالف کا نازل کردہ دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا باب قانون کسی رنگ نہ لوتا ہے۔ اسے مقل نہیں بلکہ ہر دور میں صاحبِ کمال کی کلیہ اسے کھول سکتی ہے۔

مقامِ افسوس ہے کہ دورِ جدید کا مسلمان اس ضمن میں قرآن و سنت کے احکام سے آگاہ ہے اور اسلام کی بلے مثل کا دشمن سے واقف۔ کاش آج بھی ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ و مالک رحمہ اللہ علیہ جیسے تاجدارِ ستارے فقہِ اسلامی کے افق پر برہمداہوں اور زمانے کو ربانی حکمت اور انسانی دانش سے یہ باور کرائیں کہ فقہ کا قانون اس محدود انسانی عقل کا تیار کردہ ہے، جسے گناہوں و گناہات نے گھیر رکھا ہے۔ انسانی عقل کا تو حال یہ ہے کہ وہ عرب ہر جاتی و شرت لے لیتی، انفرادی و تقریباً کا شکار ہر جاتی اور راہِ عدل سے بہک جاتی ہے۔ چنانچہ اس امر کی ضرورت ہے کہ کدوی ترقی کے بل بوتے پر آسمانی حکمت کے منکھڑے آج کے نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے سے عرب مسلمان کو باور کرایا جائے کہ اسلامی قانون و فقہ کی بنیادیں کن فطری اصولوں پر قائم

ہیں اللہ اور رسول نے وہ کیا ہدایات دی ہیں جس سے ایک صالح اور خوشحال معاشرے کو جنم دینے والا قانون تشکیل پاتا ہے اور ہمارے اسلاف نے اس میدان میں کس اعلیٰ پائے کی تحقیق و تفتیش کی ہے جس سے اسلامی فقہ کو منفرد مقام حاصل ہو گیا ہے۔ تاہم اس اہم پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے تشریح نہ ہونے کے برابر ہے۔ اردو زبان جو عربی کے بعد عصر حاضر میں اسلامی علوم کی واحد امین ہے اس میں بھی اسلامی فقہ پر کوئی دافر ضیو کتب موجود نہیں۔

ان حالات میں زیر تبصرہ کتاب انتہائی قابل تعین کوکوشش ہے جس نے اردو زبان کے قارئین کو کلاسی مباحث سے مبرا اور عربی نحو کے قواعد سے بے نیاز ایسی تصنیف دستیاب ہو گئی ہے جس میں پہل اور سہولت اسلوب میں علم اصول کے جملہ اہم اور بیان کر دیے گئے ہیں۔

مصنف نے کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ مقدمے کے طور اسلامی شریعت اور فقہ اسلامی کے پس منظر کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے جس سے قاری فقہ اسلامی کے مصادر اس کے ارتقا اور اہم مکاتب فکر سے متعارف ہو جاتا ہے۔

پہلے باب میں احکام شریعت کے عنوان سے فقہ اسلامی کی اصطلاحات بیان کی گئی ہیں جبکہ دوسرے باب میں فقہ اسلامی کے آخذ و مصادر پر قدرے تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور تمام مکاتب فکر کے لحاظ سے قرآن، سنت و حدیث، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، مصالح، مرسلہ، عرف و عادت، اذرائع اور استصحاب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

باب سوم قواعد استنباط پر مشتمل ہے۔ اس میں ان اصولوں کی تشریح کی گئی ہے جن کے ذریعے سے فقہ اسلامی کے بنیادی کاخذ یعنی قرآن و سنت سے احکام و مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔

آخری اور چوتھا باب اجتہاد کے موضوع پر ہے۔ اس میں اجتہاد کی اصطلاح کی مختلف حوالوں سے تعریف اس کے دائرہ کار، شرائط اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔

یہ کتاب نہ صرف فقہ اسلامی کے طالب علموں کے لیے انتہائی مفید ہے بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ وہ اندھے بہرے مقلد بننے کے بجائے اپنے علم اور فہم کو استعمال میں لائیں اس طرح کھڑے اور کھوٹے میں تمیز ذہیل و برہان کی بنیاد پر ہوگی اور اس اسلامی معاشرت کا احیا ہوگا جس کا اسے دلائل کی بنیاد پر اختلاف تو بہت تھا مگر اختلاف نہیں۔

کتاب سفید کاغذ پر خوبصورت کمپوزنگ میں چھپی ہے۔ مزید برآں جاذب نظر جلد نے کتاب کے قاری جن میں ایک توازن پیدا کر دیا ہے۔ (نعیم احمد بڑی)

نیا علمی و تحقیقی رسالہ

نئی دہلی کے 'انٹی ٹیرٹ آف اسلامک اینڈ عربک اسٹڈیز' نے اسلام اور مشرق وسطیٰ کے متعلق ایک علمی اور تحقیقی مجلہ 'انگریزی زبان میں مسلم اینڈ عرب پرسیکٹوز' (Muslim and Arab Perspectives) کے نام سے معروف اسکالرز کو اکثر نظر الاسلام خان کی ادارت میں حال ہی میں جاری کیا ہے۔ یہ رسالہ اسلام آباد پر ہے لیکن ابتدا میں ہر دو ماہ بعد شائع ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر اس کے پہلے تین شمارے ہیں۔ پہلے شمارے میں معروف صاحب کھوسید امین الحسن خوسری کے قلم سے 'عبداللہ یوسف علی کے قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کی بعض غلطیوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ دوسرا اور تیسرا شمارہ جب تک جاشائع ہوا ہے، اسرائیلیوں کے تعلق سے جس میں سسے کے آغاز سے اب تک کی صورت حال پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ اور اسرائیل کی ملی جگت جسے پی ایل او کے تحت غزہ کی پٹی اور یروشلم کے علاقے میں فلسطینیوں کو جو نام نہاد داخلی خود مختاری دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے پس پردہ یہودیوں کی عیارانہ چالوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ غزہ ابتدا ہی سے اسرائیل کے لیے دردمسربارہ ہے۔ اسرائیل نے اپنی فوجی طاقت سمیت دوسرے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، لیکن وہ غزہ کے فلسطینیوں پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ انتفاضہ کی تحریک بھی غزہ سے ابھی اور حساس نے بھی اس علاقے سے جنم لیا ہے۔ اسرائیل نے اب فلسطینیوں کو اب اس میں لڑانے کی جو چال چلی ہے اس میں باسرعرات بھی پھنس گئے ہیں۔

مضامین کا علمی اور تحقیقی معیار بہت بلند ہے، البتہ زبان میں کہیں کہیں ثقاہت کی کمی محسوس ہوتی ہے جو لوگ عالم اسلام کے مسائل پر بنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہیں یہ مجلد ان کو اچھی غذا فراہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس قسم کے مسائل کو چھیلانے کی اشد ضرورت ہے۔

مجلہ کا سالانہ ذریعہ اشتراک افراد کے لیے -/۱۵۰ روپے (بیرونی لاکھ سے ۱۵ ڈالر) ہے اور اس کو 'میڈیا اینڈ پبلشنگ پریسٹ بکس نمبر ۹۷۰۱' دہلی ۱۱۰۰۲۵ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وحبوب بھائی، بکریہ تدریسا

”رسولوں اور نبیوں کی یہ خصوصیت کہ انھیں خدا اور فرشتوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، ختم نبوت کے بعد اس کے امکانات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث اس تصور سے خالی ہیں کہ کسی شخص کی نیکی، اس کا خدا کی طرف لگاؤ، عبادت اور ذکر و تسبیح میں غیر معمولی اشتغال کسی شخص کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اسے خدا کی طرف سے الہام ہو، فرشتوں سے اس کی ملاقات ہونے لگے یا اس کے وجود سے غیر معمولی واقعات ظاہر ہونے لگیں۔ یہاں تک کہ انبیاء و رسل کے انتخاب کی بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید اس بات کی قطعی نفی کرتا ہے کہ یہ منصب کسی فرد کی کسی کاوش یا محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔“

صلح و دعوت

مطالعہ سیرت

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ، بالعموم، دو جہتوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک جہت مطالعہ میں 'قاری' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور کارناموں کا مطالعہ کرتا ہے، اور ان کی عظمت کے اعتراف اور خراج تحسین کے کلمات زبان پر لاتا ہے۔ اس جہت کو پسند کرنے والے لوگوں کو آپ کی مدینہ کی زندگی، جنگی کارنامے، طرزِ حکومت اور اس طرح کے دوسرے معاملات زیادہ قابلِ توجہ معلوم ہوتے ہیں اور اس میں وہ لوگ ہی زیادہ دل چسپی لیتے ہیں، جو انقلابِ اسلامی کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثالیں اور لائحہ عمل برآمد کرنا چاہتے ہیں۔

دوسری جہت مطالعہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے غیر معمولی پہلو میں زیادہ دل چسپی لی جاتی ہے۔ واقعہ معراج، اسرارِ نبوت، اور دوسرے خلافِ عموم واقعات، جیسے معجزات کا صدور، اس طرح کے لوگوں کی دل چسپی کا موضوع قرار پاتے ہیں۔ اور وہ معجزانہ واقعات کے مطالعے میں اس طرح دل چسپی لیتے ہیں کہ بدرجہ آخر خود بھی ایسی ہی غیر معمولی صلاحیت حاصل کر لینے کے خواہاں ہو جاتے ہیں، یا اس بات کو شخصی برتری کی علامت جاننے لگتے ہیں۔

قرآن مجید نے ان دونوں پہلوؤں کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تیسرے پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا مطالعہ سیرت میں، اصلاً پیشِ نظر ہونا چاہیے۔ اور وہ پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار کا پہلو ہے۔

پہلی جہت جس میں آپ کی زندگی کے مشن کے مراحل بیان ہوتے ہیں، اس کا بہت سا حصہ صرف منصبِ رسالت کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری جہت 'کلیۃً' انبیاء و رسل کے ساتھ ہی مخصوص ہے، جس طرح پہلی جہت کے حوالے سے جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاصل تھے، ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے، اور زودہ خصوصیات ہی پہلے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح دوسری جہت میں انبیاء و رسل کی خصوصیات بھی کسی آدمی کا نصیب نہیں ہیں، لیکن یہ بڑی قسمتی کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عظیم اکثریت انہی پہلوؤں کو اپنا طبع نظر بناتے ہوئے ہے۔ جبکہ آپ کی سیرت کا وہ پہلو جسے قرآن مجید اسوۂ حسنہ قرار دیتا ہے اور جسے اپنانے اور اختیار کرنے اور جس کی اتباع کی قرآن مجید مقتضی کرتا ہے، مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف کم ہی جاتی ہے۔ منصب رسالت کے مطالعے سے ہمیں اللہ کے رسولوں کے باب میں قانون الہی کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان کی نبوت کے فیضان سے ہمیں خدا کی مرضیات کا علم حاصل ہوتا ہے، اور ان کی سیرت ہمارے لیے عبادۂ حیات کے مراحل میں مشعل راہ بنتی ہے۔

رسولوں اور نبیوں کی یہ خصوصیت کہ انہیں خدا اور فرشتوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے ختم نبوت کے بعد اس کے امکانات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پھر قرآن و حدیث اس تصور سے غالی ہیں کہ کسی شخص کی نیکی، اس کا خدا کی طرف لگاؤ، عبادت اور ذکر و تسبیح میں غیر معمولی اشتغال کسی شخص کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ اسے خدا کی طرف سے الہام ہو، فرشتوں سے اس کی ملاقات آجھنے لگے یا اس کے وجود سے غیر معمولی واقعات ظاہر ہونے لگیں یہاں تک کہ انبیاء و رسل کے انتخاب کی بنیاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید اس بات کی قطعی نفی کرتا ہے کہ یہ منصب کسی فرد کی کسی کاوش یا محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، دینے میں سردارانِ شہر نے دعوت قبول کر لی اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، بلکہ دینے کو پہلی اسلامی ریاست بنا دینے پر تیار ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پہلا حکمران تسلیم کر لیا۔ پھر اس ریاست میں جو انقلب برپا ہوا تھا، اسے پورے عرب تک پھیلانے کے لیے اس ریاست کے شہریوں نے اپنے جان و مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کی خصوصی نصرت شامل حال رہی اور پورا جزیرہ مناسے عرب اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے زیرِ نگوں آگیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ اسلامی افواج عرب کی سرحدوں سے آگے نکلنے کے لیے تیار تھیں۔ یہ درحقیقت ایک الہی منصوبہ تھا۔ اس کا تعلق کسی تدبیر سے نہیں تھا۔

رسول اللہ صادق اور امین تھے۔ رسول اللہ محمد ربہ سخی تھے۔ رسول اللہ دین کے لیے غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ رسول اللہ دوسروں کی مدد کرنے والے امدان کے لیے ایثار

کرنے میں سب سے آگے تھے۔ دین پر استقامت اور حق کے لیے ثابت قدمی میں آپ نے کبھی بال برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ اپنے مدعوین کے ساتھ نرم روی، خیر خواہی اور دل کی کشادگی میں کوئی آپ کا ہمسرہ تھا۔ عفو و درگزر اور عیب پوشی آپ کے کردار کا ایک متعلّقہ تھی۔ بیویوں سے معاملہ کیا تو دل داری اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر دیے۔ حُجُران بنے تو انصاف، برابری اور حسن معاملہ کی اقدار پر حرف نہ آنے دیا۔ میدانِ جنگ میں اترے تو استقامت، بہادری اور صبر کے لحاظ سے بے مثال نظیریں قائم کر دیں۔ باپ کی حیثیت سے دیکھیے تو شفقت، سرپرستی اور تربیت جیسی تمام ذمہ داریاں تمام و کمال پوری کر دیں۔ اللہ کی عبادت کرتے تو خشوع و انابت، توجہ الی اللہ آپ کا سراپا ہو جائیں۔ دین پر عمل کرنے میں ہمیشہ سبقت کے مقام پر رہے اور کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ آپ دوسرے درجے پر رہے ہوں۔ یہی 'در اصل' اسوۂ رسول ہے اور یہی وہ پہلو ہے جسے قرآن مجید واجب الاتباع قرار دیتا ہے۔

‘اشراق’ کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(ہر جلد ۲۵ روپے زائد)

رابطہ: الموروث ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۸۶۳۸۵۶-۵۸۶۵۱۴۵ فیکس: ۵۸۶۵۶۳۴

دارالذکر، رجن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور فون: ۷۲۳۱۱۱۹

اسلام میں تعددِ ازواج

اسلام کے بارے میں پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام ایک مسلمان کو غیر مشروط طور پر چار بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے اس سلسلے میں ہمارے بعض اہلِ توہمایاں تک کہتے ہیں کہ چار بیویاں رکھنا مرد کی ناگزیر طبعی ضرورت ہے۔ یہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نقطہ نظر اسلام کے موقف کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا بلکہ اسے سبک کر کے پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی معاملے میں اگر اسلام کی غلط تصویر پیش کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں، دین پر لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوگا اور ان کے ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہر حال ہم تعددِ ازواج کے مسئلے پر اپنے فہم کے مطابق اسلام کے نقطہ نظر کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔

قرآن مجید میں سورۃ نسا کی ابتدائی آیات میں تعددِ ازواج کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہے :

”اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم تہیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو

تمہارے لیے جائز ہوں، ان سے دو، تین، چار چار تک نکاح کرو۔ اور اگر ڈر ہو کہ ان کے

درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ہر ایک ہی پر اتنا کرو۔“ (۴، ۳۰)

درج بالا آیت سے واضح طور پر تین نتائج سامنے آتے ہیں :

اولاً مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کوئی اہم معاشرتی ضرورت پیش آجائے پر، ایک سے زیادہ شایاں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہی ایک ضرورت اس وقت سامنے آئی جب سلمان مردوں کی ایک بڑی تعداد جنگوں میں شہید ہو گئی۔ بہت سی خواتین بیوہ ہو کر بے سارا ہو گئیں اور بہت سے بچے یتیم ہو کر بے یار و مددگار ہو گئے۔ اس صورتِ حال میں مسلمان مردوں کو اس پر اجماع آ گیا کہ وہ یتیم بچوں کو اپنائیں اور ان کے مال کی حفاظت اور ان کی ہمدردی و نگہداشت کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اگر انھیں اندیشہ ہو کہ وہ یتیم بچوں کی نگہداشت کے معاملے میں انصاف نہیں کر پائیں گے، تو انھیں اپناز ہے کہ ان بچوں کی حالت میں سے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیں، جو ان کے لیے جائز نہیں! اس آیت سے واضح طور

پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کا مقصد کسی اخلاقی یا معاشرتی ذمہ داری سے عمدہ برا ہونا ہے۔ اس اجازت کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آدمی محض اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرے۔

ثانیاً، اگر کسی موقع پر کوئی اہم معاشرتی ضرورت سامنے آجی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے بنیاد بنا کر کوئی شخص جتنی چاہے شادیاں کر لے۔ اس صورت میں بھی، اس پر پابندی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی تعداد چار سے زیادہ نہ بڑھائے۔ اصل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، عرب معاشرے میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا۔ شادیوں کی تعداد کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ لوگ ایک ہی وقت میں آٹھ آٹھ دس دس بیویاں اپنے نکاح میں رکھتے تھے۔ اسلام نے اس اجازت کے ذریعے سے ایک جانب تو اس کثرتِ تعداد کو محدود کر دیا تاکہ یہ رواج قباحتوں سے پاک ہو جائے اور دوسری جانب، اسی رواج سے فائدہ اٹھا کر تہمیدوں کی ایجاد نہ ہو۔ ایک بڑے معاشرتی مسئلے کو حل کر دیا۔ چنانچہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی معاشرتی ضرورت کے سامنے آجائے پر ایک سے زائد شادیوں کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن یہ اجازت چار شادیوں تک محدود ہے۔ بڑی سے بڑی معاشرتی ضرورت میں بھی اس کی اجازت بحال نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں رکھے۔

ثالثاً، کسی اہم معاشرتی ضرورت کے سامنے آنے پر اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیوں کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اسی صورت میں اس ارادے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، جب اسے یقین ہو کہ وہ بیویوں کے مابین انصاف قائم رکھ سکے گا۔ اگر وہ عدل و انصاف کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے یکساں برتاؤ رکھ سکے تو اسے لازمی طور پر اپنے آپ کو ایک ہی بیوی تک محدود رکھنا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی، زائد شادیاں نہیں کرنی چاہئیں۔ تاہم انصاف اور تقاضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا قلبی جھکاؤ بھی تمام بیویوں کی طرف یکساں ہو۔ ایسی کوشش غلط ہے کہ انسانی سطح پر ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں مطلوب نقطہ یہ ہے کہ وہ حقوق کے معاملے میں ان سے یکساں برتاؤ کرے۔

اس تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام ایک مسلمان کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن وہ اس اجازت کو تعین شرائط سے مشروط کرتا ہے، ایک شرط یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں محض نفسانی خواہش کی پیروی میں نہیں بلکہ کسی معاشرتی ضرورت کے تحت ہونی چاہئیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی معاشرتی ضرورت کے باوجود، بیویوں کی تعداد چار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر بیویوں کے مابین عدل و انصاف قائم رکھنا مشکل ہو، تو پھر کسی صورت میں بھی، ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہئیں۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ مقصد از رواج کی اجازت صرف خاص حالات میں ہے۔ یہ خاص حالات کسی موقع پر

پورے معاشرے کو بھی پیش آسکتے ہیں اور کسی ایک فرد کے سامنے بھی آسکتے ہیں۔ جہاں تک عام حالات کا تعلق ہے تو ان میں اسلام کا منشا یہی ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اور خاندان کو ایک مرد و عورت کے جوڑے ہی کی صورت میں دھوئیں آنا چاہیے۔ اس بات کے لیے ایک لطیف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیا تو اس نے حوا کی صورت میں اس کے لیے ایک ہی بیوی تخلیق کی۔ اس سے یہ بات، آپ سے آپ واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا کہ مرد کے لیے ایک سے زائد بیویاں ہونی چاہئیں تو وہ، آدم کے لیے، ایک ہی بیوی تخلیق کرنے کے بجائے زیادہ بیویاں تخلیق کرتا۔ مزید برآں اس سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ آدمی اپنی فطری ضروریات بھی ایک بیوی سے پوری کر سکتا اور اس پر مکمل طور پر مطمئن رہ سکتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ کسی موقع پر اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ چار خاندانوں کی اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے اور محض نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے زائد شادیاں کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک اسلامی حکومت اس رجحان کے خلاف قانون سازی کر سکتی ہے۔ وہ ایک شخص کے لیے، دوسری شادی کو عدالت کی اجازت سے مشروط قرار دے سکتی ہے یعنی یہ حکم لگا سکتی ہے کہ جب تک کوئی شخص عدالت کو دوسری شادی کی سماجی یا اخلاقی ضرورت بیان کر کے مطمئن نہیں کرتا اور یہ ضمانت نہیں دیتا کہ وہ بیویوں کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا، اس وقت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔

اس ضمن میں، ہمارے ہاں رائج قانون کے مطابق، کسی شخص کو دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی سے لازماً، اجازت لیننی پڑتی ہے۔ اس قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ، بالعموم، قریب دہی سے کام لیتے اور حیلوں، بہانوں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کا اصلی مقصد یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی قانون، فطری طور پر یہ پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کے ارد گرد ہی تعلق میں کوئی دوسری قانون شریک ہو۔ چنانچہ اس سے اجازت لینا ایک کارِ عبث ہے۔ اصل میں کوئی معاشرتی ضرورت ہو ہی کے سامنے آتی ہے اور اس سے ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ بیویوں کے مابین انصاف قائم رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر عدالت کو مطمئن کرے اور آخرت میں بھی عند اللہ، جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ اس وجہ سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سے زائد شادیوں کے فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاہم، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اس کے گھر اور خاندان پر، اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔

تعدواً و ازواج کے حوالے سے اگر ہم مختلف مسلمان ممالک میں توہین، بالعموم، دو انتہائی روئے

نظر آتے ہیں۔ ایک روئے، جزیادہ تر عرب معاشوں میں پایا جاتا ہے، یہ ہے کہ امر، محض تنوع کے لیے ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے، تعدد ازواج کی، اظہار یا اس عام اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان معاشوں کی خواتین، عام طور پر، اپنے شوہروں کی زائد شادیوں کو زیادہ گھبرائیں نہیں سمجھتیں۔ گویا، ان معاشوں میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا اتنی آسان بات ہے کہ اس کے لیے کوئی مشابہتی بنیاد تلاش نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے باطل برعکس، برصغیر کی معاشرت میں زائد شادیوں کو بالعموم، خواتین پر ظلم تصور کیا جاتا ہے۔ ان معاشوں کی خواتین، اس معاملے میں، اس قدر حساس ہوتی ہیں کہ کوئی حقیقی معاشرتی و اخلاقی ضرورت بھی، انھیں، اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو خوش دلی سے قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ اس معاشرتی دباؤ کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ لوگ، محض تنوع کے لیے، زائد شادیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات، نہایت اہم معاشرتی ضرورتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ، اس معاشرے میں، مطلقہ اور بیوہ عورتیں، بسا اوقات، نوجوانی ہی میں، مایوسی اور بے چارگی کے ساتھ بقیہ زندگی کا طویل حصہ گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔

اسلام ان دونوں انتہاؤں کے مابین، عین نقطہ اعتدال پر کھڑا ہے۔ وہ تعدد ازواج کی مطلق اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسے مخصوص حالات اور مخصوص ضرورتوں سے مشروط کرتا ہے۔ اس کا منشا، بے شک، یہی ہے کہ خاندان ایک شوہر اور ایک بیوی کے جوگ سے وجود میں آئے۔ لیکن اس کی افاقیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ انسان کی فطری معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر، تعدد ازواج کی اجازت دے تاکہ ضرورت کے وقت حیم بچوں کو سارا مل سکے اور بیویاں اور مطلقہ عورتیں بے بسی کی زندگی سے نجات پا سکیں۔

”اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل صالح بھی پایا جاتا ہے جہاں عمل صالح سے خالی ہوا اس کی خدا کے اہل کوئی پہچان نہیں ہے۔ ایسا ایمان، ایک ٹھوٹہ درخت کے مانند ہے جو بگڑ بگڑ سے بالکل خالی ہے جس درخت نے دنیا میں اپنے بگڑ بگڑ بار پیدا نہیں کیے آخر وہ آخرت میں کس طرح ثمر بار ہو جائے گا! خدا کے اہل اعمال کی مقبولیت کے لیے جس طرح ایمان شرط ہے اسی طرح ایمان کی مقبولیت کے لیے اعمال صالحہ شرط ہیں۔“

”تذکرہ قرآن“ امین احسن اسلامی

”امت کا علی توازن گواہ ہے کہ امت، یہی جمعہ پڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ زماں آیا، جب خلفائے وقت جمعہ کی امامت کے لیے مسجد میں آنے سے انکیز کرنے لگے۔ شریعت میں یہ سکتہ بات ہے کہ جمعہ حاکم وقت یا اس کے عامل کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے جہاں حاکم یا اس کا عامل نہ ہو، وہاں ظہر پڑھی جاتے گی۔ چنانچہ، جب مکراؤں نے جمعہ پڑھانے سے، عملاً، انکار کر دیا، تو اس کے بعد علی امت نے، تیمم کے اصول پر، یہ اجتہاد کیا کہ جمعہ کو امت میں باقی رکھنے کے لیے علما اس قدر داری کو اٹھالیں۔ یہ اجتہاد دینِ متین کی روح کے عین مطابق تھا۔“

ایستون

’المورد کے زاویہ فراہمی کے نقصان کی طرف سے قارئین
کے خطوط و سوالات پر مبنی جوابات کا سلسلہ

وحی کو احسانِ عظیم قرار دینے کی وجہ

سوال : جب اللہ تعالیٰ نے آخرت برپا کرنی ہے، اس میں لوگوں کا حسابہ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دینا ہے، تو پھر سلسلہ انبیا اور وحی کے فدیہ لیے سے ’انسان کی رہنمائی کو احسانِ عظیم کیوں قرار دیا گیا ہے؟

جواب : بنی نوع انسان کے لیے، انبیاء کرام کا تشریف لانا اور قرآن مجید کا نازل ہونا کس طرح پروردگارِ عالم کی طرف سے ’احسانِ عظیم‘ ہے، ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل اور بصیرت کی صلاحیتیں رکھی ہیں، پھر ’است‘ کے دن ہر انسان کی روح سے اپنے بارے میں جو علم لیا تھا، اس کی یاد بھی ہمارے تحت الشہد میں موجود ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے مراخذ سے باعث نہیں کی، جو قیامت کے دن یہ مندر پیش کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت نہیں آئی۔ ان صورت حال میں کیا یہ احسان نہیں ہے کہ اللہ نے پوری لوحِ انسانی کے لیے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ انبیا اور رسل انسان کی عقل و بصیرت کو آواز دیں اور اس کے دل میں سوتی ہوئی ہدایت کو جگائیں، تاکہ انسان کو راہِ راست پانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اسی سبب سے قرآن مجید اپنے آپ کو ’تذکرہ‘ یعنی یاد دہانی قرار دیتا ہے۔

(طالبِ صبر)

جمہد کی رکبتیں

سوال : جمہد کی غلامی بارہ رکبتیں پڑھنی چاہئیں یا چودہ ؟

جواب : جمہد کی رکبتوں کے بارے میں یہ بحث اس لیے پیدا ہوئی کہ لوگ شیعہ ان رکبتوں کے

پس منظر سے واقف نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو صرف دو طبقوں اور کھٹ فرض اور فرضوں کے بعد دو یا چار سنوں فواصل پر مشتمل تھا۔ اور یہی وہ جمعہ ہے جس پر ہمیشہ امت مجتمع رہی ہے۔ ہمارے نزدیک یہی طریقہ صحیح ہے۔

امت کا عملی توازن گواہ ہے کہ امت یہی جمعہ پڑھتی رہی یہاں تک کہ دو زمانہ آیا، جب خلفائے وقت جمعہ کی امامت کے لیے مسجد میں آنے سے گریز کرنے لگے۔ شریعت میں یہ مسئلہ بات ہے کہ جمعہ حاکم وقت یا اس کے عامل کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے جہاں حاکم یا اس کا عامل نہ ہو، وہاں ظہر پڑھی جائے گی۔ چنانچہ جب عجمانوں نے جمعہ پڑھانے سے عملاً، انکار کر دیا، تو اس کے بعد طلوع امت نے، عجم کے اصول پر، یہ اجتہاد کیا کہ جمعہ کو امت میں باقی رکھنے کے لیے علماء اس ذمہ داری کو اٹھالیں۔ یہ اجتہاد دین میں تین کی روح کے عین مطابق تھا۔ احناف کے ایک گروہ نے یہ مسلک اختیار کیا کہ کہیں یہ اجتہاد غلط نہ ہو، اس لیے، احتیاطاً، جمعہ کے ساتھ ظہر بھی پڑھ لی جائے، مگر اجتہاد کی غلطی کی وجہ سے اگر جمعہ، عمنہ اللہ، قبول نہ ہو، تو مبادا، آدمی ظہر کے ترک کرنے کے جرم میں پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ، احناف کے اس گروہ نے جمعہ کے ساتھ ظہر کو اس طرح طادیا کہ پہلے ظہر کی چار سنتیں، پھر جمعہ کے دو فرض، پھر ظہر کے چار فرض، اس کے بعد جمعہ کی دو سنتیں، اس طرح بارہ رکعتیں ہوتیں۔ احناف ان کو لازم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگ ظہر کے آخری دو نفل بھی پڑھتے ہیں اس طرح رکعتوں کی تعداد چودہ ہو جاتی ہے۔

یہ جمعہ کی رکعتوں کا پس منظر ہے، اس پس منظر کے بعد آپ خود جان سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز لازم ہے اور کون سی چیز محض احتیاطاً، اختیار کی گئی ہے۔ (ساجد حمید)

درودِ ابراہیمی اور حضرت ابراہیم کی فضیلت

سوال : درودِ ابراہیمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم سے متبادل کیوں کیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی کیا فضیلت حاصل ہے کہ انھیں ان درود میں شامل بنایا گیا ہے؟

جواب : درود کے بارے میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ یہ محض ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے مابین موازنہ قطعاً نہیں ہے۔ یہ دعا کا وہ محبوب ہے جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں دیکھیے کہ دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں سیدھے

راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے: درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر صرف اتنا اضافہ کیا ہے کہ ان انعام پانے والوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت شخص ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر دعا کی ہے، تاکہ مدعا مشہور ہو کر سامنے آجائے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد اعلیٰ ہیں، اور آپ انہی کی دعا سے مستجاب کاثرہ ہیں، اس لیے یہ قطعی خاطر اور ان کا مقام بلند اس کا مقتضی ہوا کہ آپ ان کا نام لے کر دعا فرمائیں۔

اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے ذکر کی ضرورت تو نہیں رہتی، لیکن ہم آپ کی تشفی کے لیے ان کے چند اقایات کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی دعا میں بطور خاص لیا ہے:

۱۔ قرآن مجید ان کا ذکر جس طرح کرتا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے ان انہیں غیر معمولی منزلت حاصل ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے چند آیتوں پر نظر ڈال لیجیے:

۱۔ ”و جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا: میں تھیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔“ (البقرہ ۱۲۴)

ب۔ ”اور جو ملت ابراہیمی سے گریزاں ہوا تو وہی سچ جہاقت میں مبتلا ہوا، ہم نے اسے (ابراہیم کو) دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ صاحبین میں سے ہو گا۔“ (البقرہ ۱۲۰)

ج۔ ”اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔“ (النساء ۱۲۰)

د۔ ”ابراہیم جو یکسو تھا۔“ (الانعام ۱۶)

ہ۔ ”اسلام جو ابراہیم پر، ہم اسی طرح ملکہین کو اجرو دیتے ہیں، وہ بلاشبہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔“ (الصفۃ ۳۷، ۱۱۰-۱۱۱)

و۔ ”اور ابراہیم جو دغا میں پورا اترتا۔“ (الانجیم ۵۲، ۳۷)

غور فرمائیے، کیا اس شان کے ساتھ قرآن میں کسی اور نبی کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد کس کے دل میں یہ غماش پیدا نہیں ہوگی، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سی برکتوں کے حصول کے لیے دعا کرے۔

۲۔ اسی طرح دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام موجودہ دنیا کے ماحد امام و نبی نہیں۔ دنیا کے تمام ممالی مذاہب ان کی نبوت پر تھن ہیں، گویا اس وقت مذہبی دنیا کا مرکز اسی کی ذات گرامی ہے، خود لب اسلام کو بھی قرآن مجید ملت ابراہیمی ہی کہتا ہے، اور اسی کد کے چرنے نام سلم پر اس ملت

کا نام رکھا گیا، جس کا ذکر سورۃ حج کی آیت نمبر ۲۷ میں آیا ہے۔
 جہاں تک آل ابراہیم کا تعلق ہے، تو اس سے مراد ان کے پیرو، صالحین اور انبیاء
 خلف ہیں، ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، جو ان کی راہ چھوڑ کر ظالموں میں شامل ہو گئے، جیسا کہ
 قرآن مجید کا فرمان ہے، ”قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ (ساحد حمید)

نیت کے مال پر زکوٰۃ

سوال: جس مال پر پورا سال گزرنے سے پہلے ہی ملک کا انتقال ہو جائے، اس پر
 زکوٰۃ دی جائے گی یا نہیں؟
 جواب: ہمارے نزدیک، سال کا کوئی ایک دن مقرر کر کے اپنے مال کا حساب لگانا چاہیے،
 اور پھر اس پر زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے مال پر ایک سال کی مدت گزر چکی ہو، اگر
 کسی شخص نے زکوٰۃ دینے کا دن مقرر کر رکھا تھا اور زکوٰۃ دینے کی اس کی نیت بھی تھی، مگر وہ اس سے
 پہلے ہی وفات پا گیا، تو، ان شاء اللہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، لیکن ظاہر ہے، مرنے کے بعد،
 اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ دور ثاکمال ہے اور وہ اپنے حساب ہی سے
 اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ (معاذ اللہ)

بیع کی بعض قسمیں

سوال: بیع مراہم، تولیہ، بیع منابذہ، بیع ماسرا، اور بیع حصۃ کی وضاحت فرمادیجیے۔
 جواب: بیع مراہم، ایسی بیع کہتے ہیں، جس میں بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت خرید یا دیگر مصارف
 اور منافع شامل کر کے اس کی قیمت فروخت مقرر کرتا ہے۔ اگر بیچنے والا اس بیع میں کوئی منافع نہ لے لے تو
 اسے تولیہ کہتے ہیں۔ بیع مراہم کو موجودہ اسلامی بینکاری میں، قرضے کی فراہمی کے ایک ذریعے کے طور پر
 بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں، قرض غواہ کی درخواست پر بینک اس کے لیے کوئی چیز خریدتا
 ہے اور اپنا معینی منافع پہلے سے طے کر کے قیمت فروخت میں شامل کر لیتا ہے۔ اس طریق کار پر، اکثر
 علماء اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صورت، دراصل، دبا سود ہی پر مبنی ہے۔

بیع منابذہ، دوا، جاہلیت کی اس بیع کہتے ہیں، جس میں ہر فریق، اپنی کوئی چیز، دوسرے کی ملکوت

لے البقرہ ۲۰۲، ۱۳۳ھ میں کی، یکسری ذریت میں سے بھی، فرمایا نہیں، میرا بعد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔“

چھینک دیتا اور اس طرح بیع منعقد ہوتی تھی اس طرح کی بیع میں چونکہ ضرر و غرر (نقصان اور دھوکے) کا قوی امکان ہوتا تھا، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

بیع خلاصہ: اہل جاہلیت کی اس بیع کو کہتے ہیں جس میں ہر طرف حق و دوسرے کا کپڑا بغیر سوچے سمجھے چھو لیتا اور اس طرح اس کی بیع منعقد ہوتی تھی ضرر و غرر کے قوی امکان کی وجہ سے اسے بھی ممنوع قرار دیا گیا۔

بیع حصہ: کی دو جاہلیت میں، دو صورتیں رائج تھیں ایک یہ کہ زمین کا سو رطلے کر لیا جاتا اور پھر خریدنے والا ٹکڑی چھینکے۔ جہاں تک یہ ٹکڑی جاتی اسے زمین کا رقبہ قلمبند کر خریدار کے حوالے کر دیا جاتا اور یہی صورت یہ بھی کہ ٹکڑی چھینکی جاتی اور کہا جاتا کہ یہ جس چیز پر گرسے گی، وہی بیع قرار پائے گی۔ بیع کی یہ قسم بھی ضرر و غرر کے غالب امکان کی وجہ سے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ (اصح، افکار)

قرض پر زکوٰۃ

سوال: ایک شخص نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس قرض پر پورا سال گزر گیا ہے۔ اس رقم پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا، اہل مالک یا قرض لینے والا؟

جواب: قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ (مسز امجد)

تصویر کی حرمت

سوال: کیا تصویر بنانا یا اسے اپنے پاس رکھنا حرام ہے؟

جواب: تصویر ہمارے دین میں مطلقاً حرام نہیں ہے۔ اس کی حرمت میں اہل ملت، شرک ہے۔ اس باب کی تمام روایات جمیع کو کے غور کیا جائے، تو یہ علت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہر وہ تصویر جس میں یہ علت پائی جائے، ہر حال، حرام قرار پائے گی۔ ہمارے علاوہ بھی تصویر کر، مطلقاً، حرام قرار نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک، صرف جاندار چیزوں کی تصویر حرام ہے۔ اس رائے کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک، وہ سب تصویریں، یقیناً، حرام ہیں، جو کسی بھی درجے میں، پرستش کے جذبات پیدا کرنے کا باعث ہوں یا ایسے رشتوں، پیچروں، اجرام فلکی، مقامات، اشخاص اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی تصویریں بنانا اور انہیں اپنے پاس رکھنا جو معاشرے یا تمدن میں متدین کبھی جاتی ہوں، ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کر وہ سب تصویریں، یقیناً، جائز ہیں، جو دین کے کسی دوسرے حکم کی بنا پر ممنوع قرار نہ پائی ہوں مثلاً نقش تصویریں، ناجائز ہوں گی۔ (مسز امجد) ○

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Muslim

Town Lahore

Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite

Town 6th Road,

Rawalpindi

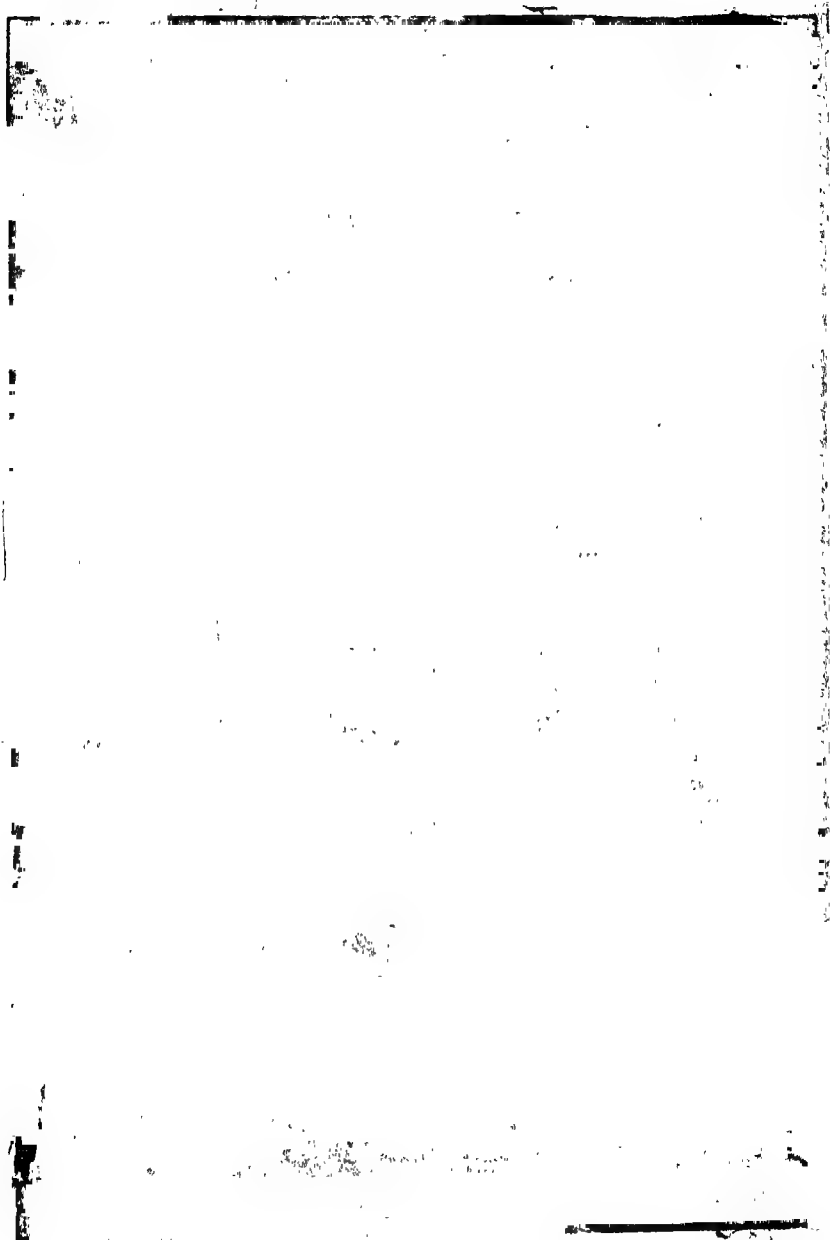
Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,

Faisalabad

Phone: 47623

سینکارا

صحت کا سرچشمہ ہر گھر کے لیے گھر بھر کے لیے

ہمدرد کا لصب العین تعمیر صحت ہے۔ بیمار لوگوں سے پاک تندرست معاشرے کے قیام کے لیے بکھڑے پیشہ اپنی مدد و جدوجہد جاری رکھی ہے۔ کچ بھی 'جیب' خزانے میں ہر دم کو آواز اور لہجہ میں آواز کی ہر لہجہ انسان کی قوت مدافعت

متاثر ہو رہی ہے اور زندگی کی تیز رفتاری کے سبب جسمانی توانائی میں کمی کی شکایت عام ہے۔ ہمدرد اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے توانائی کو دراصل کرنے کے لیے بنیادی معدنی مرکب سنکارا پیش کرتا ہے۔

سنکارا صحت بخشی محراب جڑی بوٹیوں اور منتخب معدنی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت موثر خزانہ معدنی مرکب ہے جو تیزی سے توانائی بحال کرتا ہے اور صحت برقرار رکھتا ہے۔

ہر گھر میں ہر کے لیے یہاں سید سنکارا بنائی و معدنی مرکب۔ ہر زندگی کو ایک دلنیز و معاف کرتا ہے

ہماری مطبوعات

قیمت	صفحہ		
۳ روپے	۲۷	امین جہن اسلامی	○ حمید الدین فراہی
۴۰ روپے	۸۹	جاوید احمد غامدی	○ سیاست و معیشت
۱۰ روپے	۳۳	جاوید احمد غامدی	○ پس چہ باید کرد (اردو)
۱۵ روپے	۶۴	جاوید احمد غامدی	○ پس چہ باید کرد (انگریزی)
۳ روپے	۲۰	جاوید احمد غامدی	○ ایمانیات
۳ روپے	۲۸	جاوید احمد غامدی	○ توحید و رسالت اور تصوف
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد غامدی	○ منشور اسلامی (اردو)
۳ روپے	۱۹	جاوید احمد غامدی	○ منشور اسلامی (انگریزی)
۳ روپے	۲۴	جاوید احمد غامدی	○ نبوت و رسالت
۳۰ روپے	۱۶۸	ڈاکٹر محمد فاروق خان	○ اسلامی انقلاب کی جدوجہد
۱۵ روپے	۶۸	معراج محمد	○ کتاب الطلاق
۳ روپے	۱۵	طالب مسن	○ حج اور اُس کی اہمیت
۳ روپے	۱۹	طالب مسن	○ سیاست کے اسلامی اصول
۳ روپے	۱۹	طالب مسن	○ تقویٰ کی حقیقت

زیر سرپرستی
جاوید احمد غامدی
مدیر
منیر احمد

اشراق

جلد ۷ شماره ۱۱
نومبر ۱۹۹۵ء
جمادی الاخریٰ ۱۴۱۶ھ

البيان

العصر، المیزہ [۱۰۴-۱۰۳] جاوید احمد غامدی : ۲

شذرات

فتنہ اور انقلاب عورت کی گواہی معراج محمد : ۴

فکر و نظر

ملتِ ابراہیمی کے ترکیبی عناصر محمد رضی لاہوری : ۱۰
نفاذ مشن کیا ہے ؟ ڈاکٹر محمد فاروق خان : ۳۱

اصلاح و دعوت

اسلام میں خاندانی نظام کا تصور منظور الحسن : ۴۶

یسٹون

سفرِ سوالات ساجد سعید، معراج محمد، طالب حسن : ۵۴

نائب مدیر
قدیر شہزاد
مدیر انتظامی
مشکیل الرحمن
مجلس تحریر

ڈاکٹر محمد فاروق خان
طالب حسن
ساجد سعید
شہزاد سلیم
ناور عقیل انصاری
غوثیہ احمد نسیم
خالد ظہیر
معراج محمد
محمد رفیع
نعیم احمد بلوچ
منظور الحسن

فی شماره : ۸ روپے

سالانہ : ۸۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک : ۴۵۰ روپے

بحری ڈاک : ۲۵۰ روپے

المورد

اولیٰ المربعین

۹۸ اے، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ۵۴۰۰۰ فون : ۵۶۴۱۵۶، ۵۶۴۱۵۷، ۵۶۴۱۵۸، ۵۶۴۱۵۹

مدیر مسئول : جاوید احمد غامدی ○ طابع : قومی پریس ، لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

العصر۔ الہمزۃ

[۱۰۳ - ۱۰۴]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو ام ہیں۔ پہلی سورہ خدا کے جس قانون مجازاً کو ثابت کرتی ہے، دوسری میں اُس کے حوالے سے قریش کی قیادت کو اُس کے انجام پر متنبہ کیا گیا ہے۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں ہی کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی سورتوں کی طرح، یہ بھی ام القرئی مکہ میں، ہجرت سے کچھ پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمامِ حجت ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ — العصر — کامرزی مضمون خدا کے اُس قانون مجازات کو ثابت کرنا ہے جس کے مطابق، خدا کی عدالت، اب قریش کے لیے، اپنا فیصلہ صنادد کرنے والی تھی۔

دوسری سورہ — الہمزۃ — کامرزی مضمون، اسی قانون کے حوالے سے مال و دولت کے غرور میں مبتلا اور پیغمبر کے مقابلے میں سرکشی، تضحیک اور عیب چینی کے رویے پر مُصر، اُن کی قیادت کو اُس کے انجام سے خبردار کرنا ہے۔

—۱—

اللہ کے نام سے جو سرِ پاپِ رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
زمانہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ اہل، مگر وہ نہیں جو ایمان
لائے، اور انھوں نے نیک عمل کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت
قدی کی نصیحت کی۔ ۱-۳

—۲—

اللہ کے نام سے جو سرِ پاپِ رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
تباہی ہے، (ان میں سے) ہر اس شخص کے لیے جو (تم پر) اشارے کرتا ہے، (اے پیغمبر)،
انہیں عیب لگاتا ہے۔ یہ جس نے مال جمع کیا اور اُسے گن گن کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے
کہ اس کے مال نے اسے حیاتِ جاودا بخش دی ہے۔ ۱-۳
ہرگز نہیں، یہ اُس میں پھینکا جائے گا جو توڑ کر رکھ دے گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے
جو توڑ کر رکھ دے گی؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، جو دلوں تک پہنچے گی۔ اس میں یہ (سرکش) موندے
ہئے ہوں گے۔ اونچے ستونوں میں (جکڑ کر باندھے ہوئے)۔

۱۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ پورا زمانہ رسالت گواہی دیتا
ہے، جس میں رسولوں کی مخاطب قوموں کے لیے خدا کی عدالت اس زمین پر قائم رہی، اور کرشمہ قوموں کے
یہ اس کے فیصلے اسی دنیا میں صادر ہوئے۔
۲۔ یعنی یہ قریش مکہ۔

—فُورِکَیْدَ—

منشور انقلاب عورت کی گواہی

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

"اے ایمان والو، جب تم کسی معینہ دت کے لیے اعداد کا لین دین کرو، تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے مابین کوئی لکھنے والا، انصاف کے ساتھ اس کو لکھے۔ اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا، اس طرح وہ دوسروں کے لیے لکھنے کے کام آئے۔ اور اس دستاویز کو وہ لکھوائے، جس پر حق عائد ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ سے، جو اس کا رب ہے، ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، نادان یا ضعیف ہو یا لکھنا نہ سکتا ہو، تو اس کا ولی، انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور اس پر اپنے لوگوں میں سے دوسروں کو گواہ ٹھہراؤ، اگر دوسروں ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی۔ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ دو عورتیں اس لیے کہ ایک الجھے گی، تو دوسری یاد دلانے گی۔ اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ اور قرض، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک کے لیے اس کو لکھنے میں تساہل نہ ہو۔ یہ ہدایات اللہ کے نزدیک، زیادہ قرین عدل، گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شہادت میں نہ پڑو۔" (البقرہ ۲: ۲۸۲)

اس آیت کی بنیاد پر ہمارے اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں سے متعلق خاص معاملات کے سوا، دوسرے حقوق کے مقدمات میں، عورت کی گواہی صرف اس صورت میں جائز ہے، جب کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں گواہی دیں اور ان کے ساتھ، گواہ کی حیثیت سے، کوئی مرد بھی، بہر حال، شریک ہو۔ جہاں تک حدود کے مقدمات کا تعلق ہے، تو اس میں جہور فقہاء کے نزدیک، ایک عورت کی گواہی کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ، ایک گروہ کے نزدیک، اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی مرد بھی، گواہ کی حیثیت سے موجود ہو، تو آیت کے ظاہری مفہوم کی بنا پر ان کی شہادت تمام معاملات میں قبول کی جائے گی۔

ہمارے نزدیک، عورت کی گواہی کے معاملے میں، فقہا کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شہادت میں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک 'واقعاتی شہادت'، اور دوسری 'دستاویزی شہادت'۔ یہاں 'واقعاتی شہادت' سے ہماری مراد وہ گواہی ہے جو کسی واقعے پر لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو دو تین یا دس بیس افراد، گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہوتے اور اس قاتل کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح، باقی تمام جرائم کے معاملے میں بھی، جو گواہی لی جاتی ہے، وہ ہماری اصطلاح کے مطابق 'واقعاتی شہادت' ہوگی۔ اس کے برخلاف، ہم جب کوئی دستاویز لکھتے ہیں اور اس دستاویز پر چند افراد کو گواہ بنالیتے ہیں تو ہماری اصطلاح میں یہ 'دستاویزی شہادت' ہوگی۔ مثال کے طور پر مکان فروخت کرتے یا کرایہ پر دیتے وقت ہم انتقال نامہ یا کرایہ نامہ لکھتے اور اس پر عموماً دو افراد کو گواہ بنالیتے ہیں، تو یہ دستاویزی شہادت ہوگی۔

غور کیجیے، تو ان دونوں شہادتوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دستاویزی شہادت میں گواہوں کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، جبکہ 'واقعاتی شہادت' میں، گواہوں کے انتخاب کے معاملے میں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں کسی بھی شخص کا موقع پر موجود ہونا، بہر حال، ایک ناگمانی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک دستاویز لکھتے وقت، ہم جسے چاہیں، اس پر گواہ بنالیں، مگر زنا، چوری، قتل، ڈاکا اور اس طرح کے دوسرے جرائم میں جو شخص بھی موقع پر موجود ہوگا، وہی گواہ قرار پائے گا۔ شہادت کی ان دونوں صورتوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری پر قیاس کرنا، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

چنانچہ اس کے نتیجے میں، کوئی قانون چاہے تو دستاویزی شہادتوں کے بارے میں یہ شرط تو لگا سکتا ہے کہ ان پر کسی بالغ مرد یا عورت ہی کی گواہی ثبت کی جائے، مگر، ظاہر ہے، 'واقعاتی شہادتوں' کے بارے میں، اس طرح کی کوئی شرط لگانا ایک نامعقول بات ہوگی۔

قرآن مجید کی آیت زیر بحث کو پڑھیے، تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت دستاویزی شہادتوں کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا 'واقعاتی شہادت' کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جیسا کہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں، ان دونوں قسموں کی شہادتوں میں ایسا بنیادی فرق ہے کہ ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس وجہ سے، یہ کہنا بھی، ہرگز صحیح نہیں ہوگا کہ چونکہ قرآن مجید نے دستاویزی شہادتوں کے معاملے میں، یہ صورت رواج کی ہے، لہذا 'واقعاتی شہادتوں' میں بھی یہی صورت ہونی چاہیے۔

اس معاملے میں، دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ، موقع محل اور اسلوب بیان پر غور کیجیے، تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس آیت کا قانون و عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں قرض کا لین دین کرنے والوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے وقت انہیں لکھ لیا کریں، اور ان پر پسندیدہ اخلاق کے حامل، ثقہ، معتبر اور ایمان دار لوگوں کو گواہ بنالیا کریں، تاکہ نہ قرض دینے والے کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے اور نہ لینے والے کو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معاشرتی ہدایت ہے، جس کی پابندی، اگر لوگ کریں گے، تو یہ چیز ان کے لیے نزاعات سے بچاؤ کا باعث بنے گی۔ لوگوں کو اپنی صلاح و فلاح کے لیے اس کا اہتمام، بہر حال، کرنا چاہیے۔ لیکن، یہ بات واضح رہی چاہیے کہ معاشرہ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ کوئی نصاب شہادت، یعنی مقدمہ ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی تعداد کی تعیین نہیں ہے۔ اس آیت میں عدالت کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ جب قرض کے لین دین کا کوئی نزاع آئے تو اس میں دوسروں کی گواہی طلب کرو، اور اگر دوسرے ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں سہی چنانچہ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ قرض کے معاملے میں، کسی نزاع کا مقدمہ اسی صورت میں ثابت ہو گا جب کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، اس کے بارے میں، گواہی دینے کے لیے آئیں۔ آیت کے الفاظ، 'یہ ہدایات اللہ کے نزدیک، زیادہ قرین عدل، گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شہادت میں نہ پڑو' سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ کوئی قانونی معاملہ نہیں، بلکہ نزاعات سے محفوظ رہنے کے لیے ایک معاشرتی ہدایت ہے۔

اس آیت کے بارے میں ابن کثیر اور ابن قیم رحمہما اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ہدایت کی ہے کہ جب وہ آپس میں ایک معین مدت تک کے لیے کوئی مالی معاملہ کریں تو اسے لکھ لیا کریں، تاکہ مال کی مقدار اور لوٹانے کے وقت کی حفاظت ہو سکے اور اس معاملے کی گواہی صحیح رہے۔“

ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کے متعلق 'اعلام الموقعین' میں لکھا ہے :

”یہ گواہی کا بار اٹھانے اور اس میں مضبوطی کے متعلق ہے، جس کے ذریعے سے کوئی صاحب مال اپنے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ عدالت کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق

نہیں ہے۔ چنانچہ، یہ اور چیز ہے، اور وہ اور“ (ج ۱، ص ۹۱)

چنانچہ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اپنے لین دین کے معاملات میں ان ہدایات کا خیال رکھیں

گئے، تو یہ ان کے لیے غیر درست ہی کا باعث ہو گا اور فریقین نہ صرف نقصان اٹھانے سے محفوظ رہیں گے، بلکہ عند اللہ اپنا اجر بھی محفوظ پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ہدایات کا خیال نہیں رکھتا، تو اس سے اگرچہ عدالت کو صحیح فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، مگر بہر حال مقدمہ اپنے طریقے پر چلے گا اور قاضی اپنے اطمینان پر فیصلہ بھی سنائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر فریقین اپنے معاملے کو، قرآن مجید کی ہدایت کے برخلاف، تحریر ہی نہیں کرتے اور جھگڑے کی صورت میں، عدالت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، تو ظاہر ہے، صرف اس بنیاد پر کہ معاملہ تحریر نہیں کیا گیا، مقدمہ خارج نہیں کر دیا جائے گا۔ دوسرے آثار و شواہد اور قرائن کی بنیاد پر جس فیصلے پر عدالت مطمئن ہو جائے گی، وہ سنا دے گی۔ اسی طرح، اس معاملے کی گواہ اگر صرف ایک عورت ہی ہے اور وہ بغیر الجبے عدالت میں گواہی دیتی اور قاضی کو مطمئن کر دیتی ہے، تو کیا محض اس بنیاد پر اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی کہ وہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور عورت یا مرد گواہی کے لیے موجود نہیں؟ اس کے برعکس، مرد اگر اپنی گواہی میں الجبہ جائیں اور عدالت کو مطمئن نہ کر سکیں، تو کیا محض اس بنیاد پر ان کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ مرد ہیں؟

آیہ زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ہدایات اس وجہ سے دی ہیں، تاکہ اس طرح کے معاملات میں ہم شبہات میں نہ پڑیں۔ چنانچہ، کسی موقع پر اگر ان ہدایات کا خیال نہیں رکھا جاتا مگر اس کے باوجود کسی اور ذریعے سے عدالت حتمی فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ان ہدایات کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگرچہ ان ہدایات کا خیال رکھنے سے عدالت کے لیے صحیح فیصلہ کرنا بہت آسان اور کافی حد تک یقینی ہو جاتا۔

ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت پر نظر ڈالیے، تو اس کے متعلقہ حصے کا سادہ مفہوم یوں بیان کیا جاسکتا ہے: 'اے ایمان والو، جب تم کسی معین مدت کے لیے قرض کے لین دین کا کوئی معاملہ کرو، تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اسے لکھ لیا کرو، اور اس تحریر پر دو افراد کی گواہی لے لیا کرو۔ چونکہ گواہوں کا انتخاب تمہارے اختیار میں ہے، اس لیے مردوں ہی کو گواہ بناؤ، تاکہ بات اگر عدالت تک پہنچ جائے، تو خواہ مخواہ جوتیمیں اس مصیبت میں نہ پھنسیں۔ اور اگر دوسرے ہوں تو ایک مرد کی جگہ دو عورتیں گواہ کے طور پر رکھ لو، تاکہ خانہ و عورت، عدالت کے اجنبی ماحول سے گھبرا کر الجھ جائے تو دوسری اس کا سہارا بنے اور اسے یاد دلادے!'

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کی بنیاد پر نہیں کہا جاسکتا کہ اسلامی قانون میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ آیت دستاویزی شہادت ہی سے متعلق ہے۔ اتفاقی

شہادت کا اس بحیث سے نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ واقعی شہادت کے احکام، و ستادیزی شہادت کے احکام پر قیاس ہی کیے جاسکتے ہیں۔ مزید برآں، ایہ ذریعہ بحث کے احکام کی حیثیت، ایک معاشرتی ہدایت ہی کی ہے جس کا قانون و عدالت سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کی گواہی کے معاملے میں، فقہانے اپنے نقطہ نظر کی بنیاد جس مقدمے پر رکھی ہے، وہی دراصل صحیح نہیں ہے۔

چنانچہ ہمارے نزدیک، حدود و تعزیرات، قصاص و دیت، مالی حقوق، نکاح و طلاق، غرض کہ تمام معاملات میں یہ قاضی کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے، اور کس کی نہیں کرتا۔ اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ عورت، اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر، واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے، تو اسے جھڑ، اس وجہ سے رد نہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مرد موجود نہیں ہے، اور مرد کی گواہی میں اگر اضطراب و ابہام ہے، تو اسے جھڑ اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے۔ عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن و حالات کی بنا پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے، تو وہ، لامحالہ اسے ثابت قرار دے گی۔ اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوتی، تو اسے یہ حق، بے شک حاصل ہے کہ وہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے۔

لے اس مسئلے پر مزید تفصیل کے لیے دیکھیے 'عورت کی گواہی'، ماہنامہ 'اشراق'، دسمبر ۱۹۹۶ء۔

ہماری نئی مطبوعات

۲۰ روپے

جاوید احمد غامدی

حدود و تعزیرات

۱۰ روپے

جاوید احمد غامدی

دین کا صحیح تصور

المورد، ادارہ علم و تحقیق، ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن لاہور

”اسلام ان عناصر کو ٹھیک ٹھیک وہی حیثیت دیتا ہے جو انہیں ملتِ ابراہیمی میں حاصل تھی۔ اس حیثیت سے اسلام، بعینہ اُنہی ارکان و عناصر پر قیام رکھتا ہے جو ملتِ ابراہیمی میں پائے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملتِ ابراہیمی کی تجدید کریں اور اہل کتاب کو (جنہوں نے اسے ترک کر کے، خواہشتِ نفس کی پیروی شروع کر دی تھی) اس کی اتباع کی دعوت دیں۔ چنانچہ، قرآن نے اہل کتاب (جو توحیف شدہ یہودیت اور نصرا نیت کو ہدایت کا ضامن قرار دیتے تھے) کی تردید کی تھی کہ وہ، ملتِ ابراہیمی کی اتباع کو موجبِ ہدایت قرار دیا۔“

فکر و نظر

ملتِ ابراہیمی کے ترکیبی عناصر

قرآن کریم کے اولین مخاطب مشرکین عرب، یہود اور نصاریٰ تھے اور تینوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا انتساب کرتے تھے، خود کو ان کے طریقہ و مسلک کا پیرو بتلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مذہب بعینہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا، لیکن قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کی تردید کی ہے۔ ان مذاہب میں شامل مشرکان اور باطل عقائد اور غیر الہی اجزا پر کاری ضرب لگانی ہے اور ان کے اس دعویٰ کا ابطال کیا ہے کہ وہ طریقہ ابراہیمی کے پیرو ہیں:

يَا هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُخٰذِلُوْنَ فِيْهِ	۱۰ اے اہل کتاب تم ابراہیم (کے دین) کے
اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اَنْزَلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلَ	بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو یہ تورات اور
اِلَّا مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۵۰ مَا كَانَ	انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں،
اِبْرٰهِيْمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ	پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ... ابراہیم
حَنِيفًا مِّنْهُمْ وَمَا كَانَ مِنَ	یہودی تھا، عیسائی، بلکہ وہ تو مسلمِ حنیف تھا
الْمُشْرِكِيْنَ ۝۵۱ (آل عمران ۳: ۶۵-۶۶)	اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

قرآن کتاب ہے کہ توریت و انجیل تحریف کا شکار ہو چکی ہیں اور یہود و نصاریٰ نے خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتے ہوئے خدائی تعلیمات میں اپنی طرف سے بدلے بنیاد اور باطل چیزیں شامل کر لی ہیں اس لیے اب ہدایتِ یہودیت سے حاصل ہو سکتی ہے نہ عیسائیت سے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملتِ ابراہیمی کی طرف رجوع کیا جائے اور صرف اسی کی پیروی کی جائے:

وَقَالُوا كُنُوْا هٰؤُلَاءِ اَوْ نَصْرٰى	۱۰ یہودی کہتے ہیں، یہودی ہو تو راہِ راست
تَهْتَدُوْا، فَتَلَبَّسْ بِلِ مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ	پانے لگے۔ عیسائی کہتے ہیں: عیسائی ہو تو ہدایت
حَنِيفًا وَمَا كَانَ	ملے گی۔ ان سے کہہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر

مِنْ الشِّرْكَيْنِ (البقرہ ۲: ۱۳۵) قسٹ ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرکوں

میں سے نہ تھا۔

فُلْ صَدَقَ اللَّهُ، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ
ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ
مِنْ الشِّرْكَيْنِ۔

”کو، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے
تم کو، ابراہیم صنیف کی ملت کی پیروی کرنی
چاہیے اور ابراہیم مشرک کرنے والوں میں

(آل عمران ۲: ۹۵) سے نہ تھا۔

قرآن کی اس دعوت کی معنویت اس وقت اور بھی آشکارا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود نصاریٰ اور مشرکین عرب تینوں اپنا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ قرآن انہیں کسی غیر معروف اور اجنبی چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ انہیں خود ان کے جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لیے عقل و منطق کا عین تقاضا ہے کہ ملت ابراہیمی کی بے چوں و چرا پیروی کی جائے اور جن چیزوں کا بعد میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے انہیں مذہب میں شامل کر لیا گیا ہے انہیں ترک کر دیا جائے۔

پیش نظر مقالہ میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملت ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اہم اور بنیادی عناصر کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اصولی تعلیمات کیا تھیں؟ اور ملت ابراہیمی کی اتباع سے مراد کن چیزوں کی اتباع ہے؟ چونکہ قرآن نے یہود و نصاریٰ کو بھی قسٹ ابراہیمی کی اتباع کی دعوت دی ہے، اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ قسٹ ابراہیمی کے عناصر کی تحقیق کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کے بھی حوالے دیے جائیں تاکہ ان پر اتمام محبت ہو سکے۔

ملت کا مفہوم

ملت میں ملت، سنت اور طریقہ کے معنی ہیں آتا ہے۔ لسان العرب میں ہے :

وقال ابو اسحاق: الملة في اللغة

سنتهم وطريقهم۔

سنت اور طریقہ کے ہیں۔

قرآن اور حدیث میں ملت کا استعمال اصولی طور پر دین کے معنی میں ہوا ہے۔ خواہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہو، تعریف شدہ یا خود انسانوں کا وضع کردہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے دعوت پیش کی تو فرمایا:

اِنَّكَ كُنْتَ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ
 میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی ہے
 بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ
 جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار
 کرتے ہیں: (یسرہ: ۱۲، ۱۳)

انہوں نے توحید و آخرت کا انکار کرنے والوں کے مذہب کو ملت سے تعبیر کیا۔
 حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور برابر
 تو لے کر حکم دیا تو ان کی قوم نے خبردار کرتے ہوئے کہا:

لَتُغَيِّرَنَّ حَتَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا اَوْ لَتَنُوْذِرَنَّ
 فِيْ مِلَّتِنَا۔ (الاعراف: ۸۸)
 اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ
 ایمان لاتے ہیں، اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم
 لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔

اس کے جواب میں حضرت شعیب نے فرمایا:
 قَدْ اَفْتَرَيْنَا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا
 فِيْ مِلَّتِكُمْ۔ (الاعراف: ۸۹)
 ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہیں گئے
 اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں:

یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے مذہب کو ملت کہا اور خود حضرت شعیب
 نے بھی اسے باوجود یہ کہ وہ باطل بنیادوں پر قائم تھا، ملت سے تعبیر کیا۔
 ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں سے کہہ چکی تھیں:
 لَتُغَيِّرَنَّ حَتَّكَ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَنُوْذِرَنَّ
 فِيْ مِلَّتِنَا۔ (ابراہیم: ۱۲، ۱۳)
 ”تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ تمہیں
 اپنے ملک سے نکال دیں گے۔“

قرآن میں یہودیت اور نصاریت کے لیے بھی ملت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نبی آفرانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَلَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ
 وَلَا النَّصَارٰی حَتّٰی تَبْتَغِیَ
 مِلَّتَهُمْ۔ (البقرہ: ۱۲۰)
 ”یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ
 ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی
 اتباع نہ کرنے لگو۔“

اصحاب کہف کی قوم عیسائیت کی پیروی تھی۔ جب اصحاب کہف نے توحید کی صدا بلند کی
 اور حق کا اعلان کیا تو اس معاشرہ میں ان کا رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے ایک غار میں پناہ
 لینے کا منصوبہ بنایا اور آپس میں مشورہ کرتے ہوئے اس اندیشہ کا اظہار کیا:

اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْنَا فَنَرْجُوْكُمْ اَوْ لَيْسَ فَوْقَكُمْ
اگر کہیں ان لوگوں کا اتھ تم پر پڑ گیا تو
بس ننگ ماری کر ڈالیں گے یا چوڑ بڑی تھیں
اپنی قوت میں واپس لے جائیں گے:

جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صدا بلند کی تو آپ کی قوم نے بڑے ہی
اشکبار سے کہا تھا:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ
هٰذَا اِلَّا اَخْلَاقٌ (ص: ۳۸، ۴۰)
”یہ بات ہم نے داءِ قریب کی قوت میں کسی
سے نہیں سنی۔ یہ تو صرف ایک س گھڑت بات ہے“

اس آیت میں ’قوتِ آخرہ‘ سے کیا مراد ہے؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری
نے حضرت ابن عباس، قرطبی اور سدی سے نقل کیا ہے کہ ’قوتِ آخرہ‘ سے مراد نصرانیت
ہے جبکہ مجاہد اور قتادہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد قریش کا مذہب ہے۔ ہر حال دونوں میں
تولیف واقع ہو گئی تھی اور باطل عقائد و نظریات شامل ہو گئے تھے۔

اسی طرح قوت کا اطلاق اسلام پر بھی کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:
لا یتوارث اہل ملتین تلہ
”وہ شخص جو ایک ایک ملت کی پیروی کرنے والے
ہوں، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے“

دوسری حدیث سے اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا:
لا یرث المسلم الکافر ولا
الکافر المسلم تلہ
”مسلمان اور کافروں ایک دوسرے کے
وارث نہیں ہو سکتے“

معلوم ہوا کہ قوت کا اطلاق اسلام پر بھی ہوتا ہے اور غیر اسلام یعنی کفر پر بھی۔
اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
من حلف بملة غیر
الاسلام کاذبا متعمدا
فہو کما قال تلہ
”جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسری قوت
کی قسم کھائے اور جان بوجھ کر کذب بیانی کرے
تو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا“

اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوت کا اطلاق اسلام اور غیر اسلام دونوں پر ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے:

کل مولود یولد علی فطرة فہو علی هذه الملة تلہ
”ہر بچہ اسی قوت پر پیدا ہوتا ہے“

اس حدیث میں قسٹ سے مراد اسلام یعنی 'فطرت الہی' ہے۔
 قسٹ کا اطلاق ایک مذہب کے مختلف فرقوں پر بھی کیا گیا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ ابنہ
 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثلثین
 وسبعین ملۃ، وفتقری امتی علی
 ثلاث وسبعین ملۃ کالمہ فی النار
 الاملۃ واحدا، قالوا من
 ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ
 واصحابی بحکم
 'بنی اسرائیل بہتر قسٹوں میں بٹ گئے تھے،
 اور میری امت تیستر قسٹوں میں بٹ جائے گی،
 لیکن سوائے ایک قسٹ کے سب جہنمی ہوں گے۔
 صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول وہ کن
 سی قسٹ ہوگی؟ فرمایا: وہ جو میرے اور میرے
 اصحاب کے طریقے پر قائم ہوگی۔'

ایک دوسری روایت میں جسے ترمذی ہی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
 ہے، قسٹ کی جگہ فرقہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں قسٹ کا استعمال فرقہ
 کے معنی میں ہوا ہے۔

راغب اصفہانی نے لکھا ہے:

السلۃ (کالدین) وهو اسم لما
 شرع اللہ تعالیٰ لمبادہ علی لسان
 الانبیاء لیستوصلوا بہ الی
 جوار اللہ فی
 'دین کی طرح قسٹ بھی اس دستور الہی کا نام
 جو اللہ اپنے بندوں کے لیے جاری فرماتا ہے تاکہ
 اس پر عمل کرنا ان کو قرب خداوندی حاصل کر سکے اور
 یہ دستور انسانی وسائل کے بندوں تک پہنچتا ہے۔'

امام راغب کا یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ قسٹ کا اطلاق اطلاق
 مذہب پر بھی ہوتا ہے۔ ان کے اس قول کی تاویل مصنف لغات القرآن نے یہ کی ہے:
 "شاید راغب کی مراد یہ ہو کہ قسٹ اصل میں تو دستور الہی ہی کا نام ہے جو انبیاء کی معرفت پہنچا
 جاتا ہے، لیکن اگر انسانی داغ بھی اس میں غور و برد کر لیں اور جگھا دیں تب بھی بطور مجاز اس
 پر لفظ قسٹ کا اطلاق ہو جاتا ہے کیونکہ غور و برد کرنے والوں کے دعوئ میں تو شکستہ بریدہ دین
 یا دستور بھی اللہ کا بھیجا ہوا دین ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب"

راغب اصفہانی نے قسٹ اور دین کا فرق بتلاتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"لفظ قسٹ کی اضافت صرف کسی نبی کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی

ہے اور نہ نبی کی امت کے کسی فرد کی طرف ﷺ
 یہ بات بھی صحیح نہیں اس لیے کہ پیچھے ذکر کی ہوئی متعدد آیات میں قلت کی اضافت غیر انبیا
 کی طرف موجود ہے بشور حدیث ہے کہ جناب ابوطالب کے مرض الوفا میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں مشورہ سرور ان مکہ الہمل عبد اللہ بن ابی اور امیہ بن مغیرہ
 وغیرہ موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا: اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ
 کی بارگاہ میں آپ کے لیے محتاج نہ کر سکوں۔ ان دونوں نے کہا: اتغیب عن ملة عبد المطلب بہ
 کیا آپ عبد المطلب کی قلت سے روگردانی اختیار کریں گے؟ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 انھیں بار بار لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے اور وہ دونوں اس سے روکنے کی کوششیں کرتے رہے
 یہاں تک کہ جو آخری جلد ابوطالب کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا: علی ملة عبد المطلب میں عبد المطلب
 کی قلت پر ہوں اس حدیث میں بھی قلت کی اضافت غیر نبی کی طرف کی گئی ہے۔

راغب کے اس قول کی تاویل بھی مصنف لغات القرآن نے یہ کی ہے کہ:
 "لفظ قلت کی انبیا کے ساتھ تخصیص بھی امام کے اس نظریہ پر مبنی ہے کہ قلت صرف بتورہ
 الہی کا نام ہے جو انبیا کی معرفت بھیجا جاتا ہے روز غیر انبیا کی طرف انصاف عہد سورہ یوسف آیت ۲۴
 میں موجود ہے۔" ﷺ

راغب اصغمانی نے قلت کے اشتقاق کی طرف یوں اشارہ کیا ہے:

واصل الملة من املت	"قلت کی اصل املت الکتاب سے ہے جس
الکتاب، قال تعالیٰ (فلیمل	کے معنی میں تحریر لکھو انا ارشاد باری ہے لکھو
الذی علیہ . فان کان	وہ شخص جس پر آتا ہے یعنی قرض لینے والا
الذی علیہ الحق سفیحا اوضیفا	۔۔۔ لیکن اگر قرض لینے والا نادان یا ضعیف ہو
اولا یتسطیع ان یمل فلیمل	یا کمواز سکتا ہو تو اس کا دلی انصاف کے ساتھ
ولیمہ، وتقال الملة اعتبارا	لکھواتے اور قلت اس چیز کے اعتبار سے کہا
بالشی الذی شرعه اللہ ﷻ	جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔
لسان العرب میں ہے:	

السلة: الدین لسلۃ الاسلام	"قلت سے مراد دین ہے، سلة اسلام"
والنصرانیۃ والیہودیۃ، وقیل	نصرانیت اور یہودیت۔ یہ بھی کہا گیا ہے

ہی معظمہ للہین وجملۃ مایحییٰ
کہ اس سے مراد دین کا بڑا احقر اور پیغمبروں
کی کوئی ہوتی تعلیمات ہیں۔

اگرچہ بعض احادیث میں ملت کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی کی گئی ہے لیکن قرآن نے انبیاء میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اس نے ملت ابراہیمی کو سچا دین قرار دیا ہے (الانعام ۶: ۱۶۱) لوگوں کو اس کی اتباع کی دعوت دی ہے (آل عمران ۱۳: ۱۹۵) آج ۱۲۲۸ھ کی اتباع کرنے والوں کو بہترین دین کا پیرو (النساء ۴: ۱۱۵) اور اس سے اعراض کرنے والے کو بیوقوف اور نادان قرار دیا ہے (البقرہ ۲: ۱۳۰) حضرت یوسف اپنے آبا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی ملت کی اتباع پر فخر کرتے ہیں (یوسف ۱۲: ۳۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے (نمل ۲۱: ۱۲۳)

ملت ابراہیمی کے بنیادی عناصر

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی۔ قرآن نے صحیفہ ابراہیم کا ذکر سورہ نجم اور سورہ اعلیٰ میں کیا ہے اور اس کی بعض تعلیمات کا حوالہ دیا ہے۔ آج اگر صحیفہ ابراہیم اس دنیا میں موجود ہوتے چلے تو وہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی ملت کے عناصر جاننے کا بہترین ذریعہ ہوتے، لیکن چونکہ وہ زمانے کے ہاتھوں نابود ہو چکے ہیں، اس لیے ملت ابراہیمی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ صرف کتب مقدسہ ہیں۔ تورات کی کتاب پیدائش میں حضرت ابراہیم کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے۔ اس کی دوسری کتابوں اور اناجیل میں بھی آپ کے بارے میں بعض اشارات ملتے ہیں، لیکن تورات و انجیل میں تحریف اب پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے اور خود اہل کتاب اس کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ پھر بھی بہت سی باتیں ان میں حقیقت سے قریب مل جاتی ہیں، جن کی قرآن سے بھی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی تعلیمات اور آپ کی ملت کے عناصر جاننے کا سب سے مستند ذریعہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ قرآن نے آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کی تعلیمات کا مفصل تذکرہ کیا ہے صحیفہ ابراہیم کے حوالے دیے ہیں اور ملت ابراہیمی کے ارکان و عناصر کی طرف اشارات کیے ہیں۔ ذیل میں ہم تورات، انجیل اور قرآن کے حوالوں کی روشنی میں ملت ابراہیمی کے عناصر جاننے اور ان کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔

۱۔ توحید

حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کا نمایاں ترین وصف وحدانیت خداوندی پر ایمان ہے۔ آپ نے ایسے معاشرہ میں پرورش پائی جو کفر و شرک اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف آپ کا معاشرہ ہی نہیں، بلکہ تقریباً پوری دنیا شرک کی لمبیٹ میں تھی، ابل، شام اور مصر ہر جگہ اصنام پرستی زوروں پر تھی۔ خدائی کو سیکڑوں ہزاروں اصنام و اوثان میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ نہ صرف بت پرست تھا، بلکہ اسے پروہت کا منصب بھی حاصل تھا۔ توریت، انجیل اور قرآن سب اس پر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت سازی کرتا تھا اور اسے سوسائٹی میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ توریت میں ہے:

”خداوند اسرائیل کا خداؤں فرماتا ہے کہ تمہارے آباؤں ابرام اور نمرود کا باپ تارح وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ انجیل بڑا باس میں ہے:

”ابرام کا باپ بت ساز تھا جو مجھ ٹھے خدا بناتا اور پوجتا تھا۔“
 ”ہمارے باپ ابراہام کا باپ بے دین تھا کیوں کہ وہ باطل خدا بناتا اور پوجتا تھا۔“
 قرآن کہتا ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَ ”ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس
 اسْتَخَذَ أَصْنَامًا مِّنَ اللَّهَةِ۔ نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا: کیا تو بتوں
 کو خدا بناتا ہے؟“ (الانعام: ۶: ۷۴)

بت پرستی کے اس ماحول کے باوجود جس میں حضرت ابراہیمؑ گھرے ہوئے تھے، آپ نے فطرتِ سلیم سے کام لیتے ہوئے معرفتِ الہی حاصل کی۔ بت پرستی کا انکار کیا، شرک سے بارت ظاہر کی اور بجا بگِ دل خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ”میں نے تو یکسو ہو کر پناہ رخ اس ہستی
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والا
 میں سے نہیں ہوں۔“ (الانعام: ۶: ۷۹)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے اپنے باپ، خاندان اور قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ انھیں شرک اور بت پرستی سے روکا۔ مختلف طریقوں سے انھیں سمجھانے کی کوشش کی، شرک کے معایب و نقائص اور ہرے نتائج بیان کیے اور صرف خدا سے واحد کی عبادت کی طرف بلایا۔ قرآن نے مختلف سورتوں میں، کہیں تفصیل اور کہیں مختصار سے، آپ کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے:

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ تَبَآئِبَ الْوَرَاءِ ۚ
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
مَا تَعْبُدُونَ ۚ قَالُوا نَعْبُدُ آبَاءَنَا
مَنْظُلًّا لَّهُمْ شُرُكٌ ۖ قَالَ
هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۚ
أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَبْصُرُونَ ۚ قَالُوا
بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۚ
قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ
أَتَسْتَعِينُونَ آبَاءَكُمْ فَأَقْدَمُونَ ۚ
فَأَنذَرْتُمْ عَذَابِي ۖ وَالْأَرْبَابَ الْعَالِينَ ۚ
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۚ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۚ
وَإِذَا امْرَأَتِي فَهُوَ كَاشِفُ الْعَيْنِ ۚ
وَالَّذِي نُبَشِّرُنِي بِنَحْسٍ مُّجِينِ ۚ
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۚ

(الشعراء-۶۹:۷۶-۸۲)

”اور انھیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پرستہ ہو؟ انھوں نے جواب دیا: کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انھی کی خدمت میں گئے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا: کیا یہ تمھاری سنتے ہیں جب تم انھیں پکارتے ہو؟ یا یہ تمھیں کچھ نفع! نقصان پہنچاتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا: کبھی تم نے دیکھیں کھول کر، ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کی بندگی تم ادھر ادھر سے پھیلے باپ دادا بجالاتے رہے؟ میرے تو رب دشمن ہیں، بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ جو مجھے کھانا اور پلانا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جو مجھے موت دے گا وہی دوبارہ مجھ کو زندگی بخئے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزِ جزا میں وہ میری نجات دہانہ ہوگا۔“

یہی نہیں بلکہ ایک موقع پر بت خانہ کے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے قوم کے سامنے اٹھا کر ان کی بے بضاعتی ثابت کر دی اور ان پر حجت تمام کر دی۔ بعد میں جب قوم نے آپ کا رہنا دیکھ کر دیا تو حکم الہی سے ہجرت کر کے آپ جہاں جہاں بھی گئے وہاں لوگوں کو خدا سے واحد کی طرف دعوت دی اور آخر میں جب بے آب و گیاہ وادی میں پہنچے تو وہاں خدا سے واحد کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھائی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شرک سے دور رہو اور خانہ کعبہ کی تعمیر توحید کے مرکز کی حیثیت سے کرو:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَعَلَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْخَلْقِ
الْعَالَمِينَ وَالرَّكْعَ السُّجُودِ
”یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے
اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی اس بات
کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و
رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو:“
(الحج ۲۲: ۲۶)

حضرت ابراہیم توحید پرستی سختی سے قائم تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے شریک کو گوارہ اُن بنانے اور وہاں پھلوں کی بہتات کرنے کی دعا کی تو ساتھ ہی یہی فرمایا کہ اپنی نعمتوں سے صرف ان لوگوں کو نواز جو تم پر ایمان لائیں،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الشَّعِيرَاتِ مِنَ الْأَمْنِ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ (البقرہ ۲: ۱۲۶)

”یاد کرو اس وقت کہ جب ابراہیم نے دعا
کی: اے میرے رب! اس شہر کو امن کا شہر
بنادے اور اس کے باشندوں میں
سے جو اللہ اور آخرت کو مانیں، انھیں قسم

کے پھلوں کا رزق دے۔“

قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی صفت ایمان کو واضح کرنے کے لیے متعدد الفاظ اور تعبیریں استعمال کی ہیں۔ ایک جگہ ہے:

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (المائدہ ۳۴: ۱۱۱)

”یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔“

دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ
قَبْلُ۔ (الانبیاء ۲۱: ۵۱)

”اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس
کی ہوش مندی بخشی تھی۔“

ایک بگڑا قرآن آپ کو قلوبِ سلیم کا حامل قرار دیتا ہے:

وَأَنْ مِنْ شَيْئِهِ لَا بُرَآءِيَةَ إِلَّا الَّذِينَ
جَاءُوا رَبَّهُ بِقُلُوبٍ مَبْغُضٍ
اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم
حقاً محبوب وہ اپنے رب کے حضور قلوبِ سلیم
لے کر آیا: (صحافات ۸۳، ۸۴)

ابن عباس، مجاہد، محمد بن سیرین وغیرہ نے سلیم کا مطلب شرک سے محفوظ بتوایا ہے۔ قرآن نے
آپ کی ایک صفت 'ضیف' کا متعدد مقامات پر تذکرہ کیا ہے:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
بلے ٹھک ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری
امت تھا، اللہ کا طبع فرمان اور کیسو۔ وہ
کبھی مشرک نہ تھا: (انفل ۱۱۶، ۱۱۷)

كَانَ حَنِيفًا مِّنْ قَبْلُ ۖ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران ۶۷، ۶۸)
”وہ تو ایک سلیم ضیف تھا اور وہ ہرگز مشرکوں
میں سے نہ تھا“

ضیف اور اہل اس شخص کو کہتے ہیں جو شرک سے بالقصد اعراض کر کے اور اسے علی وجہ
البعیت ترک کر کے حق کی طرف رجوع کرے اس طور پر کہ اسے کوئی چیز حق قبول کرنے سے باز نہ رکھ
سکے بلکہ اس کا استعمال شرک کے بالقابل ہو رہے چنانچہ قرآن نے جہاں جہاں ضیف کا لفظ استعمال
کیا ہے وہاں اس کے ساتھ شرک کی نفی ضرور کی ہے۔ قرآن نے صحابہ ابراہیمی کا جو حوالہ دیا ہے اس
میں بھی توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں ہے:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتِ وَالَّتِیْ سَمَّیْنَ فَتُحْفِنَ مَوْسٰی
وَإِبْرَٰهٖمَ الذَّعٰی وَنُوحِیْ
..... وَإِنَّهُ هُوَ أَصْحٰبُكَ وَآبُكَ
وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْیَا، وَ
أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ
وَالْأُنثٰی، مِنْ نُّطْقَةٍ إِذْ أَتٰنِیْ،
وَأَنّٰی عَلَیْهِ النَّفْثَةُ الْاُخْرٰی
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنٰی وَأَقْنٰی، وَأَنَّهُ
هُوَ رَبُّ السَّعٰوِیْ
کیا اے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو
موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں
میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق
ادا کر دیا یہ کہ اسی نے ہنایا اور ہی
نے روایا اور یہ کہ اسی نے سرت دی او
اسی نے خدگی بخشی اور یہ کہ اسی نے نر
اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک بوند سے جب
وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی
بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے اور یہ کہ اس نے

(۲۹:۵۳) خفی کیا اور جانا ڈھنسی اور یہ کوئی شعر ہی کا لفظ:

ملتِ ابراہیمی میں توحید کی اہمیت اور اس کے اعلیٰ مقام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کے سامنے جب حق کی دعوت پیش کی تو شرک کے معائب اور نقائص بیان کرتے ہوئے اس کے بالمقابل ملتِ ابراہیمی کا حوالہ دیا اور عقلی انداز میں ان کے سامنے عقیدہ توحید پیش کیا:

”میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ وحیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ لیے زنداں کے ساتھیوں تم خود ہی سوچ کر بہت سے متعرق رب بہتوی یادہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کس چند نام میں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سزا نازل نہیں کی۔ فرماں روا فی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خدا اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

(یوسف ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۰)

توریت میں بھی حضرت ابراہیم کے ایمان کی تصدیق کی گئی ہے۔ کتاب پیدائش میں ہے:

”اور وہ خدا پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔“

انجیل میں بھی اس جملہ کو متعدد مقامات پر دہرایا گیا ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے۔
اگرچہ ان مقامات پر ایمان کو شریعت کے بالمقابل ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا
(ہے) مثلاً ایک جگہ ہے:

”ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس بچہ چلا گیا جسے یراث
میں لینے والا تھا۔۔۔۔ ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر
بردو باطن اختیار کی کہ گویا، ”غیر ملک ہے۔۔۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے
وقت ضماق کو نذر کرنا مانگا“

۲۔ رسالت

حضرت ابراہیم کی تعلیمات میں رسالت کا بہت واضح تصور موجود ہے۔ آپ اپنے باپ
اور قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوتا ہے۔ اسے کچھ خصوصی
علم سے نوازا جاتا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہدایت فیض یاب
ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نبی لے کر آئے، انھیں مت بول
کر کہے ان پر عمل کیا جائے اور نبی کی پیروی کی جائے۔ آپ نے بعثت کے بعد جب اپنے
باپ کو راہ حق کی دعوت دی اور اس کے سامنے بت پرستی کے نقائص و معائب واضح کیے
تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاؤُ بِمِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ

يَا نَاكَ فَاَسْمَعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا.

(مریم: ۱۹، ۴۳)

نبی جب دعوت دیتا ہے اور مخاطبین کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو وہ اپنی دعوت پر
گواہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے جس نے
سب کو پیدا کیا ہے اور جسے پروردی بہم پہنچا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم کو توحید
کی دعوت دی اور بت پرستی پر کاری ضرب لگائی تو وہ بولکھلا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ابراہیم یہ کیسی
باتیں کر رہے ہیں؟ چنانچہ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بخیرہ باتیں ہیں یا محض کوئی کھیل
تلاش ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم نے جواب دیا:

قَالَ بَلْ تَكْفُرُ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الَّذِي قَطَرْنَهُ وَأَنَا عَلَى
ذُلِّكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
”اس نے جواب دیا: نہیں بکرا فی الواقع تیرا
رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب
اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں
(الانبیاء۔ ۵۶:۶۱)

لیکن نبی کسی کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کا کام بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اس کے ذریعہ تبلیغ وحی کا جو فریضہ عائد کیا ہے اسے بے کم و کاست پہنچا دے۔ اب اگر کوئی
فحش ایمان لاتا ہے تو خود اسی کا فائدہ ہے اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی سزا اسی کو جھگڑنا
ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو جب توحید، عبادت الہی کے فائدے اور شرک اور بت پرستی
کے نقصانات بتلائے تو ساتھ ہی اس سے بھی خبردار کیا:

وَأِنْ تَكَذِّبُوا أَفْتَدِ كَذَّبَ أُمَمٌ قَبْلُكَ
فَبَلِّغْهُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ
الْمُبِينُ۔ (العنکبوت۔ ۱۸:۲۹)
”اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی
قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف بیان
پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

۳۔ آخرت

آخرت پر ایمان قلب ابراہیمی کے اہم عناصر میں سے ہے۔ عموماً اس کا ذکر دعوت ابراہیمی
میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ آتا ہے۔ بعثت کے بعد اپنے باپ کو دعوت دیتے
ہوئے انتہائی نرمی اور دل سوزی کے ساتھ جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ پر ایمان لانے اور انہیں
اس کا پیغمبر ماننے کی دعوت دی وہیں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي أَنَا اللَّهُ
مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔
”ایمان والو! مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگوں کے
عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے
ساتھی بن کر رہیں۔“ (مریم ۱۱۹:۴۵)

اپنے باپ اور اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے انہیں شرک کے انجام سے ڈراتے ہوئے،
فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے بت پرستی ترک نہ کی تو انہیں آخرت میں اپنے انجام سے ڈرنا چاہیئے
جب اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے گا اور عذاب میں مبتلا کرے گا:
إِذْ قَالَ لَا يَبُيْعُو قَوْمِيهِ مَسَاذًا
”جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم

تَتَجِدُونَهُ أَفْنَكَا الْهَمَّةِ دُونَ
اللّٰهُ تَوْبَةً وَلَوْ، فَمَا ظَنَنْتُمْ
رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

سے کہا: یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے
ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو
چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں

(الصافات: ۳۴، ۳۵، ۳۸)

اپنے عقیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ اور اس کی صفات پر ایمان کے ساتھ ساتھ
آخرت پر ایمان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں:

فَأَنَّهُمْ عِدُوِّيَ الْآرَبِ الْفَلَمِينِ
وَالَّذِي أَطْلَعُ أَنْ يُفْضِرَنِي
حَظِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ۔

میرے تو یہ سب دشمن ہیں، بجز ایک
رب العالمین کے.... جس سے میں
دکھتا ہوں کہ روزِ جزا میں وہ میری غلط

(الشعراء: ۲۷، ۷۷، ۸۲)

اپنی قوم کو بت پرستی کے انجام سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم
بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا
وَأُولَٰئِكَ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصْرٍ۔

تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر
جن کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ
بنالیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک
دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے
پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانا ہو

(العنکبوت: ۲۵)

مزید فرماتے ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
لَهُ ۥ إِلَٰهِيهِمْ يُرْجَعُونَ۔

”درحقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش
کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا
اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو
اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو یہی

(العنکبوت: ۲۹، ۱۷)

حضرت ابراہیمؑ نے جب بارگاہِ ایزدی میں دعا کی کہ اس بے آب و گیاہ وادی کو پُر آب
شہر بنادے اور یہاں رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرماتا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنی ان

نعتوں سے صرف انہی لوگوں کو بہرہ ور فرما جو تجھ پر ایمان لائیں اور ساتھ ہی آخرت پر ایمان رکھیں:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ
مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔
(البقرہ: ۲: ۱۲۶)

آخرت کا تصور صحفِ ابراہیمی کی ان تعلیمات میں بھی ملتا ہے جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے:
”مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی
ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں
میں بھی لکھی گئی تھی۔ ابراہیم اور موسیٰ کے
صحیفوں میں۔“
(الاعلیٰ: ۸۴: ۱۶-۱۹)

أَمْ لَمْ يَلْبَسْنَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ،
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ...
وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ...
وَأَن عَلَيْهِ النَّشَأُ الْآخِرَىٰ۔
(انجم: ۵۳: ۳۶-۴۷)

یہی نہیں بلکہ صحفِ ابراہیم میں تصورِ آخرت کے ساتھ جزا و سزا کی بھی صراحت ملتی ہے:
”اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں بے مگر وہ
جس کی اس نے سعی کی ہے اور یہ کہ اس کی
سعی عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کی پوری
جزا سے دی جائے گی۔“
(انجم: ۵۳: ۳۹-۴۱)

۴۔ اطاعت اور سرفرازی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی نگاہوں کے سامنے ہر خوبصورت معلوم ہوتا ہے

کہ آپ نے خود کو گمراہی سے طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے ارشادات و احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ قرآن کے ساتھ توریت میں بھی آپ کی اطاعت الہی کا بار اٹھ کر دیا گیا ہے۔

جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے وطن میں رہ کر دعوت دینے کا حکم دیا آپ سخت سے سخت حالات کی پروا کیے بغیر افریقہ دعوت ادا کرتے رہے۔ پھر جب اس نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اس حکم کے آگے بھی برسرِ تسلیم خم کر دیا، توریت میں ہے:

”خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتانے داروں کے بیچ سے ادا اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا، جو میں تجھے دکھاؤں گا۔۔۔۔۔ سو ابراہم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔“

انجیل برنابا میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کاهنوں سے فرمایا:

”میں تمہارے خلاف بھڑک کر کتا ہوں کہ تم شیطان کی اولاد ہو نہ کہ ابراہام کی جس نے خدا کی محبت میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گیا۔“

قرآن کہتا ہے:

وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف

(العنکبوت ۲۶:۲۹) ہجرت کرتا ہوں؛

خدا کے کہنے کے مطابق ”خدا کی محبت میں“ اور رب کی طرف ہجرت کے الفاظ سے آپ کی کامل اطاعت الہی کی پوری طرح وضاحت ہوتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کرتے ہوئے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو بلا ادنیٰ تاہل، اس پر بھی تیار ہو گئے اور ٹھیک ٹھیک اس کے حکم کے مطابق عمل کر دکھایا، توریت میں ہے:

”ابراہم نے اٹھ بڑا کر پھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے

اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہم، اے ابراہم، اس نے کہا: میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہتھکڑی لٹکے پر چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے؛

تو خدا سے ڈرتا ہے، کے الفاظ سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اطاعت و خود سپردگی پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ خود توریت نے اس واقعہ قربانی کو سرسمر اطاعت قرار دیا ہے:

”خداوند فرماتا ہے: چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے، دریغ نہ رکھا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔۔۔ کیونکہ تو نے میری بات مانی تھی۔“

قرآن کریم نے اس سلسلہ میں بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَبِیْنِ وَأَدْبِرَ ۖ
 أَن تَأْتِيَاهُمَا فَتُذَكِّرَهُمَا
 الرَّوْدِيَا إِنَّا كَذَّبُكَ يُجْنَى
 الْمُحْسِنِينَ۔

”آخر کو جب ان دونوں نے تسلیم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گر دیا اور ہم نے ندادی کر اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نہ بنی کرنے والوں کو

(الصافات ۱۲۴، ۱۲۵) ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔“

”اسلام“ کے معنی اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت، خود سپردگی و سرفاکنڈگی اور نفس کو مرضی الہی کے تابع کرنا ہے۔ قرآن نے اسے ملت ابراہیمی کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے اور بتلایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے خود سپردگی اور اطاعت کامل کا مطالبہ کیا تو انھوں نے بلا تامل تسلیم فرم کر دیا۔ یہی نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
 إِلَّا مَنِ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا
 فِي الْآخِرَةِ لَلْمُصْلِحِينَ۔
 اذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمَ
 قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْكَلْبَيْنِ۔
 وَوَضَعِي بِمَا إِبْرَاهِيمُ
 بَنِيهِ وَيَقْبُوبُ يَبُوتَ
 إِيَّكَ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمْ
 الَّذِينَ قَدْ تَمَوَّنَا لَآ
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

”اب کون ہے جو ابراہیم کی ملت کو ہانڈ کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم کو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہو گا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا: ”اسلم ہو جاؤ اس نے فوراً کہا: میں مالک کائنات کا اسلم ہو گیا۔“ اسی ملت پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچو، اللہ نے تمہارے لیے میری دین پسند کیا ہے لہذا امر کرتے

(البقرہ ۱۳۰-۱۳۲)

یہی نہیں، بلکہ ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی دعا کی کہ ان کی نسل میں ایک ایسی امت برپا کرے جو پوری طرح اس کی وفادار ہو اور جو اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع کر دے:

وَبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اے
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۔
فرمان، بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم
(البقرہ ۲: ۱۲۸) اٹھا جو تیری مسلم ہو۔

توریت میں بھی اس قسم کے مضامین موجود ہیں:

”خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے قادیانوں کا اور کابل کا
اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد بند ہوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب
ابرام سرخسوں ہو گیا۔“

”خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کہنے کو ہوں، کیا اسے ابرام سے پوشیدہ رکھوں؟ ابرام سے
تو ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں
گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو، جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے، ہدایت
کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔“
کتاب نگہیا میں ہے:

”یشوع اور قادیانی اور بانی اور جنبیہ اور سرہیہ اور یہودیاہ اور فقیہ لادویوں نے کہا:
کھڑے ہو جاؤ اور کہو: خداوند ہمارا خدا ازل سے اب تک مبدک ہے۔۔۔۔۔ تو وہ خداوند غلط ہے جس
نے ابرام کو جنم لیا اور اسے کدیوں کے اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابرام رکھا، تو اس نے
اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا۔“

قرآن کریم نے متعدد مقامات پر سیرت ابراہیمی کے مختلف پہلوؤں کو آشکارا کرتے ہوئے اطاعت
الہی کو خوب نمایاں کیا ہے:

اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَعَلِيْمٌ اَوْ اَوْ
حقیقت میں ابراہیم بطالعیم اور نرم دل آدمی تھا
اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔
اِنَّ اِبْرٰهٖمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا
”بلکہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری
امت تھا۔ اللہ کا طیع فرمان اور ضعیف

النَّبِيِّينَ - (المحل ۱۱۹، ۱۲۰) دو کبھی مشرک نہ تھے۔

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ قنات کے معنی اطاعت کرنے والا ہے۔ مرنانا فراہی نے اصول تاویل کی بنیاد پر اور اشعار جاہلیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امت کے معنی اس آیت میں اطاعت گزار کے ہیں۔

۵۔ نماز

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نماز کو کبھی اہم مقام حاصل ہے۔ توریت میں اس کے لیے بعض مواقع پر سرنگوں ہونے اور بعض جگہ دعا کرنے کی تعبیر اختیار کی گئی ہے:

"اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس کو ساری بچکانا۔ اس کا نام سارہ ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور تو میں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہم سرنگوں ہوا۔"

"خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا سے قادر ہوں۔ تو میرے حضور چل اور کال ہوا اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہم سرنگوں ہو گیا۔"

"تب ابراہم نے بیرسج میں جھاڑ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خدا سے، جرابدی خدا ہے، دعا کی۔"

قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ مجھے اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دے:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ -
اور دیکھ کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری
اولاد سے بھی (ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں)۔

(ابراہیم ۴۱: ۴۰) پروردگار میری دعا قبول کر۔

مذکورہ آیت اب وگیاہ وادی میں حضرت اسماعیل کو آباد کرتے وقت بھی حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی نسل کو وہاں آباد کرنے کا مقصد یہی بتلایا تھا کہ وہاں رہ کر نماز قائم کریں:

وَبَنَّا اِيَّاهُ اسْتَحْتَمْتُ ذُرِّيَّتِي
يُؤَادٍ عَتِيرَةٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ
وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو

بَيِّنَاتٍ الْمَحَرَّمِ دَبَّتْ لِيقْبُوهَا
العنقلۃ (ابراہیم ۱۴: ۳۷)

جیسے مومن گھر کے پاس لا جایا ہے۔
پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ
یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔

پھر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس وقت اللہ تعالیٰ
نے انہیں حکم دیا کہ طواف و عبادت کی غرض سے آنے والوں کے لیے اس کی مہارت کا
استقام کریں:

وَعِمْدًا نَّالِي اِبْرَاهِيمَ
اسْمَاعِيلَ اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
(البقرہ ۲: ۱۲۵)

”ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی
کہ میرے اس گھر کو طواف اور عکاف
اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے
پاک رکھو۔“

وَإِذْ يَوْنَا اِلٰى اَنْبَرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِي
شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ (الحج ۲۲: ۲۶)

”یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم
کے لیے اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی
تھی (اس ہدایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف
کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجدہ کرنے
والوں کے لیے پاک رکھو۔“

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں نماز کا نہ صرف بنیادی اہمیت
ماصل تھی، بلکہ نماز کے ارکان میں قیام، رکوع اور سجدہ بھی شامل تھے۔

قرآن نے صحف ابراہیم کی جن تعلیمات کا حوالہ دیا ہے ان میں نماز بھی ہے :
قَدْ افْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى..... اِنْ هَذَا اِلَّا الصُّحُفُ الْاُولٰی
صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسٰی۔
(الاعلٰی ۱۸۷: ۱۹)

”فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی
اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز
پڑھی..... یہی بات پہلے آئے ہوئے
صحیفوں میں بھی لکھی گئی تھی ابراہیم اور
موسیٰ کے صحیفوں میں۔“

چنانچہ قرآن نے اہل ایمان کو رکوع و سجدہ کرنے، نماز قائم کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا

ترساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی قلت کے ارکان ہیں:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى - (البقرہ: ۱۲۵)
”اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں
عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام
کو مستقل جائے نماز بنالو“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا
وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ
وَأَفْتِلُوا الْحَبِيرَ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِبُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ ۚ وَلَوْلَا إِيمَانُكُمْ إِبْرَاهِيمَ
الْحَبْرَ (۱۲۲-۱۲۸-۱۲۹)
”اے لوگو جو ایمان لائے ہر رکوع اور
سجدہ کرو۔ اپنے رب کی بندگی کرو اور
نیک کام کرو۔ اسی سے توبہ کی جگہ کی
ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی
راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا
حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے
لیے جن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی گئی
نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی تہذیب“

۶۔ قربانی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں قربانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم سفر کرتے ہوئے جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں خدا سے دعا کرتے تھے اور قربان گاہ بناتے تھے۔ دعا کرنے سے عبادت الہی یعنی ناز اور قربان گاہ بنانے سے قربانی کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کتاب پیدائش میں حضرت ابراہیم کے کئی ایک مقامات پر قربان گاہ بنانے کا تذکرہ ملتا ہے:

۱۔ ”ابرام مقام سکھ میں سورہ کے جڑا تک پہنچا۔ اس وقت تک میں کٹائی نہ کرتے تھے۔ تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے ایلان خداوند کے لیے جواسے دکھائی دیا تھا، ایک قربان گاہ بنائی۔“

۲۔ ”اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑی کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور عی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔“

” (مصرحہ واپسی پر) کفنان کے جنوب سے سفر کرنا ہوا بیت اہل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت اہل اورعی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان بنائی تھی اور وہاں ابراہم نے خداوند سے دعا کی تھی

۲۔ ”ابراہم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور مرے کے بلوٹوں میں جو جبرون میں ہیں، جا کر رہنے لگا اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی تھی

قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان عاکر نے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ
”اُنکو وہ لوگ وہ فائدے دیکھیں اور یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انھیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں
الْفَقِيرَ (الحج ۲۲: ۲۸)

آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک بہت بڑی آزمائش کی۔ اور وہ یہ کہ آپ کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ ایک شدید آزمائش تھی لیکن عاشق صادق اس میں بھی کامیاب ہو گیا اور بے چون و چرا ارشاد الہی کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر خدا نے غیبی آئی کو قصور صرف آزمائش تھی اس لیے اب ہاتھ روک لو۔ توریت میں واقعہ ذبح کا تفصیلی بیان موجود ہے ۵۶ توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعتِ آدم کی طرح شریعتِ ابراہیمی میں بھی پہلوٹے کی قربانی کی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پہلوٹے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا۔

ج - ۷

شریعتِ ابراہیمی کا ایک اہم رکن حج ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ وہ انھیں اور ان کی نسل کا طریقہ بتا دے

وَاذْكُرْ فُتُوحَاتِ الْبَيْتِ
مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَاعِيلَ رَبَّنَا
”اور یاد کرو، ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت

الْعَالَمِينَ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَمُبَّ عَلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ
الرَّحِيمُ - (البقرہ ۱۲۷-۱۲۸)

قبول فرمائے۔ تو سب کی سنتے اور سب کچھ
جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دلوں کو اپنا
(میلے) فرمان، بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم
اٹھا جو تیری علم پر ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا
اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو بڑا معاف
کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور مناسک حج بتلائے۔
ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، تاکہ ان کے ماننے والے دنیا کے کونے
کونے سے کھینچ کر بیت اللہ کی زیارت کو آئیں اور مناسک حج ادا کریں۔

وَأَقِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ
فَجٍّ عَيْنِي - (الحج ۲۲: ۲۷)

اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو
کہ وہ تمھارے پاس ہر دروازہ مقام سے
پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔

توریت میں خانہ کعبہ اور حج کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے کہ اس میں حضرت ابراہیم کے
ساتھ حضرت اسماعیل کا تذکرہ بھی لازم آتا ہے۔ چنانچہ یہود نے تحریف سے کام لے کر وہ تمام
تصریحات حذف کر دیں جن سے خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کی فرضیت معلوم ہوتی تھی اس کے باوجود
اب بھی موجودہ توریت میں بہت سے اشارات ملتے ہیں۔

۸۔ ختنہ

قلب ابراہیمی کا ایک شعار ختنہ ہے۔ توریت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے
کثرتِ نسل کا وعدہ کیا اور یہ عہد لیا کہ اگر ان کی نسل توحید پر قائم رہی تو انھیں زمین پر اقتدار عطا کرے
گا۔ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختنہ کو اس کی علامت قرار دیا:

ہر خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت
اسے مانے اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے
اور جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرد ختنہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی
کھلائی کا ختنہ کیا کرنا اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمھارے درمیان ہے۔

قلبت ابراہیمی میں خستہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ تورت
کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

”اور وہ فرزندِ فرید جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیوں کہ اس
نے میرا عہد توڑا ہے“

چنانچہ یہ حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم نے گھر کے سب لوگوں کو جمع کیا اور اسی روز خدا کے حکم کے
مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ان میں حضرت اسماعیل بھی تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
عمر ننانوے سال اور حضرت اسماعیل کی تیرہ سال تھی۔ پھر اگلے سال جب حضرت اسحاق کی ولادت
ہوئی تو حضرت ابراہیم نے ان کا بھی ختنہ کیا۔

حدیث میں بھی حضرت ابراہیم کے ختنہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت
الہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اختتن ابراہیم و ہو ابن

ثمانین سنة بالقدوم والہ
”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال
کی عمر میں قدم (ایک اوزار) سے ختنہ کیا“

نوٹ: میں حضرت الہریرہ سے ’موقوفاً‘ اور ابن حبان میں ’مرفوعاً‘ مروی ہے کہ اس وقت
حضرت ابراہیم کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ ابن حجر نے ’فتح الباری‘ میں دونوں قسم کی روایتوں میں
تطبیق کی کوشش کی ہے۔ بلکہ ہر حال ختنہ کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کچھ بھی رہی ہو مگر اس کا
ثبوت تورت اور حدیث دونوں میں موجود ہے۔

۹۔ اکرام ضیف

سیرت ابراہیمی سے بنیادی عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کا
بھی پتا چلتا ہے، چنانچہ تورت اور قرآن دونوں نے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا خاص طور
پر تذکرہ کیا ہے۔ تورت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین مردوں کو اپنے خیمہ کے قریب دیکھا تو
ان سے ملنے کے لیے دوڑے اور فرمایا:

”اے میرے خداوند! اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے

چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس رخت کے نیچے آرام

کریں۔ میں کچھ روٹی لانا ہوں۔ آپ تازہ دم ہو جائیں۔ تب آگے بڑھیں، کیوں کہ آپ اسی لیے

اپنے خادم کے ہاں آتے ہیں۔ انھوں نے کہا: جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہیمؑ میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ تین پیاز باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بناؤ ابراہیمؑ کی طرف دوڑا گیا اور ایک مڑٹا تازہ بچھڑا لاکر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا، پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچھڑے کو جو اس نے کھوایا تھا، لے کر ان کے سامنے رکھا اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔

قرآن نے کسی تعلمات پر اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لِأُولَئِهِمُ
الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَسْكَرَهُمُ فَقَالُوا
سَلَامًا فَقَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ
مُنْكَرُونَ - قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ
فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ - فَقَرَّبَهُ
إِلَيْهِمْ قَالُوا لَا نَأْكُلُون -

پیش کیا۔ اس نے کہا: آپ حضرات کھلتے نہیں؟ (الذاریات: ۵۱، ۵۲، ۵۳)

قرآن کریم نے ان آیات میں بہت خوبصورتی سے مہمان نوازی کے آداب بھی بیان کر دیے ہیں۔

۱۰۔ انفرادی ذمہ داری

ملتِ ابراہیمی کا ایک اہم عنصر یہ عقیدہ ہے کہ ہر شخص اپنے کاموں کا آپ ذمہ دار ہے۔ جو جیسا کرے گا اسے اسی کے مطابق بدل ملے گا۔ اگر اس کے کام اچھے ہوں گے تو وہ اجر کا مستحق ہوگا لیکن اگر بد عملی کا ترشح ہوگا تو اسے اس کے مطابق سزا ملے گی۔ نہ کوئی شخص پیدا ہی کیا گیا ہے اور نہ کوئی دوسرے کے گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ قرآن نے صحفِ ابراہیم کی جن تعلیمات کا حوالہ دیا ہے ان میں سب سے پہلے اسی عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے:

أَنزَلْنَاهُ يُبَيِّنُ لِمَا فِي صُحُفٍ
مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي
وَقَى - الْآتِزُّرُّوْا زُرَّةً وَزُرَّا نَحْنُ
وَأَنْبَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا

دیکھا ہے ان باتوں کی کوئی غیر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں

حَسْبِيَ وَأَنْتَ سَعِيْدٌ سَوَفَ
يُوحَىٰ شَعْرَةً يَجْزَاهُ الْجَزَاءُ
الْأَوْفَىٰ - (انجم ۳۶: ۳۶-۳۷)

اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں
ہے مگر وہ جس کی اس نے سہی کی ہے اور یہ کہ اس
کی سہی مغرب کی بھی جائے گی پھر اس کی پوری
جزا سے دی جائے گی۔

فَذَا فَلَاحٌ مِّنْ تَرْكِيٍّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِمْ
فَصَلَّىٰ... إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
الْأُولَىٰ - صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ -
(الاعلیٰ ۸۶: ۱۴۰-۱۹۰)

فلاح پاگیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی
اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔۔۔
۔۔۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں
میں لکھی گئی تھی۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

خلاصہ بحث

پیش نظر مقالہ میں ملت ابراہیمی کے صرف چند اہم اور بنیادی عناصر بیان کیے گئے ہیں،
ورنہ قرآن و حدیث، کتب تاریخ و سیر اور کتب مقدسہ کی روشنی میں کچھ مزید عناصر تلاش کیے جا
سکتے ہیں۔ اس مقالہ میں صرف انہی عناصر کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں اہل کتاب نے ترک کر دیا ہے
باوجودیکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے طریقے کے پیرو ہیں اور ابراہیم کا مذہب، ملت
اور شریعت ٹھیک وہی تھی جس پر وہ عمل پیرا ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام
بنیادی عناصر سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جو حضرت ابراہیم کی ملت کے ترکیبی عناصر کی حیثیت رکھتے
تھے۔ اس کے برخلاف اسلام ان عناصر کو ٹھیک ٹھیک وہی حیثیت دیتا ہے جو انہیں ملت ابراہیمی
میں حاصل تھی۔ اس حیثیت سے اسلام بعینہ انہی ارکان و عناصر پر مشتمل ہے جو ملت ابراہیمی میں پائے
جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملت ابراہیمی کی تجدید کریں اور
اہل کتاب کو جنہوں نے اسے ترک کر کے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی تھی، اس
کی اتباع کی دعوت دیں۔ چنانچہ قرآن نے اہل کتاب (جو تحریف شدہ یہودیت و نصاریت
کے ہدایت کا ضامن قرار دیتے تھے) کی تردید کرتے ہوئے ملت ابراہیمی کی اتباع کو موجب ہدایت
قرار دیا اور انہیں اس کی اتباع کی دعوت دی :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
نَهْتَدُ وَآ قُلْ بَلَّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

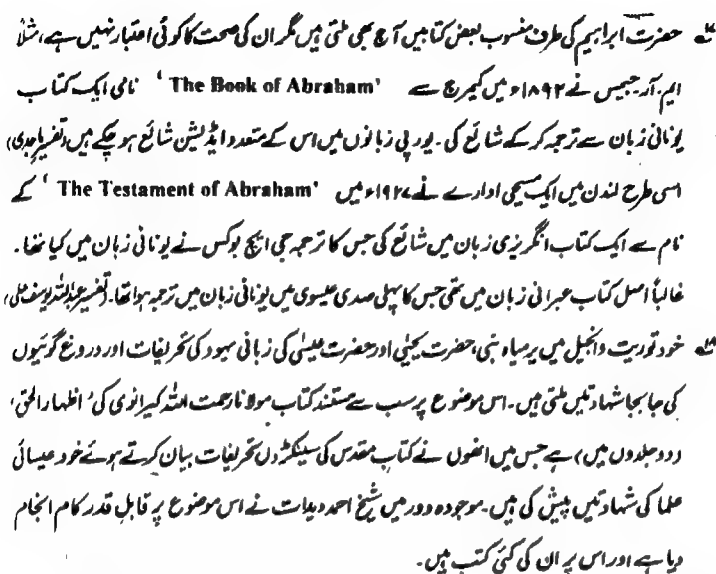
"یہودی کہتے ہیں، یہودی ہو تو راہِ راست پاؤ گے"
یہودی کہتے ہیں، عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
سے کہ انہیں بکارب کو محمد ذکر قربت ابراہیم کی
پیروی کرو اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔
(البقرہ ۱۲۵:۲)

تعلیقات و حواشی

- ۱۔ لسان العرب، ابن منظور، ج ۱۱، ص ۹۳۱، دار صادر بیروت، ۱۹۵۶ء۔
- ۲۔ تفسیر طبری، ج ۲۳، ص ۸۰، الطبعة الکبریٰ مصر ۱۳۲۹ھ۔
- ۳۔ ترمذی، کتاب الفرائض، باب 'ما جاء فی ابطال الميراث بین المسلم والكافر'۔
- ۴۔ ایضاً۔
- ۵۔ بخاری، کتاب الجنائز، باب 'ما جاء فی قاتل النفس'۔
- ۶۔ ترمذی، کتاب القدر، باب 'ما جاء کل مولود یولد علی الفطرة'؛
- ۷۔ ترمذی، کتاب الایمان، باب 'افتراق هذه الامة' (یہ روایت ابو داؤد واری اور سنن احمد میں بھی مروی ہے)
- ۸۔ ترمذی نے کہا ہے: 'هذا حدیث حسن غریب'۔
- ۹۔ ترمذی، ایضاً۔
- ۱۰۔ المفردات فی غریب القرآن، رافع اصغفانی، ص ۴۷۱، دار المعرفۃ بیروت۔
- ۱۱۔ لغات القرآن، مولانا سید عبدالکام جلالی، ج ۵، ص ۴۳۹-۴۴۰، ندوة المصنفین دہلی، طبع اڈل ۱۹۶۱ء۔
- ۱۲۔ المفردات ص ۴۷۱۔
- ۱۳۔ بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ قصص، باب 'قول انک لا تهدي من احببت اور کتاب الجنائز، باب،
'اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله'۔ (یہ روایت صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن احمد میں بھی مذکور ہے)
- ۱۴۔ لغات القرآن ج ۵، ص ۴۴۰۔
- ۱۵۔ المفردات، ص ۴۷۲۔
- ۱۶۔ لسان العرب، ج ۱۱، ص ۹۳۱۔
- ۱۷۔ ترمذی، کتاب الجنائز، باب 'ما جاء ما یقول اذا دخل الميت قبره'؛ شلا حضرت ابن عمر سے مروی
ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'اذا دخل الميت القبر قال بسم الله و
وعلى ملة رسول الله' (جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے تو کہے اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر)

۱۹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق، شام اور مصر میں بت پرستی کے رواج کی تفصیلات جاننے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا، تاریخ طبری، قدیمی، سینوس فرانسیسی، اردو ترجمہ سید محمود اعظم قسمی، مطبع مسلم نیو پریسٹی انشٹی ٹیوٹ ملٹی گزٹھ ۱۹۲۱ء/۱۳۳۹ھ، الدیانات، العدیمی، محمد ابو زہرہ، دار الفکر، الدار، مصر، خط الشام، محمد کرد علی، دار العلم، مللین بیروت ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء، الحضارة المصرية، گوستان لوبون عربی ترجمہ، مصادیق رستم، الطبعة العربية، مصر، ارض القرآن، سید سلیمان ندوی دار المعنفین، عظیم گزٹھ۔

۲۰ بیسوع: باب ۲۲، آیت ۲۔

۱۱۔ انجیل برناباس، اردو ترجمہ آسی ضیائی، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، فصل ۲۶، ص ۵۴۔

۱۲۱۔ انجیل برناباس فصل ۷۹، ص ۱۲۱۔

٢٣ مثلاً ويكي الانعام ٤٣: ٦ وما بعد، الانبيا: ٢١: ٥١ وما بعد، العنكبوت ١٢١: ١٤، الصافات ٣٤-٨٣ وما بعد، الزخرف ٣٣: ٢٩-٢٤.

۵۴۔ بت شکنی کے اس واقعے کا تذکرہ انجیل برنابا میں بھی موجود ہے، البتہ اس کا بیان بعض چیزوں میں قرآن سے کچھ مختلف ہے۔ تقابلی مطالعہ کے لیے دیکھیے، انجیل برنابا میں، فصل ۲۸، ص ۵۴-۵۸۔

۵۷۔ تفسیر ابن کثیر ج ۶، ص ۲۱۔

٢٦- الضأج ٢، ص ٢٠٢.

- ۵۷ پیدائش : باب ۱۵، آیت ۶
- ۵۸ عبرانیوں کے نام پوس رسول کا خط : باب ۱۱، آیت ۸-۱۹۔
- ۵۹ پیدائش : باب ۲۶، آیت ۱۰-۱۲۔
- ۶۰ انجیل برناباس، فصل ۴۵، ص ۸۲-۸۳۔
- ۶۱ پیدائش : باب ۲۲، آیت ۱۰-۱۲۔
- ۶۲ پیدائش : باب ۲۲، آیت ۱۶-۱۸۔
- ۶۳ پیدائش : باب ۱۴، آیت ۱-۲۔
- ۶۴ پیدائش : باب ۱۸، آیت ۱۴-۱۹۔
- ۶۵ نحمیاہ : باب ۹، آیت ۵-۸۔
- ۶۶ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۲۳۴۔
- ۶۷ التخیل فی اصول التاویل، مولانا فراسی، دائرہ حمید یہ ۱۳۸۸ھ ص ۵۹ نیز ششماہی مجلہ علوم القرآن، جولائی تا دسمبر ۱۹۸۷ء میں راقم کا مقالہ 'لفظ است کی تحقیق' ص ۳۶-۳۸۔
- ۶۸ پیدائش : باب ۱۴، آیت ۱۵-۱۷۔
- ۶۹ پیدائش : باب ۱۴، آیت ۱-۲۔
- ۷۰ پیدائش : باب ۲۱، آیت ۲۲، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کرنے کا تذکرہ اور کئی مقامات پر ہے مثلاً دیکھیے پیدائش : باب ۱۲، آیت ۷؛ باب ۱۲، آیت ۸؛ باب ۱۳، آیت ۳-۴۔
- ۷۱ پیدائش : باب ۱۲، آیت ۶-۷۔
- ۷۲ پیدائش : باب ۱۲، آیت ۸۔
- ۷۳ پیدائش : باب ۱۳، آیت ۳-۴۔
- ۷۴ پیدائش : باب ۱۳، آیت ۸۔
- ۷۵ پیدائش : باب ۲۲، آیت ۱-۱۹۔
- ۷۶ پیدائش : باب ۱۴، آیت ۴ میں ہے کہ 'اور ہا بل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا اور خداوند نے ہا بل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا'۔
- ۷۷ پیدائش : باب ۱۴، آیت ۹-۱۱۔
- ۷۸ پیدائش : باب ۱۴، آیت ۱۳۔

۴۹ پیدائش: باب ۱۷، آیت ۲۳-۲۷۔

۵۰ پیدائش: باب ۲۱، آیت ۴۔

۵۱ صبح بخاری، کتاب الانبیاء، باب 'واتخذ اللہ ابراہیم و خلیلہ'۔

۵۲ فتح الباری شرح صبح البندی، ابن حجر، ج ۶، ص ۲۳۵، باب 'واتخذ اللہ ابراہیم و خلیلہ'۔

۵۳ پیدائش: باب ۱۸، آیت ۲-۸۔

۵۴ سورۃ ذاریات ۵۱: ۲۴ کے علاوہ، یہ واقعہ الحجۃ ۱۵: ۵۱ و ما بعد اور ہود ۱۱: ۹۶ و ما بعد میں بھی

بیان ہوا ہے۔

(بشکریہ تحقیقات اسلامی، علی گڑھ)

‘اشراق’ کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے

(بذریعہ ڈاک ۲۵ روپے زائد)

رابطہ: دفتر ماہنامہ ‘اشراق’ المورود ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۸۶۳۸۵۶-۵۸۶۵۱۳۵ فیکس: ۵۸۶۵۶۳۳

دارالتذکیر، رجمن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور فون: ۷۲۳۱۱۱۹

فندا منٹلزم کیا ہے؟

آج عالم اسلام میں 'فندا منٹلزم' (Fundamentalism) یا بنیاد پرستی کے متعلق ایک غلط سمجھ بڑپا ہے۔ کوئی گروہ بنیاد پرست ہونے سے انکار کرتا ہے اور کوئی طبقہ اس پر فخر کرتا ہے۔ جہاں مغرب اس اصطلاح کے استعمال کرنے میں کوئی اشتباہ نہیں رکھتا، وہاں امت مسلمہ میں بھی اس اصطلاح کے معنی متعین نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود اسلامی سربراہ کانفرنس میں بنیاد پرستی اور انتہا پسندی (Extremism) کو آپس میں غلط طوط کر دیا گیا، اور بنیاد پرستی کا نام لے کر انتہا پسندی کی مذمت کی گئی۔

چونکہ یہ ایک مغربی اصطلاح ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ مغرب کے تناظر میں بنیاد پرستی کا کھوج لگا کر اس کے معنی متعین کریں۔ اگر انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا (Encyclopaedia Britannica)، انسائیکلو پیڈیا امریکانا (Encyclopaedia Americana) انسائیکلو پیڈیا آف ریجن (Encyclopaedia of Religion) اور اوری مینز انسائیکلو پیڈیا (Everyman's Encyclopaedia) میں اس اصطلاح کے متعلق تحقیق کا جائزہ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواخر میں مختلف عیسائی عقائد کے متعلق، عیسائی دنیا کے تعلیم یافتہ افراد میں بے اطمینانی کی ایک عام لہر دوڑ گئی۔ عقیدہ تثلیث (Trinity) کسی کو مطمئن نہ کر سکتا تھا۔ نظریہ ارتقا (Theory of Evolution) کے مطابق، انسان ایک بڑی مدت سے زمین پر آباد ہے۔ جب کہ بائبل کے مطابق انسان اور دوسری مخلوقات آج سے سات ہزار سال پہلے خدا کے براہ راست علم سے پیدا ہوئے۔ عیسائیت کا روایتی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مصلوب ہو کر ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس پر اہل علم کا اعتراض یہ تھا کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہونا چاہیے بھلا ایک پچاسی سارے لوگوں کے گناہوں کو کیسے دھو سکتی ہے۔

یہ عقیدہ بھی موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں ایک ہزار سال تک ایسی حکومت کریں گے، جس میں ہر طرف امن و سکون ہوگا۔ یہ روایت بھی ایک عام تعلیم یافتہ فرد کو عقل اور سائنس کے

منا فی نظر آتی تھی چنانچہ بائبل کے لفظی معنوں پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ اور ان تمام عقائد کو اپنے لفظی معنوں میں لینے کے بجائے ان کے مجازی معنی لیے جانے لگے۔

ان خیالات کے خلاف امریکی پروٹسٹنٹ ایونجیلیکل چرچ (Protestant Evangelical

Church) میں ’فنڈامنٹلزم‘ کے نام سے عقائد کی اصلاح کی ایک تحریک شروع ہوئی۔ اس چلی ریل میں برعسائی کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بائبل کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھے۔ اس کے کسی لفظ اور کسی تفصیل پر نہ تو شک کیا جائے اور نہ اس کا تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے۔ اگر کہیں عقل سائنس اور بائبل میں تضاد نظر آئے، تو وہاں عقل و سائنس کی بات کو رد کر دیا جائے تثلیث کا عقیدہ گناہ بخشوانے کا عقیدہ، نظریہ ارتقا کا مکمل رد، اور ہر مخلوق کے براہ راست، خدائی ہاتھوں سے بنائے جانے کا عقیدہ اور ہزار سالہ حکومت، یعنی ’مائی لینیم‘ (Millennium) کا عقیدہ ان پر بلاشبک و شبہ ایمان لانا ضروری قرار دے دیا گیا، اور یہ فتویٰ دیا گیا کہ جو لوگ ان عقائد پر سو فی صد ایمان نہ لائیں وہ غیر عیسائی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بنیاد پرستوں نے ۱۹۰۸ء سے ۱۹۱۵ء تک بہت سے کتابچے تحریر کیے۔ ۱۹۲۵ء کے لگ بھگ جب کہ اس تحریک کی سربراہی گرینہام اور ولیم جینگ کے ہاتھوں میں تھی، ان لوگوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ اس وقت امریکہ کی کئی ریاستوں کے سکولوں میں نظریہ ارتقا کا مطالعہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ جان سکوپ (John Scope) نامی ایک استاد کو نظریہ ارتقا پڑھانے کے جرم میں عدالت نے سوڈا لجر مانہ بھی کیا۔

بہر حال، سائنس اور مذہب کی یکشمش چلتی رہی حتیٰ کہ پچاس کی دہائی میں اگر فنڈامنٹلزم کی تحریک دم توڑ گئی اور سائنس کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے دو نتائج ملے: ایک یہ کہ عیسائی دنیا میں ایک فی صد سے بھی کم لوگ بائبل کے ہر لفظ پر ایمان لانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فنڈامنٹلزم کے معنی، غیر عقلی، غیر سائنسی اور متعصبانہ عقائد لیے جانے لگے۔

اب اگر اس پورے پس منظر کو اسلام اور عالم اسلام کے ماضی و حال پر منطبق کیا جائے تو ہمیں تین نمایاں فرق نظر آتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں جو عقل و فطرت اور سائنس کے مسلمات سے ٹکراتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ، قصہ آدم و حوا کا ایک شائبہ یہاں تلاش کیا جاسکتا ہے مگر نہ تو قرآن میں یہ مذکور ہے کہ وہ سات ہزار سال قبل وجود میں آئے تھے، اور نہ اس سے ثابت شدہ

ارتقائی حقائق کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ زمینی ارتقا کے ایک خاص مرحلے میں اللہ نے آدم و حوا کی شکل کی ایک باشعور مخلوق اس دنیا میں بھیج دی ہو۔ مشہور کالڈائٹ محمد عبد اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غالباً 'ڈارون' نے ابنِ مسکویہ کی 'فرز الاصغر' اور 'اخوان الصفا' پڑھ کر وہیں سے نظریۂ ارتقا کا تصور لیا ہے۔ جہاں اتنی بات ثابت شدہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں آج تک کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خود بائبل کے مطابق بھی بائبل کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس لیے کہ اسے بعد میں لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے تحریر کیا ہے لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ براہِ راست پروردگار کی طرف سے اتارا گیا۔ آج تک کسی گناہ کا گناہ گنا یا اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ مسلمان نے بھی قرآن کے ایک لفظ سے انکار نہیں کیا، بلکہ جو اس کے ایک لفظ کو غلط قرار دے وہ خود بخود اپنے آپ کو اسلام سے باہر سمجھ لیتا ہے۔ گویا، عقیدے کی حد تک ساری دنیا کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں۔ تیسرا اہم فرق یہ ہے کہ مغرب میں فنڈا منٹلزم کی تحریک ایک خاص مذہبی تحریک تھی جس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے، جب کہ آج عالم اسلام کے اندر جن تحریکوں کو بنیاد پرست قرار دیا جاتا ہے، یہ سب کی سب سیاسی تحریکیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں فنڈا منٹلٹ تحریک کی قیادت مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جب کہ عالم اسلام میں ان تحریکوں کی قیادت ڈاکٹر، انجینئر، مزدور و دیگر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے ہاتھ میں ہے۔

اس پوری بحث سے نتیجہ نکلا کہ فنڈا منٹلزم (Fundamentalism) مغرب کی گود میں پلجی ایک اصطلاح ہے جس کے معیارات بھی مغرب کے طے کردہ ہیں۔ ہم اگر اسے مجرد عقیدے کی پختگی کے معنی میں لیں گے، تو ہر مسلمان بنیاد پرست ہے اور اگر اسے غلافِ عقل و فطرت اور غلافِ سائنس ہونے کے معنی میں لیا جائے تو پھر کسی بھی مسلمان کو بنیاد پرست نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس اصطلاح کو اپنی شناخت کے طور پر اپنا کر ہم سراسر گھٹائے میں رہیں گے جب 'فنڈا منٹلٹ' (Fundamentalist) کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک عام مغربی فرد کے ذہن میں 'فرزِ عقل و فطرت اور سائنس سے دشمنی رکھنے والے' اور اپنے عقائد کو بزورِ نافرمانی کرنے والے انسان کا تصور آتا ہے۔ چونکہ ہم ایسے نہیں ہیں، لہذا ہم نہ صرف یہ کہ اس اصطلاح پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے انکار کرنا چاہیے۔ اگر مغرب کو سمجھانے کے لیے ہم کوئی اصطلاح استعمال کرنی پڑے تو ہمارے لیے 'فنڈا منٹلٹ' کے بجائے 'اسلامسٹ' (Islamist) کی اصطلاح اختیار کرنا زیادہ مفید

ہوگا۔ اس کے معنی ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ اسلام کے عقیدہ و عمل کو گمراہی کے ساتھ قبول کر کے اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے والا، اور پُر امن جدوجہد اور خیر خواہی کے ذریعے سے دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا، اس طرح ہم مغرب کو اپنی اختیار کردہ اصطلاح کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا سکیں گے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت حاکموں کے نام لکھا کہ تمہارے معاملات میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ پس، جو شخص نمازوں کی حفاظت اور ان کی پابندی کرے۔ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ اور جس شخص نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، وہ بقیہ چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

سلسلہ مطبوعات مؤتمرا لمتصفین (۱۳۸)

میری علمی اور طبعی زندگی

ترتیب

مولانا عبد القیوم حقانی

رفیق "مؤتمرا لمتصفین" و استاد العلوم حنائیہ اکوڑہ خٹک

جناب مدیر الحق "مولانا یسوع الحق" کے سوال نامہ کے جواب میں مشائخ، مشاہیر علماء، ممتاز کارلز، دانشوروں اور قومی و ملی زعماء کے علمی و مطالعاتی تاثرات اور شہادت پر مبنی

وقیع مضامین کا مجموعہ

ادارۃ العالم والحقیق، دارالعلوم حنائیہ اکوڑہ خٹک، نوشہرہ، سرحد

”انسان کو اپنی پوری زندگی میں متعدد رشتوں اور تعلقات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بغیر وہ زندگی کے کٹھن سفر میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ اپنی جوانی کے عروج پر انسان خود کو دنیا کا حاکم تصور کر سکتا ہے، لیکن اپنے زمانہ طفولیت میں اور اپنے دورِ پیری میں وہ خصوصی محبت اور توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے ان دونوں ادوار میں اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مردِ محبت اور ہمدردی کا تعلق رکھنے والے لوگوں کی رفاقت اور نگہداشت اسے میسر رہے۔ بالفاظِ دیگر، اس کی زندگی ایسے رشتوں کا تقاضا کرتی ہے جو اپنی فطرت میں مستقل ہوں۔ چنانچہ، اس مستقل تعلق کی صورت میں، اس کے والدین، اس کے بچے، اس کے بھائی اور بہنیں، سب کے سب، اس کی زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔“

صلح و دعوت

اسلام میں خاندانی نظام کا تصور

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تقریباً تمام چیزوں کو جوڑوں کی صورت میں تخلیق کیا ہے یعنی ہر چیز اپنی نوع کے اعتبار سے متنائین ہے، بلکہ دوا جزا پر مشتمل جوڑے کی فصل میں موجود ہے جوڑے کے دونوں اجزا باہمی طور پر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ دونوں کے مابین ایسا گہرا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے کہ ایک جہز دوسرے کا نقصان کرتا اور اس کے ساتھ مل کر اپنے مقصد وجود کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جوڑے کے دونوں اجزا کے مابین اتفاق و ہم آہنگی، ہر سے توازن کے ساتھ قائم رہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے تعاون سے اپنی فطری شاہراہ پر رواں دواں رہیں۔

کائنات کی وہ مخلوقات جنہیں اللہ تعالیٰ نے شعور اور ارادہ و اختیار کی نعمت سے فیض یاب نہیں کیا چونکہ اپنے اپنے جبلی یا مادی قوانین کے ماتحت سرگرم عمل رہنے پر مجبور ہوتی ہیں، اس لیے ان کے جوڑوں میں ناموافقت یا عدم توازن کی بالعموم کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن وہ مخلوقات جو ارادہ و اختیار رکھتی اور اپنی مرضی و مشا کو رد و عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کے جوڑوں کے اجزاء کے مابین ہم آہنگی اور توازن کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی سا اختلاف ہی اس ہم آہنگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ان جوڑوں میں، فطری طور پر، ایک رکن کا کردار فاعلی ہوتا ہے، جبکہ دوسرا رکن منضّل کروارادہ کرتا ہے۔ یہ دونوں امکان اپنا اپنا کردار اگر فطری اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے اپنا وظیفہ زندگی انجام دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس بات کو کاغذ اور قلم کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کاغذ کا ایک ورق اگر قلم کے لٹھام کی مزاحمت کرتا ہے تو کوئی تحریر وجود میں نہیں آسکتی۔ ایک فن پارہ اسی صورت میں تخلیق پاتا ہے جب قلم سطح قریطاس پر روانی سے چلتا ہے۔ اسی طرح قلم اگر کاغذ کی سوار سطح کو سختی سے کھچتا ہوا چلتا ہے تو پھر بھی کوئی تحریر وجود میں نہیں آسکتی، بلکہ کاغذ کا وجود ہی مروج ہو جاتا ہے۔

مرد اور عورت، جوڑوں کی اس تخلیق کی، غالباً جامع ترین مثال ہیں۔ جب وہ زندگی کی فطری شاہراہ پر گامزن ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ازادواجی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، تو اس موقع پر چہنہ

سوالات پیدا ہوتے ہیں مرد و عورت کے مابین تعلق کو صحیح اور فطری بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے ان سوالات کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد و عورت کے مابین باہمی تعلق مستقل ہونا چاہیے یا اسے عارضی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اس رشتے کو کن مراسم کے ساتھ وجود میں لانا چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ باہمی تعلق مستقل بنیادوں پر استوار ہے تو پھر اس کے نتیجے میں قائم ہونے والے خاندانی نظام کو کس طرح منظم ہونا چاہیے؟ ذیل میں ہم انھی سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔

مرد و عورت کے مابین تعلق کی نوعیت

اسلام خاندان کے ادارے کو مرد و عورت کے مابین ایک مستقل رشتے کی بنیاد پر استوار کرتا ہے۔ اس کے قانون کے مطابق، یہ تعلق نکاح کے ایک پابدار معاہدے کی صمدت میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس مستقل اولیٰ تعلق کی حفاظت کے لیے، مرد و عورت کے مابین وقتی یا عارضی تعلق کی تمام صورتوں کو منسوخ قرار دیتا ہے۔ ہمارے خیال میں اس معاملت کی دو وجوہ ہیں،

اولاً، یہ ایک ستر حقیقت ہے کہ انسان کو اپنی پوری زندگی میں متعدد رشتوں اور تعلقات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بغیر وہ زندگی کے کٹھن سفر میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ اپنی جوانی کے عروج پر انسان خود کو دنیا کا حاکم تصور کر سکتا ہے، لیکن اپنے زماؤ طفولیت میں اور اپنے دور پیری میں وہ خصوصی محبت اور توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے ان دونوں ادوار میں اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مہر و محبت اور ہمدردی کا تعلق رکھنے والے لوگوں کی رفاقت اور نگرداشت اسے میرے ہے۔ بالفاظِ دیگر، اس کی زندگی ایسے رشتوں کا تقاضا کرتی ہے جو اپنی فطرت میں مستقل ہوں۔ چنانچہ، اس مستقل تعلق کی صورت میں، اس کے والدین، اس کے بچے، اس کے بھائی اور بہنیں، سب کے سب، اس کی زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔

ثانیاً، یہ یہی بات ہے کہ مرد اور عورت کے مابین ایک باقاعدہ جوہانے والے رشتے اور تعلقات ان کی یادداشت میں ایک مستقل تاثر رکھتے ہیں۔ جب کہ اس کے برعکس، جانوروں میں نزاد مادہ کا باہمی تعلق ان کے ذہنوں پر کوئی مستقل نفوس مرتب نہیں کرتا۔ زرتسالی تعلق کے بعد، بہت جلد، مادہ کو چھوڑ جاتا ہے۔ مادہ کچھ عرصے کے لیے تو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کچھ سنسنیلے کے قابل ہوتے ہیں وہ انھیں چھوڑ دیتی ہے۔ جانوروں میں بچوں کی اپنے ماں باپ سے محبت باطل عارضی ہوتی ہے اصل باپ کا بچوں کے لیے اشتیاق محض وقتی ہوتا ہے۔ چنانچہ، وقت گزرنے کے ساتھ، یہ محبت و تعلق ان کے ذہن میں

موجو جاتا ہے۔ البتہ انسانوں کے معاملے میں یہ محبت و تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے باپ کے باپ اور اس کے باپ سے بھی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ عقل عام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح یہ تعلق انسانی یادداشت میں اپنی مستقل بنیادیں رکھتا ہے اسی طرح حقیقی اور عملی طور پر بھی اسے مستقل بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔

انسان کا اپنے وجود کی بقا کے لیے مستقل رشتوں کا محتاج ہونا اور طبعی طور پر اس کی قوت یادداشت کا بہت مستحکم ہونا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسانوں کے مابین تعلقات پائدار بنیادوں پر قائم ہونے چاہئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مرد و عورت کے مابین، میاں اور بیوی کی حیثیت سے، ایک مستقل اور پائدار تعلق قائم کرتا اور کسی عارضی ازدواجی تعلق کو ناجائز ٹھہراتا ہے۔ اس کے قانون کے مطابق، اس مستقل تعلق کو نکاح کے معاہدے سے ہی کے ذریعے سے تشکیل پانا چاہیے۔ ایک صالح معاشرت میں، چونکہ نکاح کا یہ تعلق محض مرد و عورت کا ملاپ نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کے مابین ایک سنگم ہوتا ہے، اس لیے اسلام، عام حالات میں، ان کے والدین کی رضامندی کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ والدین کی شمولیت اس تعلق کو مزید استحکام بخشتی ہے اس کے علاوہ، یہ بھی نہایت قرین مصلحت ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے خاندان، اپنے معاشرتی پس منظر اور اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے، باہم مشابہت رکھتے ہوں۔ اس امر کا لحاظ کرنے سے میاں بیوی کے درمیان ناجاتی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً، ان کے درمیان قائم ہونے والا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

مرد و عورت کے باہمی تعلق کے مراسم

اسلامی شریعت کے مطابق، مرد و عورت کے مابین ازدواجی رشتہ و تعلق کی تشکیل یعنی نکاح کے موقع پر دو مراسم کا پورا کرنا لازم ہے :

ایک یہ کہ مرد و عورت کے مابین رشتہ ازدواج قائم ہونے کا اعلان عام ہونا چاہیے یعنی معاشرہ اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ فلاں مرد و عورت نے، باہمی رضامندی سے، زندگی بھر کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرد نے عورت کو بیوی کی حیثیت سے اور عورت نے مرد کو شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔

دوسرے یہ کہ مرد کو باہمی اتفاق سے متعین کی گئی ایک رقم اپنی ہونے والی بیوی کو ادا کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ رقم نکاح کی تقریب سے پہلے ادا ہو۔ اس رقم کو قانون کی زبان میں مہر سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ مہر کی رقم کا تعین معاشرے کے معروف کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔

اس سلسلے میں ہمر کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں ہمر کی ادائیگی ایک بالکل احمقانہ اور بیوقوفہ معاملہ بن چکی ہے۔ اصل میں اسلام مرد پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے۔ یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمائے۔ ہمر کی رقم اس فرائض کے آغاز کے موقع پر، فقط ایک نوکمن یا علامت کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب ایک شخص ہمر کی رقم ادا کرتا ہے تو وہ علاقائی طور پر اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے اس خاتون کی کفالت کی ذمہ داری اٹھالی ہے اور اسے بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے۔

خاندان کی تنظیم

مرد و عورت کے مابین شوہر اور بیوی کا مستقل تعلق قائم ہو جانے سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ اس طرح ریاست کو اپنا نظم چلانے کے لیے ایک فرماں روا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خاندان کو بھی نظم و منضبط رکھنے اور اسے انتشار سے بچانے کے لیے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام نے خاندان کی رہبرائی کی یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اور اسے خاندان کا سرپرست بنایا ہے۔ اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے قرآن مجید نے قوام کی تعبیر اختیار کی ہے لفظ قوام حفاظت و بحالی اور کفالت و نگہداشت کا مضمون اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کے مطابق شوہر کو سرپرستی اور سربراہی کے منصب پر مقرر کرنے کی دو وجوہ ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ شوہر اپنے مردانہ خصائص کی بنا پر، فطری طور سے اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اس کی جسمانی قوت اور اس کا ذہنی میلان اسے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زیادہ اہل بناتا ہے۔ وہ اپنی قوت و صلاحیت کی بدولت خاندان کو خطرات سے محفوظ رکھ سکتا، مصائب و مشکلات کی مدد کر سکتا اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔

خاندان کی سربراہی کے لیے شوہر کے انتخاب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شوہر کو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ وہی، درحقیقت، اس ذمہ داری کا اہل ہوتا ہے۔ چنانچہ فطری بات ہے کہ خاندان کا بھرپور معاشی ذمہ داریوں کو نبھائے گا اور افراد کی دیکھ بھال کرے گا، سربراہی کا منصب بھی اسی کے پاس ہوگا۔

سے تاہم اس سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام عورت کو معاشی جدوجہد سے منع نہیں کرتا۔ وہ معاشی اس کو معاش کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار دیتا ہے اور اس کا اصل ذمہ دار مرد کو ٹھہراتا ہے۔

قرآن مجید نے ان دونوں وجوہ کو اس طرح سے بیان کیا ہے :

" مرد عورتوں پر قوام ہیں، بوجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور بوجہ

اس کے کہ انھوں نے مال خرچ کیے۔" (النسا: ۳۴)

یہاں یہ بات واضح رہے کہ قوام سے مراد مرد کی علیٰ فضیلت نہیں ہے، بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو حفاظت اور کفالت کے حوالے سے خاندان میں اس کی سرپرستی اور سربراہی کو ثابت کرتی ہے بعض دوسرے پہلو ایسے بھی ہیں جن میں عورت کو مرد پر فضیلت حاصل ہے اور اسلام ان پہلوؤں سے عورت کی فضیلت کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے، لیکن ان پہلوؤں کا قوامیت یعنی خاندان کی سربراہی اور سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں خاندان کے نظام کو خیر و غری سے چلانے کے لیے اسلام نے جہاں شوہر کو خاندان کا قوام ٹھہرایا ہے وہاں بیوی کے لیے بھی ہدایات دی ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق، مومنہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے دورویے اختیار کریں :

ایک یہ کہ انھیں اپنے شوہروں کے سامنے تسلیم اور موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس طرح شرعی ریاست کے قوانین و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ وہ خاندان کے نظام میں شوہر کی سربراہی کو قبول کریں اور اس کے سامنے اطاعت و شجاعت کا رویہ اختیار کریں۔ تاہم تمام اختلافات کو باہمی اعتماد و بھروسے کی فضا میں حل ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی دونوں ہی کو چاہیے کہ وہ خلوص و محبت سے ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو دلائل سے قائل کرنے اور کھانے کی کوشش کریں۔ ایک شوہر جو اپنی رائے کو بیوی پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ گھر کو چلانے کے فن سے ناواقف ہوتا ہے۔ ایک بیوی جو خاندان سے اختلاف کے مواقع کی تلاش میں رہتی ہے وہ خاندان کے ساتھ برتاؤ کے ہنر سے نا آشنا ہوتی ہے۔ بہر حال خاندان کو بد نظمی اور انتشار سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اطاعت اور تعاون کا رویہ اختیار کرے۔

بیوی کے لیے دوسری ہدایت یہ ہے کہ اسے اپنے شوہر کے رازوں کی نگہبان اور اس کی عزت ناموس کی محافظ ہونا چاہیے۔ اسے اپنے شوہر کی شخصی خامیوں کو دوسروں سے چھپانا چاہیے۔ وہ عورت جو اپنے خاوند کی خامیوں اور غلطیوں کو چھپاتی ہے وہ خاندان میں باہمی اعتماد کی فضا پیدا کرتی ہے اور بعض اوقات ان کی اصلاح کے مواقع بھی حاصل کر لیتی ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے :

" پس جو نیک بیبیاں ہیں وہ ۱۱ اپنے شوہروں کی، فرماں برداری کرنے والی، رازوں کی حفاظت

کرنے والی ہوتی ہیں۔ بوجہ اس کے کہ خدا نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔" (النسا: ۳۴)

اگر کبھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرتی اور اس کی سربراہی کو مانگتی ہے تو اس صورت حال میں مسئلے کے حل کے لیے قرآن مجید نے ایک مکمل طریق کار بتایا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے:

”اور تمہاری بیویوں میں سے، جن سے تمہیں سربراہی کا اندیشہ ہو ان کو پہلے نصیحت کرو (پھر) ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور (آخر میں) ان کی تادیب کرو۔ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف (اقدام کی) راہ نہ ڈھونڈو۔“ (النساء ۳۴)

قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکشی کی صورت میں بیوی کی اصلاح تین مراحل میں ہونی چاہیے۔ ان تینوں مراحل میں ترتیب و تدریج، بہر حال، ملحوظ رہنی چاہیے۔ پہلے مرحلے میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نصیحت و ہدایت کرے اور اسے قائل کرے کہ وہ اپنے سرکش رویے کو ترک کر دے۔ اس موقع پر شوہر کو صبر و برداشت کی صلاحیت کو پوری طرح بروئے کار لانا چاہیے اور ویلہ استدلال اور محبت و مودت کے ذریعے سے اس کے رویے میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس ہدایت و نصیحت کے مسلسل رویے کے باوجود، بیوی سرکشی کا رویہ برقرار رکھتی ہے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کو اختیار کرے۔ دوسرے مرحلے میں وہ بیوی کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق منقطع کرے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ طےحلی ایک نوعیت کی سرزنش ہے اور اس میں بیوی کے لیے بڑی اپیل ہے۔ یہ رویہ ایک معقول مدت تک جاری رہنا چاہیے۔ یہ بعید از قیاس ہے کہ بیوی ان دوسروں کے بعد بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ تاہم، اگر کوئی خاتون اس دوسرے مرحلے کے بعد بھی اپنے شوہر کی اقتضائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ تیسرے مرحلے کو اختیار کرے اور بیوی کو کوئی تلکی جسمانی تادیب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں شوہروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بہت محنت اور سخت ضرب، ہرگز نہ لگائیں۔ یہ اسی طرح کی تادیب ہے جس طرح ایک مہربان استاد اپنے زیر تربیت شاگرد کو دیتا ہے۔ تادیب کا یہ حق، ظاہر ہے، شوہر کو یہ منصب عطا کرتا ہے کہ وہ خاندان کے نظام کی حفاظت کرے اور اسے انتشار اور بے نظمی سے بچائے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس تادیبی کارروائی کو انتہائی صورت حال ہی میں اختیار کیا جانا چاہیے، جب بیوی خاندان کے نظام کو درہم برہم کرنے کی مرکب ہو اور خاندان کے اختیارات کو چیلنج کر دے۔ عام حالات میں پیدا ہونے والے اختلافات اور تنازعات باہمی رضامندی ہی سے حل ہونے چاہئیں۔

بشکریہ

سنووائٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز
شیخ ولایت احمد اینڈ سنز
کوٹلی سینٹل آرٹ
فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز
ایم جی کمیونی کیشنز
ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز
ایف بی اینڈ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
کے بی سرکار اینڈ کمپنی
پیراماؤنٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

”ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے عقائد، نماز، روزہ، حج اور اللہ کی راہ میں انفاق جیسے اعمال میں آخر کس نے اختلاف کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کون برا سمجھتا ہے؟ حق پرستی کی تعلیم کون نہیں دیتا؟ غیبت، چغل خوری اور عیب جوئی کو کس نے نیکی گردانا ہے؟ اس صورت حال میں، غور کیجیے، توحید پرستی اور سیکولر طبقے کا دین سے گریز اگر واقعی، علمائے دین کے اختلاف ہی کی وجہ سے ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ، کم سے کم، ان معاملات کو تو مانتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے، جن کے بارے میں علم متفق ہیں۔“

یسلمون

‘المورد کے زاویہ فراہمی کے ارتقا کی طرف سے قارئین
کے خلوص و سوالات پر مبنی جوابات کا سلسلہ

تشہد کی دعا اور واقعہ معراج

سوال: تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟

جواب: تشہد کے بارے میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ ہمارے نزدیک یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ یہ معراج کے موقع کا مکالمہ ہے۔ اس کے وجوہ درج ذیل ہیں:

۱۔ ان کلمات کے بارے میں کوئی ایسی بات احادیث میں بیان نہیں ہوئی جن کی بنا پر ہم یہ رائے اختیار کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے تھے کہ میں نے معراج کے موقع پر اللہ کے ساتھ مکالمے کے الفاظ ہی تشہد کے لیے اختیار کر لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے بغیر ہم یہ رائے اختیار نہیں کر سکتے۔ کتب احادیث میں اس کے بارے میں روایات کچھ اس طرح سے ہیں:

عن عبد الله قال، كنا نصلّي خلف النبي	”حضرت عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم
صلّي الله عليه وسلم، فنقول: السلام	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے
على الله - فقال النبي صلى الله عليه	’السلام على الله‘ کہہ دیتے تو آپ نے
وسلم: ان الله هو السلام، ولكن	فرمایا کہ اللہ تو خود سلامتی ہے، (اس لیے
قولوا: التحيات لله والصلوات	’السلام على الله‘ نہ کہا کرو) بلکہ التحیات
... الخ - (بخاری، کتاب التمجيد)	لله والصلوات، (آخر تک) کہا کرو۔“

ایسے ہی الفاظ دوسری روایتوں میں بھی ہیں۔ ان الفاظ سے یہ بات کسی طرح نہیں نکلی

یہ معراج کے موقع کا مکالمہ ہے۔

۲۔ اس دعا کا اسلوب اور اس کے الفاظ کسی مکالمے کے لیے موزوں نہیں ہیں،

۱۔ مثلاً 'السلام علیہنا' کے الفاظ پر غور کیجیے کہ اگر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں،

تو یہ اللہ کے شایان شان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 'آیت' 'هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ'

کے مطابق، خود سراپا سلامتی ہیں۔

اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو 'السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ'

کے جواب میں یہ جملہ کسی طرح موزوں نہیں ہے۔

ب۔ اسی طرح اس دعا کے ابتدائی کلمات 'ملاقات' کے موقع پر آداب پیش کرنے کے بجائے

خدا کے حضور دعا مانگنے کے موقع کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ یہ اس فقیر کی صدا ہے جو کسی صاحب

عظمت و جبروت ہستی کے دربار میں حاجت لے کر حاضر ہوا ہو اور عرض دعا سے پہلے اس کے

حضور پاس گزار ہو۔ نماز میں دیکھ لیجیے کہ اس کا ہی موقع ہے۔

اسی اصول پر باقی جملوں پر بھی ادنیٰ تاہل سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ایک شان دار دعا ہے

کوئی مکالمہ نہیں۔

۳۔ آپ کے سوال کی وجہ غالباً 'السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ' کا جملہ بنا ہے۔

اس کی وجہ یہ کہ ہم 'السلام علیک' کے جملے کو ہر جگہ مخاطبت کا جملہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے

عہدیت کی رو سے یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نبوت ہی سے

نئی اسلامی تہذیب کی علامت کے طور پر اختیار کیا اور اس کو ملاقات کا جملہ بنا دیا، جس سے اس میں

مخاطبت کے معنی بھی پیدا ہو گئے، لیکن یہ اپنے دعائیہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تشدد کی اس دعا

میں بھی 'محض' دعا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور دعائیں اس آدمی کو مخاطب کرنے کا اسلوب

عام ہے جس کے لیے دعا کی جارہی ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دعا کرنے والے کی نگاہوں

میں شغف ہو کر آجاتا ہے، اور دعا کرنے والے کا التفات دونا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں

ہوتا کہ وہ آدمی واقعہً بولنے والے کے سامنے موجود ہو۔ یہ اسلوب اردو زبان میں بھی عام ہے۔ چند

۱۔ اکثر ۵۹: ۲۳ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ 'ملک'، 'قدوس' اور 'سلام' ہے۔

مشائیں اردو کی دیکھیے اور بتائیے کہ کیا یہ مکالمے ہیں؟

اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے

اور دیکھیے علامہ اقبال اپنی والدہ مرحومہ کے لیے دعا گو ہیں :

آسمان تیری گھر پر شبنم افشانی کرے

سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے (ساجد)

دین میں اختلاف اور جدید طبقہ

سوال : علمائے دین میں اختلافات اور فرقہ پرستی کی لعنت، دعوتِ دین کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان اختلافات سے بہت زیادہ متوحش ہوتا اور اکثر اوقات عملی طور پر دین ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ اے جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ کس فرقے کا اسلام قبول کرے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟

جواب : یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے میں جب دین کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی طرف سے، بالعموم، یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ کس فرقے کے اسلام پر ایمان لائیں؟ افسوس، قرآن مجید نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور ہر قسم کے، تفرقے سے بچیں، ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا۔ امت کا اس طرح گروہ درگروہ ہو جانا، بے شک ایک بہت بڑا المیہ اور دعوت کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔

ہم یہاں اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ ان مختلف گروہوں میں انکوئی طور پر کیا اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ کیا ہے اور ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہل سہل یہ ہے کہ اس صورت حال میں، جدید تعلیم یافتہ اور سیکولر طبقے کو دین کی دعوت کس طرح پہنچانی جائے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے عقائد، نماز، روزہ، حج اور اللہ کی راہ میں اتفاق جیسے اعمال میں آخر کس نے اختلاف کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کون بڑا سمجھتا ہے؟ حق پرستی کی تعلیم کون نہیں دیتا؟ غیبت، بھڑکائی اور عیب جوئی کو کس نے نیکی گردانا ہے؟ اس صورت حال میں، غور

کیجیے، توجہ یہ تعلیم یافتہ اور سیکولر طبقے کا دین سے گریزاگر، واقعی، علماء دین کے اختلاف ہی کی وجہ سے ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کم سے کم ان معاملات کو تو مانتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے، جن کے بارے میں علماء متفق ہیں۔

اب ذرا اس بات پر بھی غور کیجیے کہ جن معاملات میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیا قیامت کے دن ہم، ان کے بارے میں، یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ چونکہ علماء امت ان معاملات میں متفق نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے تعرض کو صحیح نہ سمجھا؟

انسان، اس معاملے میں، عجیب قسم کے تضاد و محرو عمل میں مبتلا ہے۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں علاج کے بہت سے طریقے رائج ہیں۔ ایلوپیتھی، ہومیو پیتھی، اور یوگت وغیرہ کے طریقوں سے علاج کیا جا رہا ہے۔ آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ علاج کے ان طریقوں میں بنیادی قسم کے اختلافات موجود ہیں۔ علاج کے بارے میں، ان کا فلسفہ ہی مختلف ہے۔ ہر طریقہ علاج، دوسرے کو، بالعموم، غلط سمجھتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک ہی طریقہ علاج کے مختلف طبیبوں میں بھی جزوی قسم کے اختلافات موجود ہیں، لیکن ان میں جب بیمار پڑا، مجھے تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنا علاج کرایا میں نے اپنی حد تک، صحیح جگہ تک پہنچنے کے لیے تحقیق بھی کی۔ میں اگر کچھ زیادہ دلچسپی لینے والا آدمی تھا، تو علاج کے ان مختلف طریقوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں، اور پھر اپنی سمجھ کے مطابق، بہترین طریقہ علاج کے بہترین طبیب سے اپنا علاج کرایا۔ یہ اختلاف، علماء دین کے علاوہ صرف، طبیبوں اور ڈاکٹروں ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ علم ہندسہ کے ماہرین، سائنس دانوں، قانون دانوں، غرض کہ علم کے ہر شعبے میں پایا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ڈاکٹروں میں اختلاف دیکھ کر ہم علاج کرنا بند نہیں کرتے، بلکہ اگر کچھ عرصے میں ایک طبیب کے علاج سے افادہ نہیں ہوتا، تو ہم طبیب بدل کر علاج جاری رکھتے ہیں، انجینئروں میں اختلاف کے باعث ہم عمارتیں بنانا نہیں چھوڑتے مگر علماء دین کے اختلاف کی وجہ سے ہم دین ہی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل بات وہی ہے جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ **كَلَّا بَلْ يَخْتَلِفُونَ** **الْفَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ**۔ (القیامہ: ۷۵، ۷۶-۷۷) (ہرگز نہیں، بلکہ واقعی یہ ہے کہ تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت سے صرف نظر کیے رہتے ہو)۔

آپ ایسے لوگوں کو جب دین کی دعوت دیں، تو پورے خلوص کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ علماء کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے حق کو تلاش کرنے کی

جنت کی بات کو ہم نے حق سمجھا، اسے مانا، جس حق کو ہم نے مانا، اس کے مطابق زندگی گزار دی؟
 کہیں دین کے معاملے میں ہم بے پروائی کا شکار تو نہیں رہے؟ حق کے مقابلے میں ہم نے ہجرت تو
 نہیں کیا؟ اگر ان سوالوں کا جواب صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اونیہ اور آخرت میں، منزل کی طرف رہنمائی فرمائے
 گے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے عکس ہوا، تو یہ کہہ کر ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے کہ جو علماء
 دین میں اختلاف تھا، اس لیے ہم نے صحیح راہ پالنے کی کوشش ہی ترک کر دی۔ (مسز امجد)

موسیقی اور فنون لطیفہ

سوال: کیا موسیقی اور دوسرے فنون لطیفہ ہمارے دین میں ممنوع ہیں؟
 جواب: جہاں تک موسیقی، مصوری، شاعری وغیرہ فنون لطیفہ کا تعلق ہے یہ دین میں اصلاً ممنوع
 نہیں ہیں۔ یہ صرف انہی صورتوں میں ممنوع ہیں جو اپنے اندر عقیدے یا اخلاق کا فساد رکھتی ہیں۔
 احادیث میں اس ضمن میں جو کچھ آیا ہے وہ 'درحقیقت' ایسی ہی صورتوں سے متعلق ہے۔ البتہ، اس
 طرح کی چیزوں کی طرف رغبت میں یہ اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دینی ذمہ داریوں سے،
 جو تعلق باللہ، تعلق بالہدین، اور حقوق العباد سے متعلق ہیں، غافل ہو جائے۔ چنانچہ اس معاملے میں ہر
 آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے نفس کے تزکیے سے غافل ہو کر اسے اکودہ نہ کر بیٹھے۔

عورت ٹیلی ویژن پر

سوال: کیا عورت، ٹیلی ویژن پر آسکتی ہے؟
 جواب: عورت ٹیلی ویژن پر ہر اس پروگرام میں آسکتی ہے جس میں نسوانی حسن کی نمائش مقصود
 نہ ہو اور اس میں بھی اس نے پردے کے ان احکام کو ملحوظ رکھا ہو، جو گھر کے پردے سے متعلق
 قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد نظر سے روکنا یا قرآن مجید
 کا غرض بصر کا حکم تو اس کا تعلق مرد و عورت دونوں سے ہے اور انہیں اس کو ملحوظ رکھنا ہی چاہیے۔
 واضح رہے کہ غرض بصر کے حکم سے مراد نگاہ کو بلے باک نہ ہونے دینا ہے، یہ درحقیقت، حیا اور پاکیزہ
 نگاہی کی تعلیم ہے۔ اس سے عورت پر نظر پڑ جانے کو مطلقاً روک دینا مقصود نہیں ہے۔ (طالب حسن)

دینی امور کی اجرت

سوال : دینی امور انجام دینے پر اجرت لی جاسکتی ہے یا نہیں ؟

جواب : امور دینیہ پر اجرت ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھانے یا وعظ کرنے کو اجرت سے مشروط نہیں کر سکتا۔ البتہ جب کوئی شخص ایسی دینی ذمہ داری ادا کرنے لگتا ہے، جسے ادا کرتے ہوئے معاشی جدوجہد شکل ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری معاشرے پر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس شخص کی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام کرے مثلاً اوپر ہم نے جو کام بیان کیے ہیں، ان کے انجام دینے کے لیے جو میں گھنٹے کے لیے ایک عالم دین ہر مسجد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مسجد کی انتظامیہ اس کام کے لیے جس آدمی کو متعین کرتی ہے اس کی معاش کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے۔ یہ نماز اور وعظ کا معاوضہ نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ مسجد دل کا انتظام حکومت کی سطح پر ہونا چاہیے۔

(طالب محسن)

نماز میں وضو ٹوٹنا

سوال : ایک شخص کا نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شرم کی وجہ سے اسی حالت میں امام کے ساتھ نماز پوری کرتا ہے اور بعد میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب : اگر کسی شخص کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے، مگر وہ شرم کی وجہ سے امام کے ساتھ ہی نماز پڑھتا رہے اور بعد میں وضو کر کے نماز دہرائے تو اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی اور ان شاء اللہ مسجد میں حاضر نہ آنے کا ثواب بھی اسے مل جائے گا، مگر اس طرح وہ اجتماع نماز کے اجر سے محروم رہے گا۔ اس معاملے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے فوراً وضو کر کے آنا چاہیے اگرچہ اسے نمازیوں کی صفوں کے سامنے سے گزر کر کیوں نہ جانا پڑے۔ اس ہدایت سے اس معاملے کی ہدایت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری رائے یہی ہے کہ ایسی حالت میں کوئی شخص لوگوں سے شرانے کے بجائے اپنے ہمدرد گار سے شرم کرے اور اگر کوئی مجبوری مانع نہ ہو تو نماز سے نکل کر پہلے وضو کر کے آئے۔ (مترجم)

ملک میں ہومیو پیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیو پیتھک سٹور

امریکہ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ
ادویات کی مکمل وراثی

۳۴ نکلسن روڈ، لاہور

فون: ۲-۶۳۶۹۶۹۱ — ۳۰۶۹۱۱

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۸، کراچی ۷۴۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، اگرہتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Muslim
Town Lahore
Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite
Town 6th Road,
Rawalpindi
Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,
Faisalabad
Phone: 47623

سینکارا

صحت کا سرچشمہ ہر گھر کے لیے گھر بھر کے لیے

ہمدرد کا نصب العین تعمیر صحت ہے۔ بیماریوں سے پاک تندرست معاشرے کے قیام کے لیے ہمدرد نے ہمیشہ اپنی ہمدرد چھڑا دی رکھی ہے۔ آج بھی جب ہم نواز اور فضا میں آلودگی کے باعث انسان کی قوت مدافعت متاثر ہو رہی ہے اور زندگی کی تیز رفتاری کے سبب جہاں تو آسانی میں کمی کی شکایت عام ہے، ہمدرد اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے تو آسانی کو حاصل کرنے کے لیے نئی و معدنی مرکب سنکارا پیش کرتا ہے۔

سنکارا صحت بخش عظیم جڑی بوٹیوں اور منتخب معدنی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت موثر نباتی و معدنی مرکب ہے جو تیز رفتاری سے تو آسانی بحال کرتا ہے اور صحت برقرار رکھتا ہے۔

ہمدرد ہمیں ہر گھر کے لیے یہ سانسیدہ **سینکارا** نباتی و معدنی مرکب — جو زندگی کو ایک دلکش کار و عمارت بنا دیتا ہے

ٹرانزسٹرانز اور کھلونوں کیلئے بہترین

الہ دین بیٹری سیل

زیادہ قوت - زیادہ دیر پا
مکمل طور پر قابل اعتماد - لیک پروف

جلد ۷ شماره ۱۲
دسمبر ۱۹۹۵ء
رجب ۱۴۱۶ھ

مجلس فقہ

موسى بن جعفر

بیرون ملک

1950

شعرات

فانك

یہاں پر

حدیث و سنت

حدیث و سنت میں فرق ساجد حمید ۱۶

پیش رو کے ساتھ تفسیر مانی جلیل مفسر

۱۸۰۰

بکون

تفتیحات اسرار

شماره

اشراق ۱۹۹۵ء

مدیر مسئول: جابریه خانی ○ طابع: عمومی - ۱۳۷۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الفیل - قریش

[۱۰۵-۱۰۶]

یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ میں واقعہ فیل کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے کہ وہ خدا کے قرعے ڈریں، اور دوسری میں حرم کے حوالے سے انھیں تلقین کی گئی ہے کہ خدا کی جو نعمتیں اس گھر کی بدولت انھیں حاصل ہیں، اُن کا حق اب انھیں ادا کرنا چاہیے۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں ہی کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پہلی سورتوں کی طرح، یہی ام القریٰ مکہ میں ہجرت سے کچھ پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عرصہ اقامت جنت ہی میں نازل ہوئی ہیں۔

پہلی سورہ — الفیل — کا مرکزی مضمون قریش کو اس حقیقت پر تنبیہ کرنا ہے کہ جس پروردگار نے تمہارے سامنے اپنے دشمنوں کو اس طرح پامال کیا ہے، تم اس کی دشمنی کے لیے اٹھے ہو تو وہ تمہیں کیا یونسی چھوڑ دے گا۔

دوسری سورہ — قریش — کا مرکزی مضمون انھیں اس بات کی تلقین کرنا ہے کہ جس گھر کی دولت انھیں حاصل ہے، یہ اُن کا ملک ہے جس نے انھیں ملوث اور اس سے وابستہ ہے لہذا اُس کا حق انھیں پہچانا چاہیے کہ اس دنیا میں وہ اُس کے بندے بن کر رہیں۔

اللہ کے نام سے جو سرِ پادِ رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 تھکنے دیکھا نہیں کرتیرے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اُن کی چال کیا اُس نے اکارت
 نہیں کر دی؟ اور اُن پر بھنڈ کے بھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دیے؟ ۱-۳
 (اس طرح کہ) ٹپکی ہوئی مٹی کے پتھر انھیں مار رہا تھا اور اُس نے انھیں کھایا ہوا بھوسا
 بنادیا۔ ۲-۵

اللہ کے نام سے جو سرِ پادِ رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
 قریش کے تعلق کی وجہ سے، (حرم کے سایہ امن میں) سردی اور گرمی کے سفروں سے اُن کے
 تعلق کی وجہ سے، انھیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے (ان بھریاؤں کی)
 بھوک میں انھیں کھلا ماور (ان کے) خوف میں انھیں امن عطا فرمایا۔ ۱-۴

۱۔ اس واقعہ کی تفصیلات، اس سورہ کی تفسیر میں، امام حمید الدین فراہی نے اپنی تحقیق کے مطابق بیان کی
 ہیں، اُن کی رو سے مین کا نائب السلطنت ابراہیم جب نو اقصیوں اور ساٹھ ہزار کاشکریں کر بیتِ اکرم کو ڈھادیے
 کی فرض سے کمر باندھتا ہوا، تو قریش کھلے میدان میں، اُس کے مقابلے کی طاقت نہ پا کر مٹی کے پھاٹوں میں پلے
 گئے، اور وہیں سے انھوں نے اس شکرِ جبار پر سنگ باری کی۔ اُن کی یہ مداخلت، ظاہر ہے کہ انتہائی کمزور تھی،
 لیکن اللہ پروردگارِ عالم نے اپنی قوتِ قاہرہ اس میں شامل کر دی اور اس کے نتیجے میں ہوا کے تند و تیز طوفان (صاعق)
 نے ابراہیم کی فوجوں کو اس طرح پامال کیا کہ وہی صوبہ میں پرندے دفن اُن کی نعشیں نوچتے رہے۔

۲۔ چال کے لفظ سے یہاں اُس الزام کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابراہیم نے اس ظالمانہ اقدام کے لیے تراشا کہ
 کسی عرب نے اُن کے گھوڑا کو ٹپاک کر دیا ہے۔

۳۔ یعنی عرب کی جہانمی کے باوجود، حرم سے تعلق کے باعث، سردی اور گرمی کے تبدیلیاتی سفروں کی جو سہولت
 انھیں حاصل ہے، اُس کی وجہ سے۔

منشور الخطاب

[حدود و تعزیرات]

ثبوت جرم کے طریقے

ہمارے فقہاء کے نزدیک، ان کا جرم صرف اسی صورت میں ثابت ہوتا ہے، جب کہ ان کے حکم چار گواہوں نے، عین حالتِ مباشرت میں، قیام اور طرزِ زندگی کو دیکھا ہو، اور وہ عدالت میں اس بابت کی گواہی دیں۔ اس معاملے میں فقہانے اپنے نقطہ نظر کی بنیاد قرآن مجید کی ان تعلیمات پر رکھی ہے:

”اور جو لوگ پاک دامن جو رتوں پر الزام لگائے، پھر اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ لے کر نہ آئیں، انہیں اسی کوڑے مارو، اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔“ (النور ۲۴)

اور

”معدی جو رتوں میں سے جو بکاری کرتی ہیں، ان پر اپنے میں سے چار گواہوں کی گواہی۔“

(النار - ۴، ۱۵)

ہمارے نزدیک فقہاء کی یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ زنا، جملہ جرائم میں سے ایک جرم ہے، اس کے ثبوت کا سنگ سے کوئی معیار اللہ تعالیٰ نے میان نہیں فرمایا۔ جس طرح باقی تمام جرائم ثابت ہونے میں، اسی طرح جرمِ زنا بھی ثابت ہوتا ہے، اس معاملے میں، البتہ قوتِ مجبوریتِ خدا کے حصہ سے کسی دو صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ہم اپنی بحث کا آغاز قرآن مجید میں بیان کردہ ان دو مستثنیٰ صورتوں اور ان کے احکام کی تفصیل سے کرتے ہیں۔

ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اگرچہ دلشور میں نہیں آتا، مگر ایک شخص کی دھڑکنے سے یا کسی شخص پر زنا کے جرم کا الزام لگا دیتا ہے، جس کو پاک دامن پر سبب لگا دیا ہو، جس کو قیامت میں ہر لحاظ سے سزا ہو اور جس کے بارے میں کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہ کر سکا ہو کہ وہ کبھی اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ غرض کہ کسی شریف آدمی پر مجرم الزام کی بنیاد پر عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف سے تو عورتوں کی سرکوبی کے لیے کھلم کھائی کی جائے، مگر چونکہ کلاں دہائی میں عورتوں ہی کے خلاف ہوتی تھیں، اس لیے جن کے متعلق تمام عدالت و قرائن سے یہی شہادت ملتی ہو کہ وہ بد چلن ہیں اور ان کی محنت مجرور ہے، مگر یہ سب عام کارروائی کسی ایک واقعہ پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ ایک اپنی شخصیت کے خلاف ہوتی ہے، اسی طرح، مگر عدالت میں کسی شخص پر ایسا اہم گواہ بن کر ہجرت کے بارے میں کوئی فرد یا کچھ افراد شہادت لے کر آئیں، تو اسے بھی زندہ کے مقدمے کی یہی صورت کے تحت رکھا جائے گا۔ اس طرح کا مقدمہ ظاہر ہے کہ چل رہی نہیں ہو، بلکہ یہ عدالت کی صورت کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، بلکہ لوگوں کی پیشی ہو رہی ہے کہ خلاف صورت چل رہی ہے، یا خلاف صورت نے قربانہ کو قبول رکھا ہے۔

ابن دہرہ قول میں سے پہلی کے بارے میں قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے کہ جب زندہ کا کوئی مقدمہ لازم ایسی کی بیولو پر قائم ہو، اور یہ الزام ان لوگوں کے سامنے قرار دیا جائے جن کی حیثیت عرفی، بہر لحاظ سے، مسلم ہے، اور جن کے بارے میں کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس قسم کے کسی جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں، تو اس حالت تک اس مقدمے کو درجہ ہی نہ کیا جائے جب تک الزام لگانے والا اپنے الزام کے ثبوت میں ایسے چار گواہ نہ پیش کر دے، جنہوں نے لازم اور طرہ کو میں حالت مباشرت میں دیکھا ہو، سورہ نور کی مذکورہ آیت میں زندہ کے مقدمے کی یہی صورت اور اسی کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں، مگر کیجیے، تو یہ آیت شروع ہی ان الفاظ سے جو رہی ہے کہ "اور جو لوگ پاک و امین عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ چنانچہ یہ زندہ کے جرم کی ایک خاص صورت ہے، جس میں مسلم کا متعلق یہ شرط لگتا ہے کہ کسی قسم کی کارروائی سے پہلے ایسے چار گواہ پیش کیے جائیں جنہوں نے مباشرت میں دیکھا ہو، اس لیے ان کے متعلق سے دیکھا ہو، مزید یہ کہ اگر اسی طرح کا الزام لگانے والا کوئی شخص اپنے ساتھ چار گواہ پیش نہیں کرتا، تو اسے ایک شرعی آدمی پر الزام لگانے کی سزا کے طور پر اسی کو سزا دے جائیں گے، مگر یہ اس حکم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے نیک اور پاک دامن افراد کو لوگوں کی ہمتی اور بستان طرائیوں سے محفوظ رکھا جائے اور کسی شخص کو کسی کو مجرم و الزام کی بیولو پر عدالت میں بلا کر سزا نہ دیا جائے، اس قانون کے تحت ہوتے ہوئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص، جس نے واقعی زندہ کا ارتکاب کیا ہو، قانون کی گرفت سے بچ جائے، مگر کسی محنت تک یہ صورت کو صرف الزام کی بیولو پر عدالت میں بلا کر سزا نہیں دیا جاسکتا، اس طرح کی خلاف ورزی کے نتیجے میں لوگوں کے ایک دوسرے پر اور قانون و ریاست پر اعتماد بھل جائے گا، اس لیے اس کی سختی ہوگی۔

رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جس تک ممکن ہو مسلمانوں پر حدود جاری نہ کرو اور اگر اس کی ہوائی کی کوئی صورت ہو تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ کسی حکمران کا فعلی سے کسی مجرم کو صحت کر دینا، اس سے بہتر ہے کہ وہ فعلی سے کسی بے گناہ کو سزا دے ڈالے۔“ (ترمذی، الباب الحمد)

اس کے برعکس، اگر کسی ایسے شخص پر الزام لگایا گیا ہو جو چھپک دامن نہ ہو، اور جس کی عام شہرت یہی ہو کہ وہ بد چلن ہے، تو چار گواہوں کی مذکورہ شرط عائد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے واضح کیا، یہی ہے کہ قرآن مجید کی زیر بحث آیت میں چار گواہوں کی شرط اسی صورت میں ملگائی گئی ہے جب کسی پاک دامن اور عفت نامہ مرد یا عورت پر زنا کے جرم کا الزام لگایا گیا ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی شریعت آدمی سے اگر اس طرح کا کوئی جرم ہو گیا ہے تو اسے حالت میں بلا کر رسوا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جرم کو چھپایا جائے اور اس کو، عقین و نصیحت کے ذریعے سے، سیدھے راستے پر واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وہ، خواہ مخواہ، اپنی اور دوسروں کی ایسی خطیوں کو بیان نہ کرتے پھرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانچے گا، اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت میں اس کے عیب بھی ڈھانچے گا۔“ (ترمذی، الباب الحمد)

اسی طرح، ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کا اعتراف کر لیا۔ اس پر آپ نے اسے سو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا :

”اے لوگو! اب وقت آگیا ہے کہ تم اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھو، اور انصاف مت توڑو۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس طرح کی گندگی میں غوطہ کھائے تو اسے چاہیے کہ اس کے گناہ پر جو پردہ اللہ نے ڈالا ہے، وہ پردہ ہٹا دے۔ کیونکہ اگر اس نے ہمارے سامنے اپنے گناہ سے پردہ اٹھایا، تو ہم اس پر اللہ کا قانون نافذ کر دیں گے۔“ (مشکوٰۃ، کتاب الحمد)

زنا کی دوسری صورت کے لیے قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کے متعلق ریاست کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ قہر اللہ بد چلن ہے، اور تمام حالات و قرائن سے بھی یہی بات سامنے آتی ہو کہ وہ آبرو باختہ ہے، تو اس صورت میں پھر اللہ مسلمان اس کی بدکرداری اور بد چلنی پر گواہی دیں۔ اسی طرح اگر کوئی فرد یا کچھ افراد کسی عورت کے بارے میں یہ شکایت لے کر آئیں کہ وہ قہر ہے یا قہر خانہ

چلاتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہی قانون لاگو ہو گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ گواہی طرز کے کردار پر لی جائے گی، نہ کہ کسی خاص واقعے پر۔ سورۃ نسا کی مذکورہ آیت میں زنانہ کی یہی صورت زیر بحث ہے۔ اور تصاریع عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، ان پر اپنے میں سے چار لوگوں کی گواہی نو کے الفاظ سے یہ باتیں نکلتی ہیں:

۱۔ یہ قانون مسلمان عورتوں ہی کے بارے میں ہے۔ غور کیجئے، آیت کے الفاظ 'تصاریع عورتوں' میں سے جو.... اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قانون مسلمانوں ہی کے بارے میں ہے جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، ریاست کو بہر حال یہ حق حاصل ہے کہ ان کے بارے میں اپنے طور پر قانون سازی کر لے۔

۲۔ اس آیت میں قہر عورتیں ہی زیر بحث ہیں۔ آیت کے الفاظ 'وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں؛ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ قانون ہر بدکاری کی مرکب محبت کے بارے میں ہوتا تو اس صورت میں صرف عورتوں کے لیے بیان نہ ہوتا، جیسا کہ ہوا ہے، بلکہ غالباً کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے 'تم میں سے جو مرد و عورت بدکاری کرتے ہیں'۔ اس سے واضح ہے کہ یہ قانون انہی عورتوں کے بارے میں ہے جو غور قہر ہوں یا ادبائی کے اڈے اور قہر خانے چلاتی ہوں، اور اس طرح لوگوں میں اخلاقی فساد پھیلانے کا باعث بنیں۔

۳۔ یہ قانون، اصلاً ایسی صورت حال ہی کے لیے ہے جہاں کسی اسلامی ریاست کی طرف سے قہر عورتوں کی سرکوبی کی مہم چلائی گئی ہو۔ 'ان پر اپنے میں سے چار لوگوں کی گواہی نو کے الفاظ میں ظاہر ہے کہ خطاب اسلامی ریاست ہی سے ہے۔ چنانچہ، اس آیت میں، ریاست کے لیے قہر عورتوں سے نشے کا قانون بیان ہوا ہے۔ البتہ، اگر کچھ لوگ کسی محنت کے خلاف یہ شکایت لے کر آئیں کہ وہ قہر ہے، تو یہ صورت بھی اس آیت کے حکم میں بہنشا شامل ہوگی۔

۴۔ قرآن مجید کی رو سے اس قسم کے مجرموں کے کردار پر گواہی لی جائے گی، نہ کہ کسی خاص واقعے پر۔ 'ان پر اپنے میں سے چار لوگوں کی گواہی نو کے الفاظ سے یہ واضح فرما دیا کہ گواہی، ان بدکار عورتوں ہی پر لینی ہے، یعنی اس بات پر لینی ہے کہ یہ عورتیں، واقعی بدکار ہیں۔ آیت کے ان الفاظ کو دہرے لگانے کے جرم کی اس خاص صورت میں، گواہوں کے بارے میں یہ شرط عائد نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے طرز اور طرز کو معین حالتِ مباشرت میں دیکھا ہو۔ اتنی ہی بات کافی ہے کہ چار مغز مشرعیہ اور نقد لوگ اس بات پر گواہی دے دیں اور اس معاملے میں قاضی کو مطمئن کر دیں کہ ظلالِ صورت بدکار

اس لیے جب اس نے قبضہ کامل کیا ہے۔

اس لیے جس معاملے میں کہ جس کو اس نے قبضہ کامل کیا ہے اس کی حالت کے لحاظ سے اپنے میں سے ہر
لوگوں کی گواہی سے لوگوں میں قراہی ہوئے ہیں اگر اس کی وجہ سے بے بے میں پیش رو بھی ہو گا تو یہ گواہ
مسائل ہی میں سے ہونے چاہئیں۔

چنانچہ اگر وہ تین میں سے ایک ہو کہ وہ قبضہ کامل کیا ہے اس میں اور تمام حالتوں و قرائن
سے اس کے متعلق میں شہادت حق ہو کہ اس کی حقیقت مجروح ہے تو اس کے بارے میں صرف عقلی بات
نہی کہ اس کے بارے میں اس کے قبضہ کامل ہو کہ اس کی حقیقت اس کی گواہی میں کی ہے اس کی حقیقت اس کی حقیقت
کی صورت میں ہے۔ عدالت۔ اگر اس گواہی پر غور ہو جائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ اس کی سزا دی جا سکتی ہے
بلکہ اس کی آواز مٹنی، پوشاکی اور غرض بے راہ روی کی پوشاکی میں سے سزا نہیں دی جا سکتی ہیں اور سزا
فائدہ میں ملک میں فروغ پھیلانے والے مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔

جرم زندہ کی باقی تمام صورتوں کے ثبوت کے بارے میں قراہی ہوئے کوئی ہدایت نہیں دیں،
اور عدالت نے نوٹ کیا، یہی بات قراہی ہوئے کی شان کے میں سے ہے۔ جرم گواہ نہ لگا ہو لگا ہو اور،
اس کے ثبوت کے حیدرات اور طریقوں میں تبدیلی اور سزا نہیں ترقی کے نہ لگا ہے بہت فرق واقع
ہو سکتا ہے۔ آج ہم کسی جرم کو ثابت کرنے کے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں سے ایک ہے
دو تین سو سال پہلے اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ قراہی ہوئے اگر جرم ثابت کرنے کے طریقوں
کے بارے میں ہدایات دیتا اور اس کے لیے حقیقی حیدرات نہیں کر دیتا تو ظاہر ہے کہ کچھ سو
سال پہلے کے عدالت اور مسایلات ہی کے لحاظ سے ایک نکتہ اور یقیناً یہ ہدایت نہ لگانے
کی چند نکتوں کے بعد باطل فرسودہ ہو کہ وہ جائز ہو جائے، بلکہ اس میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت
اس طرح کی ہدایت نہیں ہونی چاہئیں، جو قیامت ملک کے لیے رہنمائی اور ہدایت دینے کے لیے
عقل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے جرم کی باقی صورتوں کے معاملے میں ہم اپنی تبدیلی اور سزا نہیں ترقی اور
اپنے حیدرات کے لحاظ سے جو طریقہ بھی اپنائیں، اس میں اس حقیقت کی مدد سے ہو گا کہ اس کی حقیقت اور
نہیں ہو گا۔ اگر اس کے بیانات، اس کے سامنے، اس کے لکھنے کے نشانات، اس کے غم غرض کہ کوئی بھی یہاں نہیں
جو ایک لازم لگائیے کہ اس کی ثابت کرنے میں مددگار ہو سکتا ہو اور جس کے ذریعے مسایلات
متعلق ہو جائے اور کسی فیصلے تک پہنچے ہی کہ اس میں سے ایک نکتہ اس کے معاملے میں استعمال کیا جا
سکتا ہے۔ اس کی یہ ہدایت ہے۔

اسی مسئلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم طوطہ پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلامی شریعت میں جرم ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ نصاب کے مطابق گواہ پیش کیے جائیں، اور دوسرے یہ کہ جو ہم خود اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ ہمارے نزدیک یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ثبوت جرم کے معنی اور حقیقت یہ ہیں کہ عدالت کو کسی بھی بنیاد پر یہ یقین ہو جائے کہ ظالم شخص جرم ہے۔ یہ یقین اگر نہیں آتا تو غلط ہے، محض شک یا الزام کی بنیاد پر کسی شخص کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرم ہے:

”اگر شبہ ہو جائے تو کوئی حد جاری نہ کرو۔ (یعنی کوئی سزا مت دو۔)“

(مقتضی الجبر و کتاب حد الزنا)

یہ یقین اگر ہو گیا ہے تو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد کوئی گواہ بنا ہے، خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو یا علامات و قرائن سے یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا ہو گئی ہے۔ اس مسئلے میں ہر شخص جانتا ہے کہ گواہ غلطی کیا سکتے، جھوٹ بول سکتے اور اپنی چرب زبانی سے متاثر کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات علامات و قرائن اپنی غمازش گراہی سے، ایک قاضی کو ہر شک و شبہ سے بالا ہو کر، حتمی فیصلے تک پہنچنے میں وردے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں طبی سائنس، پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات اور اس طرح کے دوسرے شواہد کی بنا پر ہمیں نئی اوراق جرم کے متعلق اسی درجے کا یقین ہو جاتا ہے جو جرم کے اقوال یا عادل گواہوں کی شہادت سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی چیزوں کے لیے

’البینۃ‘ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آپ کا اہلاد ہے:

”وہی پڑ بینۃ‘ پیش کرنے کی ذمہ داری ہے۔“ (ترمذی، المصاب الاحکام)

حافظ ابن قیم اپنی کتاب ’اعلام المرقعین‘ میں لفظ بینۃ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”بینۃ اللہ قاضی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کلام میں ہر اُس شے کا نام ہے جس سے حق واضح ہو جائے۔ چنانچہ، فقہاء کی اصطلاح کے مطابق میں اس کا منہم

درجہ قرار دے، کیونکہ اسی حضرات نے اسے دو گواہوں یا دیگر دو گواہ نہیں ہیں، تو ایک گواہ اور

قسم کرنے کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔“ (ج ۱ ص ۱۹۰)

واضح رہے کہ بینۃ جیسی نام چیزوں سے جہاں ایک جرم کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، وہاں ایک جرم کی تکذیب بھی ثابت ہو سکتی ہے، لہذا کسی خاتون کے بارے میں، اگرچہ عادل گواہ پیش کر دیتے ہیں، مگر انھوں نے اپنی آنکھوں سے اسے نہ دیکھا ہے، مگر طبی معائنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ اُس کے ساتھ اس طرح کا کوئی فعل ہوا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ حدیث کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح یہی طریقہ قرآن و شواہد اگر حتمی طور پر کسی کی بے گناہی ثابت نہ بھی کریں، مگر اس کے مجرم ہونے کے بارے میں شبہات ضرور پیدا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں عقل و فطرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی رو سے اسے سزا نہیں دی جاسکتی۔

قید کی سزا

اسلام کے قانونِ حدود و تعزیرات کا مطالعہ کیجیے، اس میں قتل کے لیے موت یا دیت کی سزا، چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے، زنا اور کذب کے لیے کرڑے مارنے، عک میں فساد پھیلانے کے لیے تعزیر، تعصیب، بلا ترتیب ہاتھ چیر کاٹنے یا جلادھن کر دینے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ان سزاؤں کے علاوہ، زنا کے عادی مجرموں کے لیے، ریاستِ مدینہ میں ایک مہینہ دوسرے کے لیے گھروں میں نظر بندی کی سزا بھی مقرر کی گئی تھی۔ ان سزاؤں کی درجہ بندی کیجیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام معاشرے کے مجرموں کو موت، جسمانی تادیب، مالی تادان، جلادھن اور ان کے گھروں میں نظر بندی ہی کی صورت میں سزائیں دیتا ہے۔ ان پانچ صورتوں کے علاوہ، اسلام نے مجرموں کی سرکوبی کے لیے، کوئی اور صورت روا نہیں رکھی۔

ان پانچ صورتوں کا جائزہ لیجیے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ مجرم جو معاشرے کے مہم میں ناسور بن جاتے، اور مسلمانوں کے نظمِ اجتماعی کو درجہ برہم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اسلام، انہیں اس جسم سے نکال چھینک کر، اس کا تذکیہ کر دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ، اسلام ایسے مجرموں کو موت کی سزا دیتا ہے۔ اس ایک صورت کو چھوڑ کر باقی تمام صورتوں میں، اسلام مجرم کو سزا دے کر اسے اپنے بزرگوں، بیوی بچوں، دوست احباب اور اہل معاشرہ میں لوٹا دیتا ہے، یا اُس کو سزا ہی ایسی دیتا ہے جس میں وہ ان سب کی صحبت سے محروم نہ ہو۔ چنانچہ، ایک مجرم کی اطلاع کے وہ تمام فطری دروازے کھلے رہتے ہیں، جو اس کو ایک اچھا مسلمان اور ریاست کا ایک اچھا شہری بننے کی ترغیب دے سکیں۔ ماں باپ کی شفقت، بیوی بچوں کی صحبت اور بہن بھائیوں اور اچھے احباب کی صحبت اس کی فطرت کے اندر گھسی ہوئی اچھائی کو ابھارنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی مجوزہ سزاؤں میں قید کی سزا کا کوئی ذکر نہیں کیا، مگر چہ، کوئی

شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے، چونکہ قید کی سزا کو واضح طور پر ممنوع قرار نہیں دیا، اس وجہ سے، مجرموں کو یہ سزا دینا بھی جائز ہے، لیکن، ہمارے نزدیک، چونکہ قید کی سزا اسلام کی سزائوں کے فلسفے ہی کے خلاف ہے، اس وجہ سے، ایک اسلامی ریاست میں، قید کی سزا کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔

قید کی سزا اور قید خانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیے، تو بادشاہوں اور حکمرانوں کے اس ظلم و جبر کی داستانیں آج سے ہزاروں سال پہلے بھی مل جاتی ہیں۔ تاہم آثار و ہیروں صدی سے پہلے، یہ قید خانے بالعموم، محلات ہی کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ دنیا کا پہلا جدید اور منظم قید خانہ ۱۷۹۰ء میں امریکہ کی ریاست فلاڈلفیا میں قائم ہوا اور پھر مغربی تہذیب کے غلبے کے ساتھ، دنیا میں ہر جگہ اس طرز کے جیل خانے وجود میں آ گئے۔

قید کی سزا ایک بدترین جرم ہے، جس کا ارتکاب خود انسان نے اپنے خلاف کیا ہے، خود کیجیے تو!

۱۔ یہ وہ سزا ہے، جس کے ذریعے سے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا ہانگنا، یہاں تک کہ رفح حاجت کے لیے جانا بھی، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ وہ، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی دوسروں کا منہ دیکھتا اور بار بار، ان کے لیے اپنی عزت نفس بھی کھودیتا ہے۔ وہ بیٹے جی ماں کی محبت، باپ کی شفقت، بچوں کے پیار اور بیوی کی الفت کے لیے ترستا ہے۔ غرض کہ اس کی زندگی لایموت فینما ولا یحییٰ کی تصویر بن کر رہ جاتی ہے۔

۲۔ یہ وہ سزا ہے جو صرف ایک مجرم ہی کو نہیں، اُس کے سب اہل تعلق کو بھی دی جاتی ہے۔ ایک شخص کو اگر نو دس سال کے لیے قید میں ڈال دیا جائے تو، اس دوران میں، اس کی بیوی کو، محض ایک مجرم کی بیوی ہونے کے جرم میں، جن نفسیاتی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کا اندازہ صرف وہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، جو اس مصیبت سے گزری ہوں۔ اسی طرح، اپنے باپ کو مسلسل کئی سال تک سلاخوں کے پیچھے دیکھتے رہنے سے، ایک بچے کی جو نفسیات وجود میں آتی ہے، وہ کسی صاحب عقل سے بھی ہوتی نہیں ہے۔ کڑوٹوں کی سزا ہاتھ کاٹنا، صلیب اور پھانسی، ایک ایسا واقعہ ہے، جو ایک ہی مجرم کے لیے ہر روز نہیں ہوتا، لیکن

طی الاطلاق ۸۰، ۲۰۱۲ء میں امریکیوں کے، اور شہریتوں کی جانیں لے گئے۔

قید کے سزا کے نیچے میں سزا ختم کے نیچے عقیدہ باپ کے ساتھ عقوبات، ایک نیچے کی نفسیات پر جو اثر ڈالتی ہے، اس کے بعد ایک متوازن شخصیت کی توقع آخر کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آخر وہ کون سا جرم ہے جس کی پاداش میں، باپ کے جیتے ہی، ایک نیچے کو اس کی سختی سے مجرم کر دیا جاتا ہے؟
۲۔ یہ وہ سزا ہے جس میں، ایک مجرم کو بہت سے دوسرے مجرموں کی صحبت میں رکھا جاتا اور اس طرح اس کے دل میں ابھرنے والے سدھرنے کی ہر خواہش کو بالعموم ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ، ایک لمبے عرصے تک جرم کی دنیا میں جیتا، جرم کی باتیں سنتا، جرم ہی کے نقطہ نظر سے ہر چیز کو دیکھتا اور جرم ہی کے محرکات کو شب و روز عمل اور اقدام کے لیے ایک نذہ محرک کی حیثیت سے اپنے سامنے پاتا ہے۔ اس کے بعد، ہم نہیں جانتے کہ اُسے رہا کر دینے کے بعد، معاشرہ اس سے کیا توقع کر سکتا ہے۔

۳۔ یہ وہ سزا ہے، جس میں ایک مجرم کے سدھرنے کا وقت، ریاست کا قانون مشروط کرتا ہے، دراصل حالیکہ اس کی قیمن اس کا کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر معاشرہ، یہی چاہتا ہے کہ اس کا ایک مجرم جو جرمی اپنے لیے خیر کا راستہ منتخب کر لے تو صرف ایک اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، بلکہ اسے اپنے آپ کو فوراً تبدیل کر لینے اور معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن جانے کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں۔ چنانچہ، مثال کے طور پر ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد، اسے، اپنے گھر اور معاشرے کو لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ اسے اگر اپنی اصلاح کی توفیق حاصل ہو جائے، تو اس اصلاح کے راستے میں کسی قسم کی کوئی دیر یا حائل نہ رہے۔ اس کے برعکس، اگر ایک چور کو تین یا چار برس کے لیے قید میں ڈال دیا جائے تو یہ یقین ممکن ہے کہ وہ اگلے ہی روز اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور پچھلے دل سے توبہ کر کے خیر کا راستہ اختیار کرنا اور ایک اچھا شہری بننا چاہے۔ مگر اب ہم پر فیصلہ سنا چکے ہیں کہ وہ ان تین چار برس سے پہلے خیر کا یہ راستہ ہرگز اختیار نہیں کر سکتا۔

یہ اصولی پیچیدگی بلکہ دوسرے مسائل کی وجہ سے، اسلام نے اپنے قانون حدود و تعزیرات میں قید کی سزا کو شامل نہیں کیا۔ اس نے مجرم کو اس کے گھر ہی میں نظر بند کر دینے اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ علاقہ بدر کر دینے کی سزا تو رد کر دی ہے، مگر اس کو ہر سول کے لیے جیل میں ڈال دینے کا کوئی تصور بھی اس کے ضابطہ حدود و تعزیرات میں موجود نہیں ہے۔

چنانچہ ان جرائم کے علاوہ، جن کی سزا خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے دوسرے تمام

جوانم میں بھی سزا جہانی تاویب، مالی تاروان، جلا وطنی اور محرم کے گھر میں اس کی نظر بندی ہی کی صورت میں دی جانی چاہیے، اور قید کی سزا جہی برترین چیز کو لوں ملک کے منہ پر حدود و تعزیرات میں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جانا چاہیے۔

خلاصہ بحث

اس بحث کے خاتمے پر ہم حدود و تعزیرات کے باب میں اپنی تجویز و تبدیلیوں کا خلاصہ نکات کی صورت میں پیش کیے دیتے ہیں :

۱۔ وہ مجرم جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں اور اپنے شر و فساد سے ملک کے نظم و نسق کو دہم برہم کر دیں، زنا بالجبر کا ارتکاب کریں یا بوجہ کسی کو چشمہ بنالیں یا مکمل کھلم کھائی پر اتر آئیں یا اپنی آوارہ منشی، بد ساشی اور خبیث بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں یا اپنی دولت و اقتدار کے نشے میں غریبوں کی ہوشیاریوں کو سر عام رسوا کریں یا قتل، ڈکیتی، راہ زنی، اغوا، تعزیر، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے، حکومت کے لیے اس دہلان کا مسئلہ پیدا کر دیں : ان کی سرکوبی کے لیے تعزیر، تعصیب، نفی اور محرم کے ہاتھ پاؤں، بے ترتیب کاٹ دیے جانے کا وہ حکم نافذ عمل قرار دیا جائے، جو قرآن مجید میں حدۃ مادہ کی آیات ۲۳۱-۲۳۴ میں بیان ہوا ہے۔

۲۔ زنا، قذف، چوری اور قتل و جرح کے عام مجرموں کے لیے سزا یا حد، قطع یہ اور قصاص و دیت کا قانون پوری قوت کے ساتھ نافذ کیا جائے۔

۳۔ دیت کے معاملے میں یہ حقیقت مانی جائے کہ قرآن مجید کی رو سے یہ بے شک، ہر وہ اور ہر معاشرے کے لیے اسلام کا واجب الاملاعات قانون ہے، لیکن اس کی مقدار، نوعیت اور دیگر تمام امور میں، قرآن کا یہی حکم ہے کہ معروف، یعنی معاشرے کے دستور و رواج کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ اسلام نے دیت کی کوئی خاص مقدار ہمیشہ کے لیے متعین کی ہے اور حد و حدیث اور مرد اور عورت کا یہی حکم ہے کہ اگر کافر اور مومن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی، ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے۔

۴۔ اسی طرح ارتداد کے بارے میں بھی یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ اس کی جو سزا، بالعموم، بیان کی جاتی ہے، وہ قرآن مجید کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، نبی اسماعیلؑ ہی کے ساتھ خاص تھی۔ ان کے بعد، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ چنانچہ تعصیب، کوئی شخص اسلام کو چھڑ کر کفر

اختیار کرنے اور اس کے ساتھ کسی فساد کا مرتکب نہ ہو تو بعض اس بنا پر اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی۔
 ۵۔ شہادت کے معاملے میں بھی یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ حدود و تعزیرات، قصاص و دیت، مالی حقوق، نکاح و طلاق وغرض یہ کہ تمام معاملات میں، یہ قاضی کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ عورت، اگر اپنے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے تو اسے بعض اس وجہ سے رد نہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مرد موجود نہیں ہے، اور مرد کی گواہی میں اگر اضطراب و ابہام ہے تو اسے بعض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے، عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن و حالات کی بنا پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہے تو وہ لامحالہ اسے ثابت قرار دے گی۔ اور وہ، اگر مطمئن نہیں ہوتی تو اسے یہ حق، بے شک حاصل ہے کہ وہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے۔

۶۔ اسی طرح، زنا کے جرم میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں چار گواہ ہی طلب کیے جائیں اور وہ اس بات کی شہادت دیں کہ انھوں نے طرم اور طزمرہ کو عین حالتِ مباشرت میں دیکھا ہے۔ قرآن و حدیث کی رو سے یہ شرط، صرف اس صورت میں ضروری ہے جب کہ مقدمہ الزام ہی کی بنا پر قائم ہوا ہو اور الزام ان پاک دامن شرفاء پر لگایا جائے جن کی حیثیت عرفی ہر لحاظ سے مسلم ہو، اور جن کے بارے میں کوئی شخص اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتا ہو کہ وہ کبھی اس جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔
 ۷۔ اسی طرح، یہ حقیقت بھی مانی جائے کہ اسلامی قانون میں جرم صرف گواہوں کی شہادت یا مجرم کے اپنے اقرار ہی سے ثابت نہیں ہوتا۔ ثبوتِ جرم کے لیے حالات و قرائن کی شہادت بھی کچھ کم یقینی نہیں ہوتی۔ چنانچہ، زنا کے جرم میں، مثال کے طور پر، طبی معاینہ اور بعض دوسرے جرائم میں پوسٹ مارٹم، انگلیوں کے نشانات اور اس طرح کے دوسرے شواہد کی بنا پر بھی جرم اسی طرح ثابت ہو جاتا ہے جس طرح مجرم کے اقرار یا عادل گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے۔

۸۔ ان جرائم کے علاوہ، جن کی سزا خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اور دوسرے تمام جرائم میں بھی سزا، جسمانی، تادیب، مالی، تادان، جلاوطنی اور مجرم کے گھر میں اس کی نظر بندی ہی کی صورت میں دی جاتے۔ اور قید کی سزا جیسی بدترین چیز کو اس ملک کے ضابطہ حدود و تعزیرات میں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔

”اس اقتباس میں آپ کی خلقِ صنات کو بھی سنت قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ کے جہانی اوصاف، آپ کا علیہ، آپ کے جسم اور آپ کے چہرے کی ساخت، آپ کا قد کاٹھ، آپ کی آنکھوں کا رنگ، سب محدثین کی تعریف کی رو سے سنت ہیں۔ اگر محدثین کی سنت اور علی کی سنت میں کوئی فرق نہیں ہے تو مولانا سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان اوصاف سے کیا کیا شرعی حکم ثابت ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ وہی سنت ہے، جس کی اتباع کے ہم تکلف ہیں، تو پھر ان سے التماس ہے کہ ہمیں یہ فرمائیں کہ اس سنت کی اتباع کیسے کی جائے؟ ہم اپنا قد و نحوہ باشرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کیسے کریں؟ ان جیسا با رعب، خوب صورت، دھیرہ چہرہ کہاں سے لائیں کہ اس سنت پر عمل کریں؟“

حدیث و سنت

حدیث و سنت میں فرق

سوال : ماہنامہ محدث مئی ۱۹۹۵ میں آپ کے خلاف ایک تنقید شائع ہوئی ہے اس کا جواب اشراق کی طرف سے بھی مل گیا ہے کیا تو کیا میں محدث کی تنقید سے یہ سمجھ لوں کہ مسلمان فی الواقع حدیث و سنت میں فرق نہیں کرتے تھے نیز آپ نے سنت کی تعریف میں اجماع کو پہلی دفعہ شامل کیا ہے یا اسلاف بھی دیا کرتے ہیں ؟ (محمد خالد طویل، سرگودھا)

جواب : ہم اس کے جواب میں تجویز کریں گے کہ آپ محدث میں چھپنے والا مضمون اس خط کی روشنی میں دوبارہ پڑھ لیں، جاری طرف سے جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ قحی طور پر ہمارے اس مختصر جواب پر قناعت کیجیے بفضل جواب میں شدائد جلد شائع کر دیا جائے گا۔ مولانا محمد رمضان صاحب سلمیٰ نے حدیث و سنت کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے کہ محدثین کے علاوہ دوسرے مسلمان امت بھی ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں کرتے محدث، ص ۴۹ کسی طرح درست نہیں، ان کے اس دعویٰ کی غلطی انہی کے دیے ہوئے اقتباسات سے واضح ہو جاتی ہے۔

مولانا نے محدثین اور علماء اصول کی مانند کو ایک ہی مان کر بحث کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء اصول سنت کی جو تعریف کرتے ہیں وہ محدثین کی تعریف سے بالکل مختلف ہے، جس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حدیث و سنت میں فرق، تاریخی طور پر ملتی ہوئی ایک حقیقت ہے، مگر علماء نے اسے نہیں مانا۔

مولانا نے محمد بن حنفیہ کا ایک اقتباس جس سے اس کا منہ پر دیا ہے :

المسنة في اصطلاح المحدثين علماء حدیث کے نزدیک سنت آپ
هي : كل ما أثر عن النبي صلى الله علی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، بیانیہ

علیہ وسلم من قولہ، أو فصل
 أو یقرریر أو صفة خلقیة أو خلقیة
 واما قولہ المصنوع سیرت کہ کہتے ہیں کہ
 کہیم علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سیرت
 مکی پر ہے.....

اس اعتبار سے کہنا کہ سیرت ہرگز نہ ہے بلکہ سیرت اس کے بعد کا
 یہ جملہ نقل کر دیا ہے۔ والسنۃ بهذا المعنی مراد فقط الصحاح والسنۃ بهذا المعنی مراد فقط
 اعتبار سے حدیث کے مترادف ہے۔ چونکہ ہمارے نزدیک وہ الفاظ مکی اسم ہیں، جہاں انھوں
 نے حضورؐ کو دیکھا، لہذا پورا اعتبار ہم پر نہیں ہے بلکہ سیرت کہتے ہیں۔

السنۃ فی اصطلاح المحدثین	علاحدیث کہتے ہیں کہ سیرت کہتے ہیں
ہی، کل ما شاع عن النبی صلی	کہ قول فعل، اکثر، علیہ وسلم خلقی سیرت
اللہ علیہ وسلم من قولہ، أو فصل	کہ اس بیان کے کہتے ہیں جو سیرت کہتے ہیں
أو یقرریر أو صفة خلقیة أو خلقیة	علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سیرت کہتے ہیں
أو سیرة سواء أ کان ذلک قبل	خامدہ پشت ہری کہ سیرت کہتے ہیں
البثۃ کتھنہ من قولہ جولد امر	بثت، ہے پھر جیسے جلد امر کہتے ہیں
بصدہا، والسنۃ بهذا المعنی	ترقی، سیرت اس اعتبار سے کہتے ہیں
مراد فقط الصحاح والسنۃ بهذا المعنی	ترقی، سیرت

(سنۃ قبل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

اس اعتبار سے کہ سیرت ہرگز نہ ہے بلکہ سیرت اس کے بعد کا
 اس سیرت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو شریعت افادہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا
 فہر جا کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا

۱۱۱

اس اعتبار سے کہ سیرت ہرگز نہ ہے بلکہ سیرت اس کے بعد کا
 یہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا
 کہ کہتے ہیں کہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا

لہذا یہ سیرت اس کے بعد کا وہ سنت ہے کہ سیرت اس کے بعد کا

ہے، بلکہ وہ سنت مراد ہے جسے حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دین اسلام دنیا کی ہر بات نقل ہو سکتی ہے۔ ان کے اس حذف کو چھوڑ کر ایک اور پہلو سے اسی اقتباس پر نظر ڈالیے۔

اس اقتباس میں آپ کی خلقی صفات کو بھی سنت قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ کے جسمانی اوصاف، آپ کا حلیہ، آپ کے جسم اور آپ کے چہرے کی ساخت، آپ کا قد کاٹھ، آپ کی آنکھوں کا رنگ، سب محدثین کی تعریف کی رو سے سنت ہیں۔ اگر محدثین کی سنت اور علماء کی سنت میں کوئی فرق نہیں ہے تو مولانا سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان اوصاف سے کیا کیا شرعی حکم ثابت ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ وہی سنت ہے، جس کی اتباع کے ہم مکلف ہیں، تو پھر ان سے التماس ہے کہ ہمیں یہ فرمائیں کہ اس سنت کی اتباع کیسے کی جائے؟ ہم اپنا قد (نعوذ باللہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے برابر کیسے کریں؟ ان جیسا با رعيب، خوب صورت، وجہ چہرہ کہاں سے لائیں کہ اس سنت پر عمل کریں؟

۲۔ اس اقتباس میں واشگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ سنت اس اعتبار سے حدیث کے مترادف ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بعض دیگر اعتبارات سے سنت حدیث کے مترادف نہیں ہے۔ ان اعتبارات کو ہم آگے جا کر واضح کریں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجیے کہ ان کے اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت، علی الاطلاق حدیث کے مترادف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے سنت کی ایسی تعریف کر دی ہے کہ وہ اپنی اجملہ حدیث کی تعریف بن گئی ہے۔

۳۔ اس اقتباس کے حوالے سے ایک بات اور دیکھیے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ یہ السنۃ فی اصطلاح المحدثین کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے ساتھ نہیں بتا رہے کہ علماء کے ایک گروہ (محدثین) کے نزدیک سنت یہ ہے، جبکہ دوسرے گروہوں کے نزدیک سنت کچھ اور ہے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ محدثین اپنی اصطلاح میں، سنت (حدیث) کی کیا تعریف کرتے ہیں، اور دیگر علماء، شافعی علماء اصول ہنت (غیر حدیث) کی کیا تعریف کرتے ہیں۔

آئیے اب علماء اصول کی تعریف کا جائزہ لیتے ہیں۔ محدث "کے صفحہ ۹۲ پر ایک اقتباس ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

السنۃ فی اصطلاح علماء اصول "سنت علماء اصول فقہ کے نزدیک

الفتحہ ہی : کل ما صدر عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن
الکرمین من قول أو فعل أو تقریر
مما یصلح أن یکون دلیلاً للحکومتی۔
قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جو قول و فعل اور تقریب و تائید صادر
ہو، مراد ہوتی ہے، کیونکہ وہ شرعی مسائل
کے لیے دلیل بنتی ہے۔

یہاں ’مما‘ کا ترجمہ ’کیرنگہ‘ کر کے مصنف نے اقتباس کو اپنے لیے بے ضرر بنالیا ہے۔
اگر وہ اس کا صحیح ترجمہ کر دیتے تو فنی نوعیت کا ایک اور فرق اس تعریف سے نمایاں طور پر سامنے آجاتا۔
اب ہم ان دونوں تعریفوں کا موازنہ کرتے ہیں :

محمد ثنیں علمائے اصول

—۱—

محمد ثنیں نے سنت کو قرآن کے علاوہ اقوال
و افعال کا مجموعہ قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اصول
نے غیر القرآن کے الفاظ اپنی تعریف میں بیان
نہیں کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کے احکام
قرآنی آیات، ان کی تفسیر، اور ان کی شان نزول کا
بیان وغیرہ محمد ثنیں کی تعریف بہ سنت میں شامل ہوں گے۔
علمائے اصول فقہ سنت کا اطلاق قرآن کے علاوہ
اقوال و افعال پر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی
تعریف میں غیر القرآن کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کے احکام، قرآنی
آیات، ان کی تفسیر، اور ان کی شان نزول اصول
علماء کی ہمت کی تعریف میں شامل نہیں ہوں گی۔

—۲—

ان کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اقوال، افعال اور تقریر و تصویب سب شامل
ہوں گے، لیکن ان پر کوئی قید نہیں ہوگی، اس
کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا ہر قول و فعل سنت
کا حصہ بن جائے گا، خواہ اس کا تعلق دین و دھرم
ان کی تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہر قول و فعل سنت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ صرف
وہ اقوال و افعال اور تقریر و تصویب شامل ہوں
گے، جن سے کوئی حکم شرعی نکلے یا اس کی دلیل فراہم
ہوتی ہو، اسی لیے اصول نے تعریف میں ان پر

۱۔ یہ ترجمہ بھی محدث ہی سے نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس میں ’مما‘ کا ترجمہ ’کیرنگہ‘ کیا گیا ہے جو کسی
طرح ممکن نہیں ہے۔ ’مما‘ اصل میں عربی زبان کا کلمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس میں حصہ جو حکم شرعی کے لیے
دلیل بن سکے، پہلی نفس مانے میں، یہاں کیونکہ اسے ترجمہ ہی وقت ممکن تھا، اگرچہ اس ’مما‘ کے بجائے ’لما‘ یا ’کم‘ مناسب تھا۔

سے نہ بھی ہو اور اس کے لئے نہ ہی حکم ہے۔
 ان کی خدمت میں نہ کسی کی قید لگائی ہے۔ اس
 کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت پر عمل کرے
 اقبال و داخلہ مقصد و تعویض اللہ کی تعریف میں
 شامل ہو جائے۔

—۳—

اس میں سیرت و عمل علی اللہ علیہ وسلم
 بھی شامل ہوگی جس سے مواد آپ کی زندگی کے
 ملامت و ماضیت ہیں جن میں آپ کے حضور
 اور ماضی و غیرہ کی اخصیہ شامل ہیں گی۔

—۴—

اس میں آپ کی نبوت سے پہلے کے
 ماضیت اور اقبال و داخلہ بھی شامل ہیں گے
 ان کی تعریف میں نبوت سے پہلے کی زندگی کا ایک
 حوت بھی شامل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس سے
 کوئی شریعت حکم ثابت نہیں ہوگا۔

—۵—

یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
 کا ایک گوشہ ہے جس میں آپ کے اقبال و داخلہ
 یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
 کا ایک گوشہ ہے جس میں آپ کے اقبال و داخلہ

—۶—

ان علیہ السلام کا مقصد آپ کے بارے میں ہر
 ایک چیز کا ہے۔
 ان میں سیرت سے ان علیہ السلام کا مقصد شریعت کے
 لیے ماضی کا تعین ہے۔

—۷—

اپنے حضور و افعال کی وجہ سے
 کی اس میں سیرت کا ماضی و مستقبل سب
 ماضیت پر نہیں ہوگا جن کے ماضی و مستقبل کے
 میں اس لیے کہ اس میں سیرت کی وجہ سے

کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی پیدائش کے
 متعلق کوئی شے نہیں ہے۔
 اس پر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ
 اس کی پیدائش کی منت کے لئے یہ ممکن ہو
 کہ یہ بدل ہو۔ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو
 اس کی منت کے لئے یہ ممکن ہو۔ اس کی وجہ سے
 اس کی منت کے لئے یہ ممکن ہو۔ اس کی وجہ سے

ساز

ان دونوں تفریعوں کے تقابلی مطالعے سے ہمیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی کہ محدثین کی سنت اور علماء اصول کی سنت میں بہت فرق ہے۔ علماء سنیہ کے علاوہ ائمہ جعفریہ۔
دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ علماء اصول کی سنت تو کم و بیش ساری محدثین کی تفریعوں
سنت میں آجاتی ہے۔ لیکن محدثین کی سنت کا ایک بڑا حصہ علماء اصول کی سنت میں شامل نہیں
ہے۔ اس اعتبار سے علماء اصول کی سنت بہت مختصر و معالجہ کی۔
تیسری بات یہ معلوم ہوتی کہ محدثین نے حدیث کا دوسرا نام سنت رکھ لیا ہے۔ اور اصولی علماء
نے سنت ہی کو سنت کہا ہے۔

[illegible]

ہائے لاکر اسلاف میں سے محمدؐ میں کی سنت، جو کہ اصنافِ حدیث ہے سنت ہے ایک مختلف چیز ہے اور اس میں، بطورِ اُزمن و آسان کا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اخذِ شریعت کے لیے ماخذ ہے اور دوسری اپنے تمام شمولات کے ساتھ، ماخذِ دین نہیں ہے۔ اس کا ایک قلیل حصہ ہی بشرطِ صحت ماخذ بن سکتا ہے۔

یہ آپؐ نے ایک حملے کا حال دیکھا ہے، مولانا نے اور بھی کئی حوالوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ مثلاً ۳۴ الحدیث والمحدثون۔ جو محمدؐ البرزہ کی تصنیف ہے، اس کا حامل بھی انہوں نے ٹھیک اسی جگہ سے حذف کر دیا ہے جہاں بعثت سے پہلے کے امور کی بات شروع ہوتی تھی۔ میں اس اقتباس کر بھی صرف آپؐ کی تشفی کے لیے پورا نقل کر رہا ہوں۔ میں اس کی توضیح نہیں کروں گا، اس لیے کہ خط پہلے ہی بہت طویل ہو چکا ہے، اور آپؐ کے ایک سوال کا جواب ابھی دینا باقی ہے۔ وہ اقتباس کتاب کے صفحہ ۱۰۷ سے لیا گیا تھا، کتاب میں اس طرح سے ہے :

وہ علماء الحدیث یہ بدوین بالسنة	"علاء حدیث کے نزدیک آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم
رحل ما ذهب إليه جمهور هو،	دلم کے اقوال، افعال، تقریرات، آپؐ کی
أقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،	جہاں و اخلاق و عفت، آپؐ کی سیرت، آپؐ
وأفعاله، وقریراته، وصفاته	کے خفوات اور بعثت سے پہلے کے بعض
المخلقیة، والمخلقیة، وسیره، و	احوال سنت ہیں۔ (یہ جمهور محدثین کی رائے
مغازیہ وبعض اخبار قبل البعثة	تھے مثلاً، غارِ حرا میں آپؐ کا شمشاد یا نہت
مثل تحنثہ فی خار حراء ومثل	سے پہلے جو آپؐ کا انخلاق تھا، اس کے گھاس
حسن سیرتہ لان الحال یستفاد	کا بیان، اس لیے کہ ان سے آپؐ کے اخلاق
منها ما کان حلیہ من حکمیر	ہونے اور بہتر کو افعال سے انجام دینے کا
الأخلاق ومحاسن الأفعال کقول	احوال معلوم ہوتا ہے۔ جیسے یہ وہ عجیب
خدیجہ أم المؤمنین له صلی اللہ	ہم المؤمنین کا آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا
علیہ وسلم: سکلا والله لا یخزیک	کہ اللہ آپؐ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپؐ کی

۱۔ "جمهور محدثین" کے الفاظ سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ محدثین بھی سب کے سب بہت کی یہ تعریف نہیں کرتے، جس میں حدیث، سنت، معجزات ہوتے ہیں۔

اللہ ابد۔ انک لتصل الرحم وتصل
الحکمل وتقرى الضیف، وتکسب
المعدوم ووقیین علی نواشب الحق
ومثل انه حکان أمیا، لا یقرأ
ولا یمکتب وانہ عرف بالصدق
والأمانة وما إلى ذلك من
صفات الخیر وحسن الخلق
فمثل ذلك ینتفع به فی
اثبات نبوته صلی اللہ علیہ وسلم
کثیرا کما حصل من
هرقل فی حدیثه المشهور
والسنه بهذا المعنی مرادفة
للحدیث النبوی عند هو۔

ہر سنت، اقوال کا جو جہاں پہنچتا ہے، اور جو
چیز لوگوں کو حاصل نہیں، انہیں لکھا کہ سنت،
مکان فرازی کرتے، اور حق پر افتاد کے وقت
حق کی نصرت کرتے ہیں، اسی طرح وہ معاملات
بھی سنت ہیں، کہ آپ اپنی تھے، پڑھے لکھے
نہیں تھے، اور یہ بھی کہ آپ کو صادق و امین
کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اس طرح کی دیگر
معلومات ہیں سے آپ کی صفت خیر اور حسن
اخلاق کا پتا ملتا ہے، سب سنت میں آئیں
گیں۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی سنت میں شمار ہیں
گیں، جن سے آپ کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے،
جیسے ہرقل کی اور سفیان سے گفتگو، جو ایک مشہور
حدیث میں آئی ہے، وہ بھی اس سنت ہی کے
تحت آئے گی۔ قرآن قرین کی رو سے جو

محدثین نے کی ہے سنت حدیث کے ہم جہتی ہے۔

اب میں چند باتوں کی طرف اشارہ کر کے آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا۔ ایک تو یہ کہ
اس کتاب کے مصنف نے اس سنت (جسے دوسرے لفظوں میں حدیث کہیں گے) کے چند دیگر
فائدے گنوائے ہیں، جو علماء اصول کی سنت سے حاصل نہیں ہوتے؛

۱۔ نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق واسوہ کے احوال کا علم، جیسے حضرت زبیر کا آپ کو
خوار کرنا۔

۲۔ اس سنت سے ثبوت نبوت کے لیے مراد میرا کرتے گا، جیسے مکالمہ ہرقل والہ سفیان۔

۳۔ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بعض معلومات حاصل ہوں گی، جیسے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم اپنی تھے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔

۴۔ آپ کی ہمت سے پہلے کی تدبیری باتیں علم میں آئیں گی، جیسے یہ کہ ہمت سے پہلے مارشہ
میں آپ کی حیثیت عرفی کیا تھی، مثلاً آپ کو صادق و امین کا لقب ملا۔

عہد خلافت میں جو حدیثیں کی سنت میں آئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اصل کی سنت میں نہیں آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اصل کی سنت میں نہیں آئے ہیں۔
 اس مسئلہ میں بات سامنے آتی ہے کہ حدیث (سنت محمدی) اور سنت (سنت
 علماء اسلام) میں کیا فرق ہے۔

اس بحث سے پہلے امت مسلمہ کے گویا بات تک پہنچا دینا چاہئے کہ حدیث و سنت میں
 فرق کی گئی ہے ہم اس بات سے غور نہیں کریں، بلکہ اس بات میں حاضری میں ہمارے پیش رو ہیں۔
 یہاں ہم نے اس بات کے حوالہ دیا ہے کہ حدیث کے ساتھ ساتھ اصل کی سنت میں نہیں آئے ہیں۔
 اس مسئلہ میں حدیث و سنت میں کیا فرق ہے۔ ہم ہمارے تفریق کا سامنا کرتے ہیں اس کے بارے
 میں حدیث و سنت میں کیا فرق ہے۔ اس بات کی یہ تقریریں کرتے ہیں۔ مولانا امین احمد اسلامی
 نے سنت کی تقریریں کی ہے وہ حدیث کی تقریریں کی ہیں کہ اس سے اختلاف بھی
 ہو سکتا ہے۔ مثلاً حدیث و سنت میں کیا فرق ہے۔ اس بات کی ایک عام روایت ہے جس کی مثالوں سے ہماری
 عملی تاریخ بھی پوری ہے۔ مثلاً حدیث و سنت میں کیا فرق ہے۔ اس بات کی ایک عام روایت ہے جس کی مثالوں سے ہماری
 چاروں طرف کی بات نہیں ہے۔

اب آپ کے حوالے سے اس کے جواب کی طرف آنا ہوں۔ آپ نے استفادہ فرمایا ہے کہ
 آپ سنت میں اجملہ کو حدیث کہہ دیں گے۔ آپ کا یہ سوال بھی، یقیناً تمدن ہی کے
 ہیں اس لئے ہے۔ اس لئے کہ حدیث و سنت میں کیا فرق ہے۔

اس حضرات نے سنت کی تقریریں جہاں سے کہی ہیں۔

کہہ دیا ہے۔

یہ امر خیر نہیں ہے۔ علماء اسلام کا ذکر سنت کی تقریریں میں کرنا ہے۔
 اختلاف کے پیش نظر صرف ایک حوالہ پر اکتفا کر دیں گے۔ امام ابن عبد البر کی کتاب جامع بین العلم
 و فقہاء میں لکھا ہے۔

اسلام کی قرآنی روایت و حدیث و سنت،	اسلامی احادیث و حدیث و سنت،
حدیث و سنت کی روایتیں ہیں، حدیث و سنت،	حدیث و سنت کی روایتیں ہیں، حدیث و سنت،
حدیث و سنت کی روایتیں ہیں، حدیث و سنت،	حدیث و سنت کی روایتیں ہیں، حدیث و سنت،
حدیث و سنت کی روایتیں ہیں، حدیث و سنت،	حدیث و سنت کی روایتیں ہیں، حدیث و سنت،

القاطعة للاعداد الخالصة يوجد
 هناك خلاف، ومن رد
 اجماعهم فقد رد نصاً من
 نفوس الله.
 ولائ میں ہے۔ ہر اختلاف نہ ہونے کی
 صورت میں قطع مذکور دیتے ہیں۔ تو جس
 نے کافۃ الناس کے اس اجماع کو روکیا
 تو اس نے گویا، اللہ کی نفوس میں سے ایک
 نفوس کا انکار کر دیا۔ (ج ۲: ص ۲۲)

‘اِشْرَاق’ کی جلدیں

جلد اول	۸۹-۱۹۸۸ء	۱۶ شمارے	۱۳۵ روپے
جلد دوم	۱۹۹۰ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد سوم	۱۹۹۱ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد چہارم	۱۹۹۲ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد پنجم	۱۹۹۳ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
جلد ششم	۱۹۹۴ء	۱۲ شمارے	۱۲۵ روپے
(ہدیہ ڈاک ۲۵ روپے زائد)			

المورد: ۹۸ (۲) ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: ۵۸۶۳۸۵۶-۵۸۶۵۱۴۵ فیکس: ۵۸۶۵۶۳۴

دارالتذکیر، رحمن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور فون: ۷۲۳۱۱۱۹

- ہماری مطبوعات -

قیمت

۳ روپے	امین آج اسلام آباد	○ حمید الدین فراہی
۴۰ روپے	جلوید احمد قادری	○ سیاست و معیشت
۷ روپے	جلوید احمد قادری	○ پس چہ باند کرد (اردو)
۱۰ روپے	جلوید احمد قادری	○ پس چہ باند کرد (انگریزی)
۲ روپے	جلوید احمد قادری	○ ایمانیات
۲ روپے	جلوید احمد قادری	○ توحید و رسالت (مختصر)
۱۰ روپے	جلوید احمد قادری	○ منشور
۳ روپے	جلوید احمد قادری	○ نبوت و رسالت
۲۰ روپے	جلوید احمد قادری	○ حدود و تعزیرات
۲۰ روپے	جلوید احمد قادری	○ بین الاقوامی حقوق
۲۰ روپے	ڈاکٹر محمد عارف خان	○ اسلامی فتویٰ کی جدید جد
۱۰ روپے	معنا امجد	○ کتاب الطلاق
۳ روپے	عابد حسن	○ حج اور اُس کی اہمیت
۳ روپے	عابد حسن	○ سیاست کے اسلامی اصول
۲ روپے	عابد حسن	○ تشکیلی حکمت

○

المورد ۱۹۸۸ء ای، ماڈل ٹاؤن، لاہور

”انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ایم پیدائش کے بارے میں بالکل غلط
 ہے اس کے حقیقی نام ایسے صحت جو بال میلہ کی جی سے منکر ہیں
 کامل اور محض انہیں ہوتا ہے لیکن کبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں
 غلط ہے وہ کہہ جاتے دنیا کا کس کس کے لیے پیدا ہوا ہے کہ انہیں
 اور جن کی کہیں پر ایم صحت سے کیا جاتا ہے اس کے کتاب کے لیے کہ انہیں
 پیش نہیں کی جاتی۔ ہمارے خیال میں ایسے قرآن موجود ہیں جن سے قرآنہ یقینی
 طور پر واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایم پیدائش اور ہر شخص ہے
 بالکل قرآن کے لیے کہ انہیں خود بخود ان کے لیے ہے۔“

قرآن فہمی کے اصول اور تفسیر ضلّی

اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت، قرآن مجید کی زبان اور زمانہ نزول کے حالات سے واقفیت کی بنا پر، قرآن مجید کی تشریح، انتہائی فطری اصولوں پر کرتے تھے چرکہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں لکھی گئی، لہذا ان کے کام کا بڑا حصہ ہمارے سامنے نہیں آ سکا اور جو کچھ موجود ہے، وہ بھی آثار اور تفسیری اقوال کی صورت میں، حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں بکھرا ہوا ہے۔

تابعین کے زمانے میں مفسرین کا زیادہ انحصار انہی روایات اور تفسیری اقوال پر رہا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک نیا گروہ نمودار ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے، جنہوں نے اپنے زمانے کے علوم و فنون سیکھے اور نئے علمی سیارات کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات پر کھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اس گروہ نے، بالعموم، الفاظ کے معنی اور سیاق و سباق کی دلائلوں کو نظر انداز کیا اور اپنے پسندیدہ معنی ہی قرآن مجید سے ثابت کرنے کی سعی کی۔ ان کی انہی من مانی تاویلات کے رد و جمل میں، اس اصول پر اصرار رہا کہ قرآن مجید کی تفسیر روایات کی روشنی میں کی جائے۔ اس کے نتیجے میں، اگرچہ دین اور تفسیر کے مباحث میں در آنے والی کلامی سرگمائیوں سے جان چھڑا لی گئی اور دین کے طالب علم کا رخ اس ذخیرے کی طرف پھیر دیا گیا، جسے ہم احادیث رسول کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی، درحقیقت، براہ راست قرآن مجید سمجھنے کا طریقہ نہیں تھلا خور کیا ہلے تو یہ بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس طریقے میں بھی، اصلاً، خارج سے حاصل ہونے والا دعویٰ قرآن مجید میں داخل کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن رسول پر مار ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بہت ساری گراہیوں سے محفوظ ہو گئے، لیکن فہم قرآن کے معاملے میں ان کی خدمات زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئیں۔ قرآن مجید کی شرح کہنے والا تیسرا گروہ، اپنی اصل حیثیت کے اعتبار سے، مفسرین کے گروہ میں شامل ہونے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی سطح پر قرآن مجید کے مدعا کی توضیح اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ روایات قرآنی کے نام پر غلط یا صحیح، خود ساختہ خیالات قرآن مجید کی

کبھی آیت کے ساتھ مفسوب کر دیتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تفسیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ مستطافِ مطلق میں کی گئی ہے۔ پہلے دونوں گروہ قرآن کے الفاظ کی کچھ نہ کچھ رعایت کرتے ہیں، لیکن اس گروہ نے اپنے لیے اس طرح کی کوئی پابندی دیا نہیں رکھی، بلکہ اس قسم میں ہونے والے اختلافات سے نشٹے کے لیے اعتباری تفسیر کی اصطلاح وضع کی اور عام آدمی کو یہ دھوکا دینے میں کامیاب رہے کہ یہ بھی کوئی طریقہ تفسیر ہے۔

اگر بغیر ہاتھ لیا جائے تو یہ بات آسانی بھی جا سکتی ہے کہ یہ تینوں گروہ بنیادی طور پر ایک ہی غلطی کا شکار ہیں اور وہ غلطی یہ ہے کہ یہ سب لوگ تفسیر و شرح کے ان فطری اصولوں کو، اس وقت محفوظ رکھتے، جنہیں کسی بھی کتاب کے بارے میں ہر شارح محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کا چوتھا گروہ، ایسے ہی اصحاب خیر اور ارباب بصیرت پر مشتمل ہے، جس نے یہ اصول محفوظ رکھنے کی کوشش کی اور قرآن کے طالب علم کی صحیح خطوط کی طرف راہ نمائی کی۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس سلسلہ کی تاریخ کا کوئی دور اس طرح کے ارباب بصیرت سے خالی نہیں رہا۔

قرآن مجید کا معاملہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پردہ و گار دو جہاں کا کلام ہے، اور اس نے ان کے ذریعے سے ابدی فلاح کی طرف انسان کی راہ نمائی کی ہے۔ معاشرے کی تعمیر و ترقی، نظریہ، سیاسی نظام کی تشکیل، مقصود، ہر معیشت کے نظام کی اصلاح، ہر فن بنے، نفس کا تزکیہ، نصب العین، ہر ماغروی نجات کا معاملہ ہو یا دنیا کی زندگی میں راہِ صواب کا، انی سلسلے اجتماعی اور انفرادی امور میں، قرآن مجید کو اصل اور بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اپنے زمانے کے اسلوب نگارش کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلوب بیان کی ہندی کا عالم یہ ہے کہ چیلنج کے باوجود کوئی عرب اس کی نظیر نہیں لاسکا۔ یہ عربی متنوں اور حرماتوں کا بیان اور حدود و تعزیمات کی دستاویز نہیں، اور نہ اسے محض سبق آموز تاریخی حقائق کا مجموعہ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ خداوندِ ارض و سما کا وہ فرمان ہے جس میں روح کے سکون، اول کی شفا، ذہن کی بالیدگی اور فطری ہندی کا سامان ہے۔ اس میں آسمان کی بادشاہی زمین پر اتر لانے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے۔ یہ انسانوں کو حیات ابدی کا پیغام دیتا اور انہیں اسے پالنے کے قابل بناتا ہے۔ اس میں عام زندگی کے آداب سے لے کر فلسفے کے اعلیٰ ترین مباحث تک ہر چیز زیر بحث آئی ہے، یہ فلسفہ دین کا بیان، شریعت کا سمیٹا اور تزکیہ نفس کے سلوک کی تفصیل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک آسمانوں کے بادشاہ کی طرف سے اہل زمین کی راہ نمائی کے لیے، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کا کتاب نے اسے کامل شکل میں اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ اب اسے ہی اس زمین پر پردہ و گار کا شہادت کی حمایت

۱- در صورتیکه در یک سال دو بار باران ببارد و در هر بار باران
 یک بار باران در هر یک از این دو بار باران در هر یک از این دو بار باران
 در هر یک از این دو بار باران در هر یک از این دو بار باران
 در هر یک از این دو بار باران در هر یک از این دو بار باران

[illegible]

توقیر کنیں

پہلے وہ فیصلہ ہی چیز اس کتاب کی زبان ہے۔ کسی بھی کتاب کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ
اس کی مختلف قسم کی زبان سے اسی طرح واقف ہو۔ کسی کتاب کی زبان جانتے سے لڑکھانے
کیا ایک کتاب کو انگریز میں ہے تو کسی انگریز کو پڑھنا ہے وہ اس میں ہے تو نہ اسے دیکھنا
ہو۔ ایک ایک زبان سے اس میں ہے کہ کسی بھی کتاب کے اندر انگریز کے اسباب سے

[illegible][illegible]

قرآن مجید کے مخاطب

فرقہ پر یہی کہنے لگا جس میں وہ کسی حد تک شریعت پر متکفل تھا اس میں اپنے والد کے
 جس اس کے پہلے غلبہ تھے چنانچہ اس نے اپنے والد میں موجود وہی اور وہی غلبہوں کو
 اپنے خروج بلکہ غلبہ خود اپنے بنیاد پر قائم رکھا تھا یہی کہیں پہلے سے وہی ہو گیا تھا
 غلبہ میں سے وہ خود غلبہ کے لئے لگا رہا کہ اس میں وہی غلبہ کے غلبہ پر غلبہ
 متبکیا کہ وہی غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں
 غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں غلبہ کے لئے کہیں

قرآن مجید میں جگہ جگہ زیر بحث آتے ہیں لیکن قرآن مجید کسی شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اس پر تنقید کر کے اسے اختیار نہیں کرتا، بلکہ حسب ضرورت صرف غلط یا صحیح پہلو کی نشانی دیتی کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس میں کئی مقامات کچھ کے لیے ضروری ہے کہ مفسران گروہوں کی دینی اور سماجی تہذیب سے پوری طرح واقف ہو۔ چونکہ الہامی کتب میں اس کا سب سے بڑا ماخذ بائبل ہے، لہذا اس پر گہری نظر نہایت ضروری ہے۔

بائبل ایک دوسرے پہلو سے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اسی دین کا علم برقرار ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک سہرے پیر پر نازل ہوا، یہودی عقائد میں کوئی فرق نہیں۔ صورت و ملت، نکاح و طلاق اور عبادات وغیرہ کے باب میں کچھ فرق ہے، لیکن یہ فرق جزئیات و مظاہر کا فرق ہے، یا پھر وہ چیزیں مختلف ہیں، جو دعوات اور انحرافات کے دروازے سے اللہ تعالیٰ میں داخل ہو گئی ہیں۔ بنظر فاتر جائزہ لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل الاصول اور بنیادیں کوئی فرق نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین کا جو شجر طیبہ حضرت آدم علیہ السلام نے لگایا تھا، تمام انبیاء نے اسی کی آبادی کی ہے۔ غرض یہ کہ تمام الہامی کتب فلسفہ اور شریعت، دونوں پہلوؤں سے انسانی الجملہ مشترک اساسات پر قائم ہیں چنانچہ ان پر نظر آدوی کہ قرآن مجید کے وہ پہلو کچھ کے قابل بنائی ہے جو خدائی کلام کا خاصہ ہیں اور اس طرح دین کی حکمتوں اور مصالح کے بہت سے دوسرے پہلو بھی انسان پر واضح ہوتے ہیں۔

سنت متواترہ کی حیثیت

ہمارا دین، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا ہے۔ آپ کا ہر وہ قول اور عمل جس کا تعلق دین سے تھا، ہمارے لیے دین قرار پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہمارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے۔ پہلی چیز قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انھی الفاظ میں نازل ہوا۔ دوسری کوششیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مشرب کتاب کی صورت دی اور یہ پہلے حکم و کاست ہمارے سے ہم تک نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔

دوسری چیز آپ کا وہ عمل ہے جو آپ نے خود بھی کیا، اپنی امت میں نافذ ہوا اور اس زمانے سے اب تک، دینی عمل کی حیثیت سے جاری ہے۔ اس طرح میں اسے سنت کہتا ہوں۔ چنانچہ ماخذ ہونے کے پہلے سے اس میں اس قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید ہی کی طرح یہ بھی دین کا کلام الہامی ہے اور اس طرح قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس طرح اس کے

دین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ حیدریت، شہادت اور دستور ملت و غیرہ میں، ہمیں دین کی روشنی
اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ دین کے وہ احکام سمجھنے کے لیے جن کی شرح خود قرآن نے نہیں کی، سنت نبی
کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے۔ ایسی چیزوں کا منہم، مگر کوئی شخص اپنے خیال سے متین کرنے کی کوشش
کرنے لگا، تو وہ نہ صرف یہ کہ قرآنی مجیدی کو زمین بھر کے لگا، بلکہ اسے دین کی حقیقی معرفت سے بھی محروم کرنا
پڑے گا۔

دین کے بنیادی ماخذ یہی دو ہیں، اللہ کے علاوہ تیسری چیز روایات میں۔ روایات سے مراد انہی ائمہ
علیہ السلام کے وہ اقوال اور احوال ہیں، جنہیں آپ کر دیکھنے اور سننے والوں نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر
بیان کیا ہے۔ تلاش اور تحقیق کے بعد ہمارے محدثین نے یہ روایات اپنی کتابوں میں جمع کر دی ہیں اور ان کا
غٹ دھین پکھنے میں بڑی کد کاوش سے کام لیا ہے۔ اگرچہ علما ان کے کام میں کوتاہیوں کی نشان دہی
کرتے ہیں اور زیادہ صبح کے انتخاب کا کام بھی جاری ہے، لیکن اس سے اس ذخیرے کی اہمیت میں کوئی
کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ذخیرہ، بے شک، مدین کے معارف اور ربانی سکھوں کا بے بہا خزانہ ہے۔ یہاں یہ
بات واضح رہنی چاہیے کہ روایات دین کے جاننے کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن ان کی حیثیت مستقل بالذات نہیں
کی نہیں ہے۔ جو دین قرآن مجید اور سنت مجتبہ میں بیان ہوا ہے، یہ اسی کی شرح کرتیں اور اسی کی فروغ
بیان کرتی ہیں۔

ایسی روایات تعداد میں بہت کم ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی شرح روایت
ہوتی ہو۔ البتہ ایسی روایات، حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں، کافی تعداد میں موجود ہیں، جو کسی آیت کی
تلاش، نزول، یعنی اس کے نازل ہونے کا موقع یا سبب بیان کرتی ہوں۔ عام طور پر محدثین ان روایات
کی صحت کے بارے میں ابھی رائے نہیں رکھتے۔ پھر قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ان کی کوئی خاص
ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مدعا واضح کرنے کے لیے کلام کے دروہت میں،
ضوری اشارات رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کا متن سمجھنے کے لیے احادیث سے کم ہی مدد ملتی ہے البتہ
صحیح احادیث قرآن مجید کی ہدایت اور احکام کے اہم پہلوؤں کی طرف توجہ دہانی کرتی ہیں اور ان کے حوالے
سے کوئی منسراں سے مستفی نہیں ہو سکتا۔

کتاب کا نظم

قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کار و صحت کے مطابق حجتہ نبوت نازل ہوتا ہے اور پھر ان کے

ہوئی جو عظمت کے باوجود قریب ہو اور جس میں مضمونی خیالی کائناتی تصور کا تشبیہ و استعارہ سے اور بعض
لفظی کو کلمہ داخل نہ ہو۔

قریب، قرآن مجید کی ہر آیت ایک خاص اور مشخص پیغام کی حامل ہے۔ چنانچہ اسے کہنے کے
لیے ضروری ہے کہ ہر آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے۔ چوتھی سورت کا مضمون، اس
باب کا مرکزی خیال، جس میں یہ سورت رکھی گئی ہے، اسی پر بحث آیت کی سیاق و سباق کی ایک جب تک
ایک مضمون کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو جائیں، کسی مضمون کو قرآن مجید کا مضمون قرار نہیں دیا جاسکتا۔
چنانچہ یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے معنی طے کرتے ہوئے ایک ہی تہذیب کی تہذیب کی کوشش
کی جائے۔ کوئی آیت غلط فہم لفظوں میں، ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتی ہو، تو نظم کلام سیاق و سباق اور
نظم کلام کی روشنی میں، اس کا مضمون ٹھیک ٹھیک نہیں کر دیا جائے۔ غلط فہم لفظ کا تمام احتمال بیان کر
دینا قرآن مجید کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یوں، اس کے ایک واضح کتب ہونے کی نفی ہوتی ہے اور
دوسرے ہم مقام تہذیب کو، کہنے میں درودینے کے بجائے مزید الجھنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

تصریف آیات

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا کو پوری طرح بھلا دینے کے لیے ایک ہی شخص کو منتخب
پیرائے میں بیان کیا ہے۔ کہیں ایک بات محل انداز میں کہی ہے اور کہیں مفصل انداز میں، کہیں بات کا ایک
پہلو نمایاں کیا ہے اور کہیں دوسرا؛ کہیں داخلی افکار کا حال سے دیے ہیں اور کہیں اس کے اپنے
فلسفے سے، کہیں دل کی دنیا کو مخاطب بنایا ہے اور کہیں عقل کو آواز دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف
اسالیب اختیار کیے، تاکہ قرآن مجید کی بات، اس کے مخاطب پر ہر طرح سے واضح ہو جائے۔ یہ سب بزرگ
بھی قرآن مجید کے خطاب عالم کے لیے ہی نہیں ہے۔ ہر ایک جگہ سے بات نہیں سمجھتا دوسرے مقام
سے سمجھ سکتا ہے اور اگر ایک جگہ سے بات کا کوئی پہلو واضح نہیں ہو سکتا تو دوسری جگہ سے واضح ہو جائے
گا۔ چنانچہ ایک منبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی شرع کرتے ہوئے نہ مقامات کا متحدہ کلمہ نہیں
نیز غرضت سے رہا بلکہ ہر ایک جگہ قرآن مجید کے صحیح و صالح پہنچنے میں اس کی دقت نہ ہو۔

مفسر اور قرآن

قرآن مجید کا مفسر یا مفسر قرآن، ضروری ہے کہ وہ قرآن ہی کا دوا کہنے کے لیے قرآن کی

طرف رجوع کرے اور اپنا پسندیدہ نقطہ نظر اس کے منہ میں ڈالے، اس کے پیش نظر نہ ہو۔ کوئی شخص قرآن مجید سے ہدایت کا طالب ہو تو یہ کتاب اس کے لیے سراپا ہدایت ہے اور اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے ہی مذہب و ملامت پر قائم رہے اور قرآن، بعض اس کے لیے دلائل فراہم کرنے کا ذریعہ ہو تو یہی قرآن گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

پھر قرآن مجید سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو برتر کلام مانا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ابدی صلاح کا پیغام ہے۔ یہ انسان کی رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ اس نے صدیوں تک ایک عظیم امت کی راہنمائی کی ہے اور اس کے پیغام نے اس زمین پر اس دہشت کو دھجوا دیا، جس سے بڑھ کر کسی عادلانہ ریاست کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں وہی گہنی شریعت اسے عبادت کا ڈھنگ سکھاتی، اس کے خاندان کے استحکام کا ذریعہ بنتی، اس کے معاشرے کی اصلاح کرتی اور اس کی ہدایت کو سراپا غیر بنا دیتی ہے۔ اس کا طرز استدلال اس کے ذہن کو مطمئن اور اس کے دل کو منور کر دیتا ہے سب سے بڑھ کر یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ غامبی وجود ہو یا اس کے اندر موجود روح عقل و فہم کی صلاحیت ہو یا دوسرے انسانوں سے متعلق ہونے والے اخلاقی رویے، قرآن مجید میں ان سب کی پاکیزگی، اصلاح اور بالیدگی کا سامان موجود ہے۔ غرض یہ کہ اپنے منہا و مقصود کے اعتبار سے، یہ نفوس انسانی کے تزکیے کا ذریعہ ہے اور جو نفوس اس کتاب کی روشنی میں اپنا تزکیہ کر لیں گے، ان کے لیے خداوند عالم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس طرح یہ وہ کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے ابدی جنت کا پیغام ہے۔ قرآن کا جو طالب علم اس کتاب کی اس اہمیت کو سمجھتا ہے وہی اس قلب اور اس ذہن کے ساتھ اس کتاب کی طرف بڑھے گا، جس کے بعد یہ کتاب اس کے لیے اپنی ہدایت کے دروازے کھول دیتی ہے۔

جو لوگ تفسیر سے متعلق علوم و فنون سیکھ لیں اور قرآن مجید پر براہ راست غور کی استعداد پیدا کر لیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے براہ راست مطالعے کی کتاب بنائیں۔ ایسے لوگوں کا مفسرین کی آرا پر سب سے پہلے سوجے گئے انحصار فکری جمود کا باعث بنتا ہے اور یہ چیز امت کی علمی ترقی کے لیے ہم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس، بعض لوگ ضروری صلاحیت ہم پہنچانے بغیر قرآن مجید کے مفسرین بیٹھے ہیں۔ عربی زبان سے معمولی شائستگی، چند تفسیریں کا مطالعہ اور کچھ بول لینے کی صلاحیت کے ساتھ وہ شرح قرآن کی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، درحقیقت، تفسیر قرآن کے نام پر گمراہی کے علم بردار ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ یہ قرآن مجید کے بحر معنی کی خواہش کر سکیں۔ البتہ، عاطف الیل کی طرح، جو کچھ اٹھ آئے اسے لے لیتے ہیں اور پھر اسے اپنی خود ساختہ فکر

کی دکان چمکانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ان کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے
 ابنِ علما کو اپنا راہِ نمائے بنائیں، جنہوں نے اس کے لیے ضروری صلاحیت پیدا کی ہے۔ اگر ان کے ذہن میں
 کوئی سوال پیدا ہو تو انہی سے اس کا جواب لیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انہی کی مدد سے سمجھیں،
 اگر کوئی نیا نکتہ یا خیال سمجھ میں آئے تو اس کی تحقیق بھی انہی سے کریں۔ جس طرح علما کا یہ طریقہ غلط
 ہے کہ وہ قرآن مجید پر براہِ راست غور نہ کریں، اسی طرح ایک عامی کا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں کہ علم کے
 بنیہ علما کی پسند پر با بیٹھے۔

مفسر اور خدا سے تعلق

ایک مفسر کا خدا سے تعلق وہ پہلوؤں سے نمایاں ہوتا ہے۔ ایک پہلو سے ایک فرداں بردار بندے
 کی طرح، وہ اپنے آپ کو ان احکام کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے، جن کا فہم اسے خدا کے کلام سے
 حاصل ہوتا ہے۔ وہ ایک عزمِ مبہم کے ساتھ قرآن مجید کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی طرف سے جو
 تقاضا بھی سامنے آئے، غایتِ خلوص کے ساتھ، اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فہم قرآن کے لیے
 یہ چیز ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ قرآن مجید کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنی ہدایت کا
 دروازہ صرف اس کے لیے کھولتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدل لینے کا ارادہ کرے اس کا
 مطالعہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اس عالم کا کوئی مقام نہیں، جس کا عمل اس کے علم کے مطابق
 نہ ہو۔

دوسرا پہلو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے، پیش آنے والی مشکلات سے متعلق ہے جب قرآن مجید
 کا کوئی مقام سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس وقت بندہ مومن کا سب سے بڑا راہِ نما اس کا پروردگار ہی ہوتا ہے۔
 چنانچہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے مواقع پر خدا کے آگے اپنا سر ڈال دے اور اس سے شکل میں
 مدد کا خواستگار ہو۔ فہم قرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ مددگار تمجد کی نماز ہے۔ تمجد کے بارے
 میں خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ یہ تلاوت قرآن کا بہترین موقع ہے۔ اس سے قرآن مجید نہ صرف
 یہ کہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، بلکہ روح کی بالیدگی کا ذریعہ بنتا اور دل کے نماں خانے میں اپنی جگہ بناتا
 ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہوئے، تمجد کا التزام اپنے اندر متعدد فوائد رکھتا ہے
 اور ایک خسر کے لیے اس کا التزام انتہائی ضروری ہے۔

تفسیر قرآن سے متعلق چند اصولی مباحث کے اجمالاً ذکر کے بعد اب ہم زیرِ نظر کتاب تفسیرِ فاضلی

[illegible]

مہتمم سدا کے لئے کہ خاندان کی ساری سروساہیں بہت
کے لئے ہیں اور ان کے خاندان کے سروساہیں ہیں...

[illegible]

اس کی رو کا تفسیر کرتے ہوئے میں نے چونکہ وضاحت کی بات چاہی۔ پہلی چیز یہ کہ
تین کا مطلب یہ ہے۔ ضروری کہ اس حد میں اس کا شریک ہے۔ تیسری رو کا ہے نظم کا
نفاذ کیا ہے۔ پہلی چیز کی وضاحت میں آتے کہ نسبت میں کی وضاحت میں پہلی چیز کا ہونا اور
دوسری تیسری کی وضاحت میں آتے کہ نسبت میں کی وضاحت میں پہلی چیز کا ہونا اور
پہلی چیز کی نسبت کے خلاف سبب پہلی چیز کی نسبت کے خلاف سبب پہلی چیز کی نسبت کے خلاف سبب
پہلی چیز کی نسبت کے خلاف سبب پہلی چیز کی نسبت کے خلاف سبب پہلی چیز کی نسبت کے خلاف سبب

اس مسئلہ پر کہ جب ہم ہندو تھیوں کا ہاتھ لے کر تیسویں تہذیب کے انشا
یعنی کہ پتھریوں اور پودوں سے بننے والی عمارتوں اور چھوٹے گھر
کانت سکائی تھیں یہ عمارتوں کا نام ہے جس کے عجیب و غریب
ان کا جس طرح سکائی تھیں وہاں ان کے گھر کی گتھیں ہیں
کیونکہ ان کے گھر کی گتھیں ہیں ان کے گھر کی گتھیں ہیں
سہی ان کے گھر کی گتھیں ہیں ان کے گھر کی گتھیں ہیں

[illegible]

قرآن سے کچھ اچھی باتیں سوچ سکیں اور اس شخص میں سپردِ قلم کر دیا ہے اور قرآن کی زبان و معنی کا اسلوب اور طرزِ ابتداء لالہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

پھر میں اب ہم اس اصول کا تجزیہ کریں گے جس کے مطابق یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ یہ اصول اس تفسیر کے دیباچے میں ان الفاظ میں لکھا گیا ہے :

”تفسیر، لغت اور گرامر کے تابع نہ ہو کہ حادث علم سے علم الہی کو جانچا جائے بنیاد ہے؟“

یہ اصول تہ و ترتیب سے پہنچتا ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو علم الہی کا بیان قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہی، جبکہ وہ اپنا تعارف خود کرتا ہے، چنانچہ قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا، صریحاً حدود سے تجاوز ہے۔ دوسری غلطی اس میں یہ ہے کہ اس کے انسانوں کی ہدایت کے لیے لکھی گئی کتاب ہونے کے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب انسانوں کی راہ نمائی کے لیے لکھی گئی ہے، وہ لازماً انسانوں کے کسی کلام کو سمجھنے اور جاننے کے ذرائع کے مطابق ہوگی۔ تیسری غلطی اس میں یہ ہے کہ اس کے ایک زبان کے پیر میں ہونے کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک زبان میں انسانوں کو مخاطب بنایا ہے، تو اس کے لیے پیرائے بیان بھی وہی اختیار کیا ہے، جسے اس کے مخاطب جانتے، بولتے اور سمجھتے تھے۔ چوتھی غلطی اس میں یہ ہے کہ زبان کو لغت اور گرامر کے تابع سمجھ لیا گیا ہے۔ مگر اس حوالہ کی زبان کو سمجھنے کے ذرائع ہیں اور جو چیز کسی شے کے حصول کا ذریعہ ہو، وہ اس شے کے تابع ہوتی ہے، اس پر فائز نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہر زبان کے ہر لغت و نحو زبان کا تتبع کرتے اور اپنی لغت و نحو میں طے شدہ آراء میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ پانچویں غلطی اس میں یہ ہے کہ عربی زبان کو قدیم (یعنی جو ہمیشہ سے ہے) اور اس کی لغت اور گرامر کو حادث (یعنی جو ایک وقت پر وجود میں آئی) قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ جس دہائی کی بنیاد پر زبان کے ان فنون کو حادث قرار دیا جا رہا ہے، اسی دلیل سے خود زبان بھی حادث قرار پاتی ہے۔ چھٹی غلطی اس میں یہ ہے کہ لغت اور نحو کی روشنی میں قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے کو علم الہی کا جانچنا قرار دیا گیا ہے، جبکہ سمجھنے اور جانچنے کے عمل میں کوئی قدرِ مشترک نہیں ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص جو قرآن کے دائرے میں نہ رہتا چاہتا ہو اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ زبان کے قواعد و ضوابط کی شکل بگاڑ کر ان سے چھٹکارا حاصل کر لے اور دوسرا راستہ یہ کہ قواعد و ضوابط کی پابندیوں ہی کو ماننے سے انکار کر دے۔ یہ دونوں طریقے ناجائز ہیں۔ اس تفسیر میں یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ہمارے اس تجزیے کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ یہ کوئی تفسیر نہیں ہے۔

اس شخص کی اس کے لیے تفریح کا فنڈ یعنی اجلہ خد مالکی سوت کے لیے خفیہ رکھی گئی۔

بشکریہ

سٹیو آسٹ ڈرائی کلیننگ انڈسٹریز

شیخ ولایت احمد ایڈسٹریز

کوٹلی نیسٹل آسٹ

فیروز ٹیکسٹائل انڈسٹریز

ایم جی کیو نی کیشنرز

ٹپ ٹاپ ڈرائی کلینرز

ایف بی ایڈپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کے بی سرکار ایڈپنی

جیولرسٹ ڈسٹری بیوٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

کرسمس کے تہوار کا تاریخی پس منظر

ہر سال ۲۵ دسمبر کو دنیا بھر کے مسیحی کرسمس، یعنی یوم ولادتِ مسیح علیہ السلام مناتے ہیں۔ یہ تہوار دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کے یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، جو اپنے اندر ایک معجزانہ پہلو رکھنے کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کے نزدیک ایک غیر معمولی روحانی خوشی کا موقع بھی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق، جناب یسوع مسیح، کنزاری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے اور ابتداء ہی میں ان سے معجزات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ پھر انھوں نے یہودیت کی فرسودہ رسوم کی اصلاح کا کام سنبھالا اور شریعت کی روح کو نظر انداز کرنے اور ظاہری رسوم پر نجات کو منحصر سمجھنے پر یہود کے خلاف آواز بلند کی، عقیدہ و عمل کی گراہیوں پر اس تنقید کی وجہ سے یہودیوں کے مذہبی پیشوا ان کے خلاف ہو گئے اور انھوں نے رومی حکمرانوں کو حضرت مسیح کے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ حکمرانوں نے رفعِ فساد کے ارادے سے انھیں صلیب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، یہود اور رومی حکام اپنے عزم میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں سے بچالیا، لیکن مسیحیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی چاروں اناجیل میں قدرے اختلاف کے ساتھ بیان ہوا ہے، کہ یسوع مسیح لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے صلیب پر قربان ہو گئے اور تین دن کے بعد جی اٹھے۔ اس طرح انھوں نے تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اور صلیب کا دکھ خود اٹھا کر انسانوں کی فلاح کا راستہ کھول دیا۔ اب نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اس قربانی پر ایمان لائے، مگر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی شخصیت اور ان کا یوم ولادت دونوں ہی، عیسائیوں کے لیے غیر معمولی مذہبی اور تاریخی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔

تیسری صدی عیسوی کے عیسائی اہلینِ عقویم کے نزدیک دنیا کی تخلیق مارچ کی ۲۳ تاریخ کو ہوئی تھی۔ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، عیسائیوں کے لیے تخلیقِ عالم سے کم اہم واقعہ نہیں ہے، لہذا ان کا قیاس تھا کہ ان کی تاریخ پیدائش بھی ۲۳ مارچ ہی ہونی چاہیے۔ گو تاریخ سنے

یعنی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تہوار پہلی مرتبہ کس سن میں منایا گیا، لیکن ۳۳۶ عیسوی میں روم میں اس تہوار کا سرِ اُرخ مٹا ہے اور یہ اس سلسلے کی قدیم ترین تاریخی شہادت ہے معلوم ہوتا ہے کہ رومی مسکین ان کاٹھنٹائن نے کرسس کے تہوار کی بنیاد رکھی۔ اصل میں روم کے عیسائی علما نے تجویز کیا کہ مقامی بت پرستوں کے مقابلے میں مسیحیوں کی شناخت کے لیے بھی ایک تہوار ہونا چاہیے۔ چونکہ روم کے مشرکین ۶ جنوری کو اپنے ایک دیوتا کے احترام میں تہوار مناتے تھے، لہذا عیسائیوں نے بھی یہی تاریخ، اپنے مقدس دن کے لیے منتخب کی۔ ابتدا میں مشرق کی تمام عیسائی دنیا کرسس کا تہوار ۶ جنوری کو مناتی تھی، لیکن یہ حضرت مسیح کی پیدائش کے بجائے ان کو بپتسمہ دیے جانے کی خوشی میں منایا جاتا تھا۔ البتہ یروشلم میں ۶ جنوری کا تہوار ان کی ولادت کی یاد دلانے ہی کے لیے منایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثر عیسائی مسکاتب فکر نے یہ تہوار ۲۵ دسمبر کو منانے پر اتفاق کر لیا۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ ۲۵ دسمبر روم میں سورج دیوتا کے ظہور کا دن تصور کیا جاتا تھا۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ ۲۵ دسمبر کے بعد دن طویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سورج کا ظہور نمایاں سے نمایاں تر ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ سال کی ابتدا کی نوید بھی دیتا ہے۔ قدیم مصری بھی اس تاریخ کو سورج کی پیدائش کے حوالے سے ایک فزائیدہ بچے کی تصویر یا بُت کی نمائش کر کے مناتے تھے۔ شروع کے زمانے میں عیسائی مسکابین کے ذہن میں اس معاملے میں کوئی اشتباہ نہیں تھا کہ ۲۵ دسمبر کی تاریخ کا انتخاب مشرکین (Pagans) سے متاثر ہو کر کیا گیا ہے اور اسی لیے آگسٹائن (Saint Augustine) لوگوں کو سمجھانا نظر آتا ہے کہ ۲۵ دسمبر کو سورج دیوتا کے بجائے اس ذات کی شان میں منایا جانا چاہیے جس نے سورج کو پیدا کیا۔ مشہور ماہرِ علم البشریات سر جیمس فریزر (Sir James George Frazer) نے اپنی کتاب شاخِ ذری (The Golden Bough) میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ چرچ نے ۲۵ دسمبر کو کرسس منانے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ وہ مشرک جو نئے نئے عیسائی ہوئے تھے ان کی مذہبی عقیدت کو سورج دیوتا سے حضرت مسیح کی شخصیت کی طرف منتقل کیا جاسکے اور تبدیلی مذہب کی راہ ہموار کی جاسکے۔ بہر حال، ان وجوہ کی بنا پر روم اور مصر میں کرسس ۲۵ دسمبر کو منایا جانے لگا۔ یروشلم کے مذہبی حلقوں نے، کالی عرصے تک ۶ جنوری کی تاریخ پر اصرار کیا، لیکن بالآخر پانچویں صدی عیسوی میں اکثریت کی رائے اختیار کر لی۔ البتہ آرمینیا کی چرچ نے پرانا مسکاب اختیار کیے رکھا اور وہ ان آج بھی عیدِ میلادِ مسیح، یعنی کرسس، ۶ جنوری ہی کو مناتی جاتی ہے۔

چونکہ کرسس کا غیر یورپین مشرکین کے مذہبی تہواروں سے امتحا تھا، اس لیے عیسائیوں نے اس میں بہت سی قدیم رسومات کو ہموار تغیر کے ساتھ اختیار کر لیا۔ ایک قدیم رومی تہوار سیٹرنلیا (Saturnalia)

۱۷ دسمبر کو منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر غرضی منانے اور نئے ستارے کے تبادلوں کی روایت کو، کرسس کی حکم کے طور پر، اختیار کر لیا گیا۔ ۲۵ دسمبر ایرانی و یونانی ستاروں کا یوم پیدائش تھا۔ رومیوں کا سال نو یعنی نیک جنوری بھی گھروں پر چٹاؤں اور ستھن میں خیرات تقسیم کے منایا جاتا تھا۔ ان کو بھی عیسائی ستاروں کا حصہ بنالیا گیا۔ کرسس کے درخت (Christmas Tree) اور ٹیکہ وغیرہ کی عداوت جرمنی کے قدیم قبائل سے مستعار لی گئی ہے۔ سدا بہار درختوں کی شاخوں سے گھروں کو مزین کرنا اور آگ روشن کرنا حیاتِ جاوید اور زندگی کی حرارت کی علامت کے طور پر، موسمِ سرما کے تمام یورپی ستاروں کا حصہ رہے ہیں چنانچہ عیسائیوں نے بھی انھیں ارفۃ رفته، کرسس کی مذہبی رسومات کا حصہ بنالیا۔ تاہم کرسس کے درخت کے بارے میں بعض مسیحی علماء کا خیال ہے کہ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی گم گشتہ جنت کے اس درخت کی علامت ہے جس کے قریب جانے سے انھیں روکا گیا تھا۔

پہلا کرسس کارڈ ۱۸۴۳ء میں برطانیہ میں ایک شخص ہارسلے (J. C. Horsley) نے اپنے دوست سر ہنری کول (Sir Henry Cole) کے لیے بنایا۔ اس کے بعد سوائے اپنے اعزہ و اقارب کو، کرسس کارڈ بھی عیسائی روایت بن گیا ہے اور ہر سال کروڑوں ڈالر کے کارڈ بھیجے جاتے ہیں مسلمانوں میں عید کارڈ بھیجے کا رواج بھی اسی رسم کی پیروی کا نتیجہ ہے۔

انجیل، حضرت مسیح علیہ السلام کے یوم پیدائش کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اس کے مفسرین نے ایسی علامات، بہر حال، بیان کی ہیں جن سے ان کی پیدائش کا سال اور عہد تو متعین ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی دنیا آج تک ان کی تاریخ پیدائش پر متفق نہیں ہو سکی، اور جن تاریخوں پر یوم ولادت منایا جاتا رہا، ان کے انتخاب کی بھی کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کی جاتی۔ ہمارے خیال میں ایسے قرائن موجود ہیں جن سے، تقریباً، یقینی طور پر واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یوم پیدائش ۲۵ دسمبر نہیں ہے۔ یہ شواہد قرآن اور تاریخ کے علاوہ خود انجیل میں بھی موجود ہیں۔

بائبل میں حضرت مسیح کی پیدائش کا واقعہ، متی اور لوقا کی انجیل میں قدسے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لوقا کا درج ذیل بیان خاص طور سے اہم ہے :

”ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگوستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سودیہ کے حاکم کوڈس کے عہد میں ہوئی اور وہ جب لوگ اپنے نام لکھوانے اپنے اپنے شہر گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر بصرہ سے عداود

کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے۔ اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرنے اور اولاد سے متعلقہ تھے۔
اپنی منگیت مريم کے ساتھ جو حاملہ تھی، نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو دینا ہوا کہ اس کے وضع
حمل کا وقت آچنچا۔ اور اس کا بچہ مٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی
میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔

اس علاقے میں جو واسطے تھے جہازات کو میدان میں مدھ کر اپنے گھٹنے کی نگہبانی کر رہے
تھے۔ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چہرہ پر دکھایا اور وہ
نہایت ڈر گئے۔ (توقا ۱۰: ۱-۱۰)

بائبل کا یہ بیان، اس لحاظ سے تو جو مطلب ہے کہ فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں
سردیوں کا موسم شدید بارشوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جنرافیہ دان ان تمام ملک کو موسم سرما کی برسات
کے علاقے (Winter Rain Areas) قرار دیتے ہیں یا رومی موسم کے خطے (Mediterranean Climate Region)
کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ علاقے بحیرہ روم کے ساحل پر واقع
ہیں، اور بارشوں میں جانوروں کو رات بھر کھلے آسمان تلے کھنا انتہائی نامناسب بات ہے۔ اس
دور میں گلہ بانی کا پیشہ اس علاقے کے لوگوں کی زندگی کا حصہ تھا جس پر ان کی گزر اوقات تھی اور
وہ اس معاملے میں تباہی نہیں برت سکتے تھے۔ اس لیے سردیوں میں چرواہے اپنے جانوروں کو کھلے
میدان میں نہیں بلکہ حفاظت سے کسی چیت کے نیچے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دو چرواہے تو
شاید یہ فعلی کر لیتے لیکن لوقا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دو کا ذکر نہیں کر رہا۔ برناباس کی
انجیل (باب ۴)، سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں تمام پہاڑوں پر، کھلے اسی طرح کھلے آسمان
تلے پھیلے ہوئے تھے۔ اور لوقا اور برناباس دونوں کی گواہی یہ ہے کہ دراصل، ابتداً، انھی چرواہوں
نے آسمان پر چکنے والی روشنی اور فرشتوں کے اعلان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کی خبر پائی
اور صلہ سے بیت لحم میں اس کی منادی کی۔ چنانچہ یہ باتیں اس امر کی صراحت کرتی ہیں کہ ان کی ولادت
۲۵ ستمبر کو نہیں ہوئی۔

قرآن کے بیان کے مطابق تو ولادت مسیح کے لیے ۲۵ دسمبر کی تاریخ باطل بنی مناسب ہے۔
سورہ مريم میں اس واقعے کی تفصیل میں اس طرح طے ہے:

فَعَمَلُهُ فَانْتَبَذَتْ يَدَ مَكَانًا صَيًّا۔ ”پس اس نے زمین پر ملہا اسلام نے،
فَلَجَّأَهَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجْتَنِي۔ اس کا ملہا اٹھایا اور وہ اس کے لیے ایک

النَّخْلَةَ، قَالَتْ لِمَ تَصْنَعِي مِثْلَ هَذَا
وَكُنْتُمْ نِسَاءً مَنِيئَاتٍ. فَذَا هِيَ
مِنْ بَنَاتِهَا لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ
رَبُّكَ عَذَّتِكَ سَرِيًّا. وَهَزَى إِلَيْكَ
بِجَذْعِ النَّخْلَةِ ضَلْفًا عَلَيْكَ
رُطْبًا جَنِيًّا. فَكُلِي وَاشْرَبِي
وَقَرِّي عَيْنًا.

دوسرے مقام کو چلی گئی۔ بلاغیہ ہوا کہ دو
زہ اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔
اس وقت اس نے کہا، اے کاش میں اس
سے پہلے ہی مرکب کے بھولی بسری چیز ہو
چکی ہوتی۔ پس (کھجور کے) نیچے سے فرشتے
نے اس کو آواز دی کہ غم نہ ہو، تمہارے پاس
سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر
رکھا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف
بلاؤ، تم پر تازہ خرے جوڑیں گے، پس
کھاؤ، پو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔

(۱۹: ۲۲-۲۶)

ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کھجوروں کے کچے کا موسم تھا۔ فلسطین میں کھجوریں جون یا
جولائی کے مہینے میں تیار ہوتی ہیں۔ اور لگتا ہے کہ انی مہینوں میں حضرت یح علیہ السلام کی پیدائش
ہوئی ہوگی۔

کرسس کا یہی تہوار ہمارے لیے ایک خاص اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری مراد
ان اثرات سے ہے جو مسلمانوں نے اس نصرانی تہوار سے قبول کیے ہیں۔ عید میلاد مسیح (کرسس)،
کی طرف مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اب عید میلاد نبی مناتے ہیں اور اس تہوار کو بھی وہی مرکزی مقام دینا
چاہتے ہیں، جو مسیحیت میں کرسس کو حاصل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ فتح شام کے
بعد، بڑے عرصے تک، نصرانی کے ساتھ بود و باش کے نتیجے میں مسلمانوں نے بہت سے تہذیبی اثرات
قبول کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا (ابن تیمیہ، اقتضاء الصراط المستقیم)، جب ایک مرتبہ اس تہوار
کی ابتدا کر دی گئی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے دوسرے لوازمات بھی اختیار کر لیے گئے۔ اس
کے ساتھ وہ تقدس اور وہ مذہبی مصیبت وابستہ ہو گئی، جو دوسرے مناسک کے ساتھ ہے اور اس کے
جواز اور عدم جواز کی بنیاد پر وہی شدید فرقہ وارانہ کش مکش شروع ہو گئی، جو کسی تہذیب میں ایک نئی
مذہبی رسم متعارف کرانے سے شروع ہو جاتی ہے۔

”کسی عمل کو عبادات کا جز بنانا یا عبادات میں کسی چیز کو لازم ٹھہرانا، بہر حال قرآن و سنت کی نصوص ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے بغیر کسی عمل کو عبادات میں لازم یا مستحب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نماز میں پہننے کے لباس سے تعلق، ایک ہی بات لازم ہے اور وہ یہ کہ ایسا لباس پہنا جائے جو ستر پوش ہو۔ البتہ، اس معاملے میں، یہ بات نماز کے آداب میں شامل ہے کہ وہی لباس پہنا جائے، جو معاشرے کے شرفا پہنتے ہوں اور جسے، عام طور پر معاشرے میں مہذب اور شایستہ سمجھا جاتا ہو۔“

ایسٹوئن

المرود کے زاویر فراہی کے دفاع کی طرف سے قادیان
کے خطوط و سوالات پر مبنی جوابات کا سلسلہ

حضرت ابراہیم اور ایمان بالغیب

سوال : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے جو یہ مطالبہ فرمایا کیا انہیں یہ دکھادیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے کیا یہ ایمان بالغیب کے منافی نہیں ہے؟ کیا تمام انبیاء کو اس طرح کے مشاہدات کرائے جلتے ہیں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرایا گیا؟

جواب : حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آپ کا سوال اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایمان اور اطمینان قلب الگ الگ کمیز ہوجائیں اور دوسرا یہ کہ کیا تمام انبیاء کو قدرت کے اس طرح کے معاملات کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے؟
جس آپ کو یہ کہہ جانے سے آپ نے سوال کھما ہے اس کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں صاحب اصلاحی نے ان پہلوؤں کی توضیح بڑی خوبی کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ میں انہی کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں،

”جو نفس اپنے عقائد اور اعمال کو بالکل باوجود ہے معاملات کے تغیر و متن سے اس کے اطمینان اور اس کی دل جمعی میں کوئی فرق واقع نہ ہو، اس کو نفس مطمئن کہتے ہیں یہ اطمینان ایمان کے اعلیٰ مدارج میں سے ہے۔ قرآن مجید نے اس کو شرح صدر کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے: اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟)۔ بلکہ باطن کے صاف و عظامت و نور بدرجہ طے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہر طرح کے ایک دور میں حضرات انبیاء میں اس مقام کے طالب ہوتے ہیں۔ حالانکہ جہان تک ایمان کا تعلق ہے اس سے مطلق بدنہ سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہ طلب ایمان کے منافی نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے۔“

مولانا نے اسی سلسلہ بیان میں وضاحت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوہ حضرت
شرح صدر کے لیے تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر
کی تھی، اور جیسا کہ اسی سلسلہ آیات میں ۱۱ اور ایک بندہ مومن نے ایک باطنی غلط ظاہر کی، تو
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ایک گوشہ بلکہ نقاب کو کہہ اس کی غلط دور کردی۔ آپ اگر مولانا
کی تفصیلی بحث پڑھنا چاہیں تو ”تذکرہ قرآن“ کی پہلی جلد کے صفحات ۲۰۲، ۱۶۰، ۵۱ اور ۶۰۶ پر
ایک نظر ڈال لیں۔ (طالب محسن)

نشانی کا مطالبہ

سوال : سورۃ آل عمران میں جب حضرت زکریا کی دعا کے جواب میں ایک فرشتہ
نے آکر انہیں بیٹے کی بشارت دی، تو آپ نے نشانی کا مطالبہ کیوں فرمایا؟ کیا آپ
کو اس بشارت کا یقین نہیں آیا؟

جواب : آپ کا سوال حضرت زکریا علیہ السلام کے نشانی طلب کرنے سے متعلق
ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں صرف ”تذکرہ قرآن“ کا ایک پیرا اگر اٹ پڑ کر دل کا تھاک آپ
کا اشکال بہتر طور پر دور ہو سکے :

”حضرت زکریا نے یہ باتیں ایک اتعنہ نبی سے سنی تھیں اور اچھی ساعت اور اچھے
حالات میں سنی تھیں اس لیے ان کو گمان تو یہی تھا کہ یہ بشارت من جانب اللہ ہی ہے،
لیکن وہ نہایت متواضع، ہمتی اور عوامانہ بندے تھے اس وجہ سے دل کے ایک گوشے
میں شک یہ بھی تھی کہ ممکن ہے یہ اپنے ہی گنبد دل کی بازگشت ملالی دی ہے۔ لیکن جب
اس کے اندر نفس کی غمی تازہ دلوں کو کوئی دخل نہ ہو، جن سے شیطان نے کوئی فائدہ اٹھانے کی
کوشش کی ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے غضب سے خود امت کی کہ اس سبب میرے
لیے کوئی ایسا نشان پیدا ہے جس سے مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بشارت تیری
ہی طرف سے ہے۔ پس میں نفس یا شیطان کا کوئی دھوکا نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان
کی یہ درخواست منظور فرمائی اور فرمایا کہ تعاری نشانی یہ ہے کہ تم تین شہادہ روز کسی سے کوئی
بات زبان سے نہ کر سکو گے، صرف اللہ شہادہ سے کر سکو گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کہ

گئے۔ سو اس حد دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح میں مشغول رہنا۔ (تذکرہ قرآن، ج ۲، ص ۸۲-۸۳) (طالب مسن)

نماز میں سرٹوہا پنا

سوال : اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، تو اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی یا نہیں؟ دلائل سے واضح فرمائیں۔

جواب : نماز میں، سرٹوہا پنا، لازم نہیں ہے اور نہ اس کے بغیر نماز میں کسی قسم کی کمی واقع ہوتی ہے۔ جہاں تک قرآن و سنت سے اس بات کے دلائل کا تعلق ہے، تو اس معاملے میں جو لوگ نماز میں سرٹوہا پنا ضروری قرار دیتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے کہ وہ اپنے دعوے کے حق میں دلیل پیش کریں۔ کسی عمل کو عبادات کا جز بنانا یا عبادات میں کسی چیز کو لازم ٹھہرانا، بہر حال، قرآن و سنت کی نصوص ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کے واضح دلائل کے بغیر کسی عمل کو عبادات میں لازم یا مستحب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نماز میں پہننے کے لباس سے متعلق، ایک ہی بات لازم ہے اور وہ یہ کہ ایسا لباس پہنا جائے، جو ستر پوش ہو۔ البتہ، اس معاملے میں، یہ بات نماز کے آداب میں شامل ہے کہ وہی لباس پہنا جائے، جو معاشرے کے شرفا پہنتے ہیں اور جسے، عام طور پر معاشرے میں مہذب اور شایستہ سمجھا جاتا ہو۔ (معاذ اللہ)

نماز تراویح میں ختم قرآن

سوال : ہمارے ان، رمضان کے دنوں میں، ایک مسجد میں قرآن ختم نہیں کیا جاتا۔ کیا تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ یا سزا دہنے پر مجب و دالوں پر گناہ لازم آتا ہے یا نہیں؟

جواب : رمضان کے دنوں میں، اگر کسی مسجد میں قرآن مجید ختم نہیں کیا جاتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ مسجد یا تراویح کی نماز میں، قرآن مجید کی تلاوت، عام نمازوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، مگر ان میں قرآن مجید کو ختم کرنا، ہرگز لازم نہیں ہے۔ (معاذ اللہ)

حضرت ابو بکر کا شرط لگانا

سوال : شرط لگانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 'روم' کے فارس پر غالب آنے کے معاملے میں، جو شرط لگائی، اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب : ہمارے نزدیک مستقبل میں ہونے والے کسی ایسے واقعے پر شرط لگانا، جس کا ہونا یا نہ ہونا اتفاق پر منحصر ہو، "یسر یا بجوا" ہوگا، اور ظاہر ہے جوا، اسلام میں حرام ہے۔ جہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابی بن خلف کے ساتھ روم کے فارس پر فتح یا ب ہونے کے بارے میں شرط لگانے کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پیشین گوئی فرمادی تھی اور اس وجہ سے اس کا وقوع ہر قسم کے شبہ سے بالا ہو گیا تھا۔ اس یہ ہر مسلمان کا ایمان تھا کہ چند سالوں میں روم، فارس پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ، غور کیجیے تو یہ کسی ایسے واقعے پر شرط لگانا ہی نہیں گئی جس کے ہونے اور نہ ہونے کے امکانات موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس سے روکنے کے بجائے شرط میں لگے ہوئے اونٹ بڑھانے کے لیے کہا۔ (معراج)

کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا

سوال : کیا تلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے؟

جواب : کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے بارے میں تمام احادیث جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اصلاً، تہم ہی کے بارے میں دیا گیا تھا۔ تہم کو، عمداً، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، تکبر اور ادباشی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کے مطابق، تکبر ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انرا کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ تہم کو چھوڑ کر، دوسرے طہرات میں، یہ چیز، چونکہ اس درجے میں نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ہمارے نزدیک، تلوار یا پاجامے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اگرچہ بد سلیقہ ہونے کی علامت ہے، مگر اسے حرام نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس اصول سے یہ بات، البتہ نکلتی ہے کہ لباس اور ربن سن میں اگر کوئی بھی ایسی چیز پائی جاتی ہو، جسے تکبر اور ادباشی یا اسراف کی علامت کہا جاسکے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی رو

سے، ممنوع قرار پائے گی۔ (مسنز امجد)

کیا یہ سود ہے ؟

سوال : بکری کے ایک کلو دودھ کے پٹے لگانے کا دو کلو دودھ لینا سود ہے

یا نہیں ؟

جواب : بکری کے ایک کلو دودھ کے عوض، لگانے کا دو کلو دودھ لینا، سادہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس سے سود کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے معنی تو صرف یہ ہیں کہ بکری کے ایک کلو دودھ کی قیمت لگانے کے دو کلو دودھ کے برابر ہے۔ سود تب ہوگا، اگر یہ کہا جائے کہ آج میں تھیں بکری کا ایک کلو دودھ دے رہا ہوں اور چار دن بعد تم سے ایسا ہی ڈیڑھ کلو دودھ لوں گا۔ (مسنز امجد)

لاٹری

سوال : لاٹری سے ملنے والی رقم جائز ہے یا نہیں ؟ اگر یہ ناجائز ہے، تو پھر اس رقم

کا کیا کیا جائے ؟

جواب : قرآن مجید کی رو سے 'میسر'، یعنی جوا، قطعی طور پر حرام ہے۔ ظاہر ہے، لاٹری بھی جوا ہی ہے۔ اس وجہ سے اسے کسی طرح جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لاٹری سے حاصل شدہ پیسوں کا کیا کیا جائے، تو اس معاملے میں ہماری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور توہر کہے کہ وہ آئندہ ایسی فتویات میں نہیں پڑے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ پیسے، اگر ابھی اس کے پاس ہی ہیں، یعنی وہ انہیں خرچ نہیں کر چکا ہے، تو وہ انہیں کسی سخی کو دے دے، مگر اس پر اللہ تعالیٰ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھے، کیونکہ ان پیسوں پر اس کا کوئی حق دوسرے سے تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں عام طور پر زیادہ سے زیادہ خیرات کرے اللہ ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (مسنز امجد)

محمد بلال محمد

اشاریہ ماہنامہ اشراق

[جلد ۷، ۱۹۹۵ء]

البيان

جنوری	الاعلیٰ - الفاشیہ [۸۸-۸۷]	جاوید احمد خاکی	صفحہ ۲
فروری	النجم - البلد [۹۰-۸۹]	"	"
مارچ	الشمس - الليل [۹۲-۹۱]	"	"
اپریل	الضی - المشرق [۹۳-۹۲]	"	"
مئی	الواقف [۵۶]	"	"
جون	المجادلہ [۵۸]	"	"
جولائی	التین - العلق [۹۶-۹۵]	"	"
اگست	القدر - البقیہ [۹۸-۹۷]	"	"
ستمبر	الزوال - العالیات [۱۰۰-۹۹]	"	"
اکتوبر	العاصمہ - الشکاک [۱۰۲-۱۰۱]	"	"
نومبر	العصر - العزہ [۱۰۳-۱۰۲]	"	"
دسمبر	الفیل - قریش [۱۰۶-۱۰۵]	"	"

شذرات

جنوری	محمد صلاح الدین کی شہادت	نور شیدا محمد ندیم	۷
"	آء محمد صلاح الدین	ڈاکٹر محمد فاروق خان	۱۰
"	محمد صلاح الدین اور استحکام پاکستان	منظور الحسن	۱۳

فروری	اعتکاف کی عبادت	طالب محسن	صفحہ ۷
"	ایک وضاحت (محولہ صلاح الدین کے بارے میں) مصطفیٰ صادق	"	۸

منشور انقلاب، نظام ریاست

مارچ	مسلمان شہزادوں کے حقوق (۱)	معراج احمد	۶
اپریل	" " " " (۲)	"	"
مئی	غیر مسلم رعایا کے حقوق	"	۷
جون	حدود و قنونیات	"	۶
جولائی	عام جرائم کی سزائیں (۱)	"	"
اگست	" " " " (۲)	"	"
ستمبر	دیت	"	۴
اکتوبر	مرتد کی سزا	"	"
نومبر	عورت کی گواہی	"	"
دسمبر	ثبوت جرم کے طریقے	"	"
"	قید کی سزا	"	۱۰

فکر و نظر

جنوری	نفاذ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد	ڈاکٹر محمد فاروق خان	۴۰
"	دین کی حقیقت	پرویز دانشی	۴۷
"	مولانا فراہی اور نظم قرآن	ضیاء الدین اصباحی	۴۹
مارچ	مسلمان اور اخروی نجات	طالب محسن	۴۲
"	علماء کی خدمت میں دست بستہ	عبد العاد حسن	۴۷
اپریل	نفاذ شریعت بذریعہ مسلح جدوجہد (بحث کی تنقید کا تعاقب) ڈاکٹر محمد فاروق خان	"	۳۰
"	اسلام اور پاکستان	مورشید احمد ندیم	۲۹
مئی	مسلم فکر میں مطالعہ نفسیات کی روایت	ناہد منیر عامر	۴۲

۵۰	صفر	خورشید احمد ندیم	عازمین حج کی خدمت میں	سہی
۳۶	؎	عبدالرشید عراقی	سید سلیمان ندوی	جون
۵۱	؎	ڈاکٹر محمد فاروق خان	موجودہ حکومت، الجماعت اور ہم	؎
۱۶	؎	؎	عہدت، دور جدید اور اسلام	جولائی
۳۳	؎	خورشید احمد ندیم	پرویز صاحب کی اصل غلطی	؎
۳۸	؎	نادر حقیل انصاری	انجیل متی کی تاریخ تصنیف	اگست
۲۳	؎	طالب محسن	وطن سے تعلق	ستمبر
۲۷	؎	محمد رفیع مفتی	کائنات مخلوق ہے	؎
۱۶	؎	صابر شاہر	اسلامی انقلاب کی جدوجہد	اکتوبر
۳۳	؎	محمد رفیع مفتی	ختم نبوت	؎
۴۱	؎	علی سلمان	پاکستان کے مسلم نوجوان کا المیہ	؎
۱۰	؎	محمد رضی الاسلام ندوی	فتنہ ابراہیمی کے ترکیبی عناصر	نومبر
۴۱	؎	ڈاکٹر محمد فاروق خان	فہمڈ انشلونم کیا ہے؟	؎
۲۸	؎	طالب محسن	قرآن فہمی کے اصول اور تفسیر فاضلہ	دسمبر
۴۲	؎	نادر حقیل انصاری	کرسمس کے تہوار کا تاریخی پس منظر	؎
یسلون				
۵۴	؎	ساجد حمید	انسانی جسم میں فہم و ادراک کا مرکز	اگست
۵۷	؎	طالب محسن	جہاد اکبر کی حقیقت	؎
۵۹	؎	محمد رفیع مفتی	حکومت کے خلاف احتجاج	؎
۶۰	؎	؎	دین کا اہم مطالبہ	؎
۵۲	؎	طالب محسن	ختم قرآن	ستمبر
۵۳	؎	؎	میلاد کی مجالس	؎
۵۴	؎	معز امجد	کیا شیعہ مسلمان ہیں؟	؎
۵۶	؎	؎	دیہات میں جمعہ کا اجتماع	؎
؎	؎	طالب محسن	دی کوڑا حسانِ عظیم قرار دینے کی وجہ	اکتوبر

کتبہ	جمعہ کی رکعتیں	ساجد حمید	۴
۵۷	درواد ابراہیمی اور حضرت ابراہیم کی فضیلت	ساجد حمید	صفحہ
۵۹	میت کے مال پر زکوٰۃ	معز امجد	۴
۴	بیع کی بعض قسمیں	آصف افتخار	۴
۶۰	قرض پر زکوٰۃ	معز امجد	۴
۶۰	تصویر کی حرمت	۴	۴
۵۴	تشہد کی دعا اور واقعہ معراج	ساجد حمید	۴
۵۶	دین میں اختلاف اور جدید طبقہ	معز امجد	۴
۵۸	موسیقی اور فنون لطیفہ	طالب محسن	۴
۴	عورت ٹیلی ویژن پر	۴	۴
۵۹	دینی امور کی اجرت	۴	۴
۴	نمازیں وضو ٹوٹنا	معز امجد	۴
۴۸	حضرت ابراہیم اور ایمان بالغیب	طالب محسن	۴
۴۹	نشان کا مطالبہ	۴	۴
۵۰	نمازیں سر ڈھانپنا	معز امجد	۴
۴	نماز تراویح میں ختم قرآن	۴	۴
۵۱	حضرت ابوبکر کا شرط لگانا	۴	۴
۴	کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا	۴	۴
۵۲	کیا یہ سود ہے ؟	۴	۴
۴	لاٹری	۴	۴

اصلاح و دعوت

جنوری	سیرت ایک تحریک کی حیثیت سے، دعوت کا مکمل وحید الدین خان	۵۲
مارچ	تہذیب اخراج	۴

۵۷	•	عبد الشکر	حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہلا خطبہ	اپریل
۵۴	•	دعید الدین غلام	سیرت ایک تحریک کی حیثیت، ہجرت	مئی
۴۶	•	•	•	جولائی
•	•	منظور الحسن	قرآن میں حجاب کی ہدایت	اگست
۴۸	•	•	اسلام اور غلامی کا مسئلہ	ستمبر
۴۵	•	ڈاکٹر محمد فاروق خان	قرآن مجید کو کیسے سمجھ جائے؟	•
۴۸	•	طالب حسن	مطلعات سیرت	اکتوبر
۵۱	•	منظور الحسن	اسلام میں تقدّم ازواج	•
۴۶	صفحہ	منظور الحسن	اسلام میں خاندانی نظام کا تصور	نومبر

میزان

۱۴	•	جاوید احمد غامدی	پس چہ باید کرد (۱)	اپریل
•	•	•	(۲)	مئی
•	•	•	(۳)	جون
۱۸	•	•	دین کا صحیح تصور	اگست

حدیث و سنت

۲۰	•	ساجد حمید	مسئلہ التزام جماعت (۱)	جنوری
۲۴	•	•	(۲)	فروری
۱۶	•	میاں طفیل محمد / ساجد حمید	کیا پاکستان الجماعۃ ہے؟	مارچ
۱۰	•	خالد مسعود	حدیث و سنت کی تفتیش کا فراموشی نہ کیج	ستمبر
۴۶	•	ساجد حمید	حدیث و سنت میں فرق	دسمبر

تبصرہ کتب

۴۸	•	ڈاکٹر رضوان علی ندوی	خطباتِ حرم: ایک تنقیدی جائزہ	فروری
----	---	----------------------	------------------------------	-------

۴۷	نعمین بلوچ	”اسلام؟“	اپریل
۲۰	ساجد حمید	”منقراط“	ستمبر
۴۴	نعمین احمد بلوچ	”اسلامی فقہ کے اصول و مبادی“	اکتوبر
۴۶	محبوب بھائی	نیا علمی و تحقیقی رسالہ	”

فقیہیات

۲۶	معز احمد	باب التیمم	مارچ
۱۰	”	شرعیات کا مطالعہ	اکتوبر

مثنوی خیال و خامہ

۶	جاوید احمد غامدی	’لالہ ہائے صحرائی‘	فروری
”	”	’عشرتِ دوام‘	مئی

مکاتیب

۶	”	محمد صلاح الدین کی شہادت پر بنام ثروت جمال آگہی	جنوری
۴۵	”	رفیع مسیح کی نوعیت بنام مولانا رحمت الشطارق	اپریل

خبرنامہ المورد

۵۷	احمد فاروق	”	مارچ
۵۴	”	”	جولائی

قرآنیات

۱۰	امین احسن اصلاحی	روزہ کی آیات	فروری
----	------------------	--------------	-------

**Why do the people
consider us the best commerce
Educational Institution in Pakistan?**

Because:

We have highly qualified and experienced teachers to impart education to the young generation.

Our air-conditioned class rooms are equipped with modern audio visual aids and latest public address systems.

It is the institution which provides N.C.C. and W.G. training to the students, owing to which students enjoy a benefit of 20 additional marks.

Our excellent result in the Board and the University examinations proves the quality of our education.

There are separate girls' sections with ideal educational environment.

The best collection of books in the libraries of our three campuses is available for the students and their parents.

The students studying in I. Com and B. Com in our Institution avail themselves of maximum guidance from the teachers in and out of the class rooms.

And Above all we enjoy the trust and confidence of our students and their parents.

**PUNJAB COLLEGE OF COMMERCE
(The largest Commerce Institution in Pakistan)**

LAHORE

Muslim

Town Lahore

Phone: 5865724

RAWALPINDI

464/D Satellite

Town 6th Road,

Rawalpindi

Phone: 845616

FAISALABAD

23 A Batala Colony,

Faisalabad

Phone: 47623

طوائف سٹوراج اور کھانوں کیلئے بہترین

الدرین بیٹری سیل

زیادہ قوت - زیادہ دیر پا
مکمل طور پر قابل اعتماد - لیک پروف

ربی ٹریڈنگ کمپنی (پرائیویٹ) لمیٹڈ

پوسٹ بکس ۲۳۵، کراچی ۷۲۲۰۰

مختلف اقسام کے عطریات، آگوتی، صابن وغیرہ کی صنعتوں
کے لیے عوامی جمہوریہ چین سے خوشبودار کیمیکل (پرفیومری کیمیکل)
درآمد کرنے کے خواہش مند حضرات رابطہ کریں۔

ملک میں ہومیو پیتھک ادویات کا

سب سے بڑا سٹور

شیراز ہومیو پیتھک سٹورز

امریکہ، جرمنی، فرانس، سویٹزرلینڈ
ادویات کی مکمل وراثتی

۳۴ فیکلسن روڈ، لاہور

فون: ۶۲۶۹۶۹۱-۲ — ۳۰۶۹۱۱

سینکارا

صحت کا سرچشمہ
ہر گھر کے لیے گھر بھر کے لیے

بہتر دکان صوبہ اعلیٰ غیر صنعت ہے۔ چار دیواریں
سے پاک تندرست معاشرے کے قیام کے لیے
بکھڑے ہمیشہ اپنی جدوجہد جاری رکھی ہے۔
آج بھی جب خدائیں ہم کو امان اور نفاذ میں
آلودگی کے باعث انسان کی قوت مدافعت

متاثر ہو رہی ہے اور زندگی کی تیز رفتاری کے سبب
جسمانی توانائی میں کمی کی شکایت عام ہے، بہتر
اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے توانائی خود حاصل
کرنے کے لیے نیا نیا معدنی مرکب سینکارا پیش
کرتا ہے۔

سینکارا صحت بخش کربن جڑی بوٹیوں اور
منتخب معدنی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک
نہایت موثر نباتی و معدنی مرکب ہے جو تیزی
سے توانائی بحال کرتا ہے اور صحت برقرار رکھتا ہے۔

ہر دکان میں ہر گھر کے لیے یکساں مفید سینکارا نباتی و معدنی مرکب — جو زندگی کو ایک دوا ساز دوا بناتا ہے

Reference Pa.

۱- کتابت و تصحیف

اطلاع

جنوری ۱۹۹۶ء سے اشراق کانڈر تعاون

فی شمارہ ————— ۱۰ روپے

سالانہ ————— ۱۰۰ روپے

بیرون ملک

ہوائی ڈاک ————— ۵۰۰ روپے

بحری ڈاک ————— ۳۰۰ روپے

بھاری نئی منظریات

۲۰ روپے

جلوہ احمد علی

مدد و تعزیرات

۱۰ روپے

جلوہ احمد علی

دین کا صحیح تصور

الہامی اور علمی ادب کا مجموعہ

ISHRAQ

98 (2) E. Model Town Lahore 54700 Pakistan

پاکستان کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا

جوہر جوشاندہ

فلو، نزلہ، زکام اور گلے کی خراش کا موثر علاج

صارفوں سے آزمودہ جوہر جوشاندہ
اب فوری حل ہونے والے انسٹنٹ
جوہر جوشاندہ کی شکل میں۔
ترکیب استعمال: ایک کپ گرم
پانی یا چائے میں ایک پکیٹ
جوہر جوشاندہ ملائیں
اور چاندہ تیار۔
دن میں دو یا تین پکیٹ
جوہر جوشاندہ
استعمال کریں۔

تحقیق کی روایت
معیاری ضمانت

آسان استعمال
مؤثر علاج

